敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

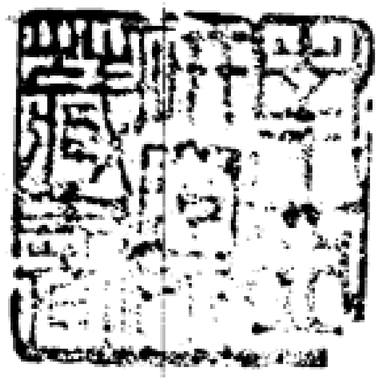
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 72 冊

北 2108 ～ 2331 號

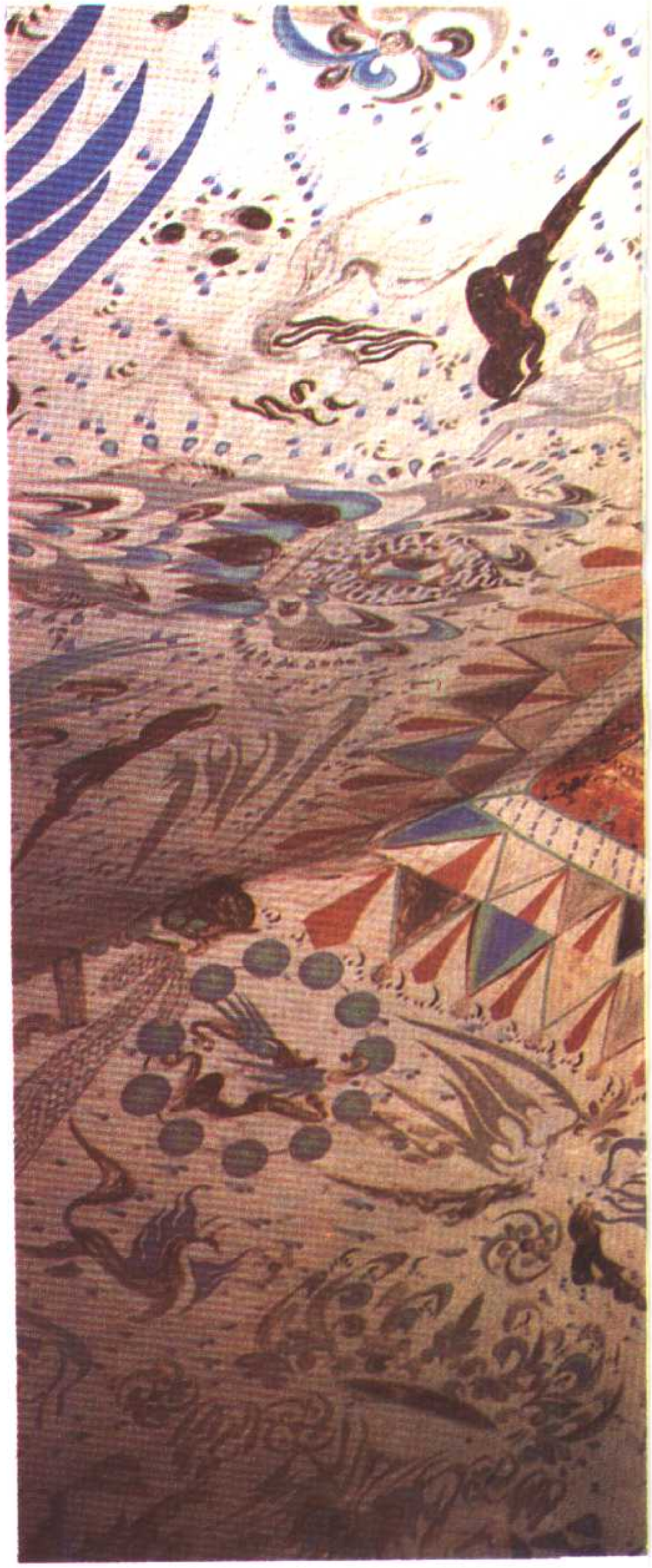
新文豐出版公司印行



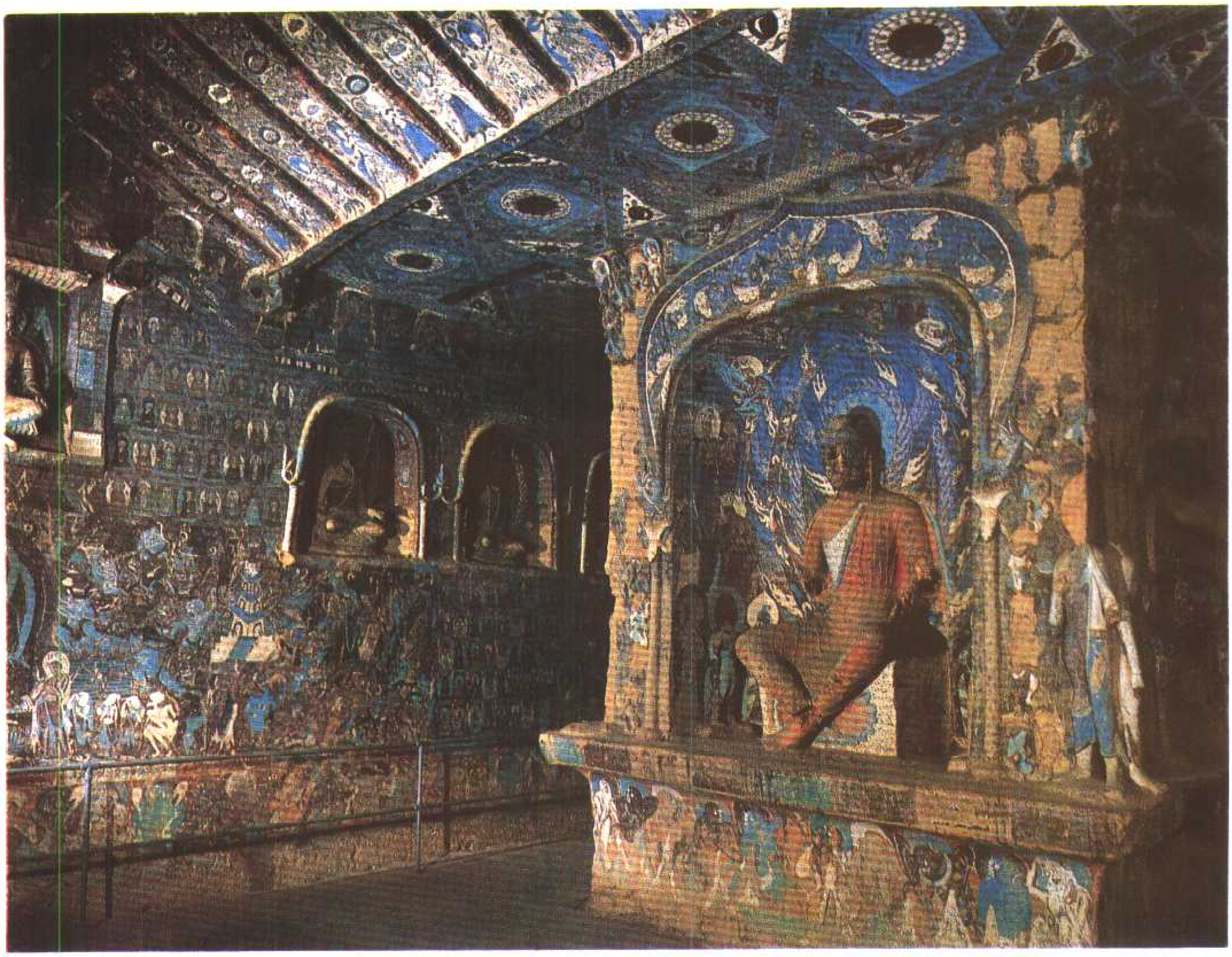
美 1086 號

號 1087 美

號 1088 美



號 1089 美



號 1090 美

敦煌寶藏第七二冊目錄

北二一〇八號（收七十四）
大般若波羅蜜多經
卷第四十一初分般
若行相品第十之四　一
佛門雜寫　二

北二一〇八號背面
北二一〇九號（出九）
大般若波羅蜜多經
卷第四十二初分譬
喻品第十一之一　三

北二一一〇號（羽五十九）
大般若波羅蜜多經
卷第四十二初分譬
喻品第十一之一　一三

北二一一一號（服九十四）
大般若波羅蜜多經
卷第四十三初分譬
喻品第十一之二　一三

北二一一二號（玉七十二）
大般若波羅蜜多經
卷第四十四初分譬
喻品第十一之三　一四

北二一一三號（寒五十八）
大般若波羅蜜多經
卷第四十四初分譬
喻品第十一之三　一四

北二一一四號（露七十五）
大般若波羅蜜多經
卷第四十四初分譬
喻品第十一之三　一六

北二一一五號（來四十九）
大般若波羅蜜多經
卷第四十五初分譬
喻品第十一之四　二四

北二一一六號（來七十一）
大般若波羅蜜多經
卷第四十五初分譬
喻品第十一之四　二五

北二一一七號（來二十二）
大般若波羅蜜多經
卷第四十五初分譬
喻品第十一之四　二七

北二一一八號（往六十七）
大般若波羅蜜多經
卷第四十五初分譬
喻品第十一之四　二八

新文豐

北二一一九號（暑四十七）大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四　三〇

北二一二〇號（寒六十九）大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四　三一

北二一二一號（暑五十八）大般若波羅蜜多經卷第四十五初分菩薩品第十二之一　三三

北二一二二號（暑八十三）大般若波羅蜜多經卷第四十五初分菩薩品第十二之一　三四

北二一二三號（水八十六）大般若波羅蜜多經卷第四十六初分菩薩品第十二之二　三五

北二一二四號（洪九十六）大般若波羅蜜多經卷第四十七初分摩訶薩品第十三之一　三七

北二一二五號（果三十九）大般若波羅蜜多經卷第四十八初分摩訶薩品第十三之二　四五

北二一二六號（月　四）大般若波羅蜜多經卷第四十九初分摩訶薩品第十三之三至初分太乘鎧品第十四之一　五二

北二一二七號（金　五十）大般若波羅蜜多經卷第四十九初分大乘鎧品第十四之一　五九

北二一二八號（歲九十六）大般若波羅蜜多經卷第五十初分大乘鎧品第十四之二　六〇

北二一二九號（張七十四）大般若波羅蜜多經卷第五十初分大乘鎧品第十四之二　六四

北二一三〇號（盈二十六）大般若波羅蜜多經卷第五十初分大乘鎧品第十四之一　六七

北二一三一號（辰三十九）大般若波羅蜜多經卷第五十一初分大乘鎧品第十四之三至初分辯大乘品第十五之一　七六

北二一三二號（河六十七）大般若波羅蜜多經卷第五十一初分大乘鎧品第十四之三　八四

北二一三三號（崑　十　六）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一〇五

北二一三四號（露八十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一〇六

北二一三五號（河六十一）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一〇七

北二一三六號（崑三十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一〇八

北二一三七號（崑　十）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一〇九

北二一三八號（崑　八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一〇

北二一三九號（崑七十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一一

北二一四〇號（岡　三）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯　一一二

北二一四一號（岡　十　四）　大乘品第十五之二　一一三

北二一四二號（出二十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一四

北二一四三號（出四十九）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一五

北二一四四號（岡二十一）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一六

北二一四五號（出　四　十）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一七

北二一四六號（出四十七）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一八

北二一四七號（崑五十五）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二　一一九

北二一四八號（岡　十　三）　大般若波羅蜜多經

北二一四九號（裳九十七）　卷第五十二初分辯　大乘品第十五之二　一一三

北二一五〇號（號五十四）　大般若波羅蜜多經　卷第五十二初分辯　大乘品第十五之二　一一四

北二一五一號（號　六十）　大般若波羅蜜多經　卷第五十二初分辯　大乘品第十五之二　一一六

北二一五二號（崑三十六）　大般若波羅蜜多經　卷第五十二初分辯　大乘品第十五之二　一一七

北二一五三號（調九十二）　大般若波羅蜜多經　卷第五十三初分辯　大乘品第十五之三　一一九

北二一五四號（霜　六）　大般若波羅蜜多經　卷第五十四初分辯　大乘品第十五之四　一二一

北二一五五號（重六十二）　大般若波羅蜜多經　卷第五十四初分辯　大乘品第十五之四　一三二

北二一五六號（水九十五）　大般若波羅蜜多經　卷第五十五初分辯　大乘品第十五之五　一三九

北二一五七號（衣　十　八）　大般若波羅蜜多經　卷第五十六初分讚　大乘品第十六之一　一四〇

北二一五八號（宙八十二）　大般若波羅蜜多經　卷第五十七初分讚　大乘品第十六之二　一四一

北二一五九號（藏四十一）　大般若波羅蜜多經　卷第五十七初分讚　大乘品第十六之二　一四二

北二一六〇號（闕四十四）　大般若波羅蜜多經　卷第五十八初分讚　大乘品第十六之三　一四三

北二一六一號（珠三十三）　大般若波羅蜜多經　卷第五十八初分讚　大乘品第十六之三　一四三

北二一六二號（暑七十七）　大般若波羅蜜多經　卷第五十八初分讚　大乘品第十六之三　一四五

北二一六三號（黃三十二）　大般若波羅蜜多經　卷第五十九初分讚

北二一六四號（闕　十　九）　大乘品第十六之四　一四六
北二一六五號（宿五十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四　一四七
北二一六六號（人七十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四　一五八
北二一六七號（洪三十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四　一六七
北二一六八號（鳥　八　十）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四　一六七
北二一六九號（鳥七十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四　一六八
北二一七〇號（露　一　百）　大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五　一六八
北二一七一號（黃七十七）　大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五　一六九
北二一七二號（出五十二）　大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五　一六九
北二一七三號（翔六十六）　大般若波羅蜜多經卷第六十二初分無所得品第十八之二　一七一
北二一七四號（芥三十七）　大般若波羅蜜多經卷第六十二初分無所得品第十八之二　一七九
北二一七五號（淡七十一）　大般若波羅蜜多經卷第六十二初分無所得品第十八之二　一八〇
北二一七六號（始二十四）　大般若波羅蜜多經卷第六十三初分無所得品第十八之三　一八三
北二一七七號（生　十　二）　大般若波羅蜜多經卷第六十三初分無所得品第十八之三　一八五
北二一七八號（官二十四）　大般若波羅蜜多經卷第六十四初分無所得品第十八之四　一八六

北二一七九號（調　五）
大般若波羅蜜多經
卷第六十四初分無
所得品第十八之四　一八七

北二一八〇號（咸四十三）
大般若波羅蜜多經
卷第六十四初分無
所得品第十八之四　一九〇

北二一八一號（潛九十九）
大般若波羅蜜多經
卷第六十五初分無
所得品第十八之五　一九二

北二一八二號（薑五十五）
大般若波羅蜜多經
卷第六十五初分無
所得品第十八之五　一九三

北二一八三號（昃九十四）
大般若波羅蜜多經
卷第六十六初分無
所得品第十八之六　一九五

北二一八四號（辰七十五）
大般若波羅蜜多經
卷第六十六初分無
所得品第十八之六　一九七

北二一八五號（闕　十四）
大般若波羅蜜多經
卷第六十七初分無
所得品第十八之七　二〇〇

北二一八六號（昃九十五）
大般若波羅蜜多經
卷第六十七初分無
所得品第十八之七　二一一

北二一八七號（珠　三）
大般若波羅蜜多經
卷第六十八初分無
所得品第十八之八　二一三

北二一八八號（裳　二）
大般若波羅蜜多經
卷第六十八初分無
所得品第十八之八　二一五

北二一八九號（霜六十八）
大般若波羅蜜多經
卷第六十八初分無
所得品第十八之八　二一六

北二一九〇號（裳三十七）
大般若波羅蜜多經
卷第六十八初分無
所得品第十八之八　二二五

北二一九一號（李　十五）
大般若波羅蜜多經
卷第六十八初分無
所得品第十八之八　二二七

北二一九二號（昃九十七）
大般若波羅蜜多經
卷第六十九初分無
所得品第十八之九　二二八

北二一九三號（夜九十六）
大般若波羅蜜多經
卷第六十九初分無
所得品第十八之九　二三〇

北二一九四號（李三十二）
大般若波羅蜜多經

北二一九五號（收六十二）
卷第六十九初分無所得品第十八之九　二三一
大般若波羅蜜多經

北二一九六號（翔　十六）
卷第六十九初分無所得品第十八之九　二三二
大般若波羅蜜多經

北二一九七號（崑二十五）
卷第六十九初分無所得品第十八之九　二三三
大般若波羅蜜多經

北二一九八號（麗八十一）
卷第七十初分無所得品第十八之十至初分觀行品第十九之一　二三四
大般若波羅蜜多經

北二一九九號（麗八十四）
卷第七十初分無所得品第十八之十至初分觀行品第十九之一　二三七
大般若波羅蜜多經

北二二〇〇號（昃九十八）
卷第七十初分無所得品第十八之十　二四一
大般若波羅蜜多經

北二二〇一號（玉六十六）
卷第七十初分無所得品第十八之十　二四三
大般若波羅蜜多經

北二二〇二號（衣　四）
卷第七十初分觀行品第十九之一　二四五
大般若波羅蜜多經

北二二〇三號（麗八十八）
卷第七十初分觀行品第十九之一　二四六
大般若波羅蜜多經

北二二〇四號（劍七十七）
卷第七十初分觀行品第十九之一　二四八
大般若波羅蜜多經

北二二〇五號（衣九十一）
卷第七十初分觀行品第十九之一　二五三
大般若波羅蜜多經

北二二〇六號（金三十二）
卷第七十初分觀行品第十九之一　二五四
大般若波羅蜜多經

北二二〇七號（結八十三）
卷第七十一初分觀

北二二〇八號（霜七十九）　行品第十九之二　二五六
大般若波羅蜜多經
卷第七十一初分觀
行品第十九之二　二六〇

北二二〇九號（皇八十）　大般若波羅蜜多經
卷第七十二初分觀
行品第十九之三　二六七

北二二一〇號（地七十二）　大般若波羅蜜多經
卷第七十二初分觀
行品第十九之三　二六九

北二二一一號（餘十八）　大般若波羅蜜多經
卷第七十四初分觀
行品第十九之五至
初分无生品第二十
之一　二七八

北二二一二號（出八十四）　大般若波羅蜜多經
卷第七十四初分觀
行品第十九之五至
卷第无生品第二十
之一　二八九

北二二一三號（宇四十三）　大般若波羅蜜多經
卷第七十四初分觀
行品第十九之五至
初分无生品第二十
之一　二九四

北二二一四號（昃八十七）　大般若波羅蜜多經
卷第七十四初分无
生品第二十之一　三〇三

北二二一五號（出七十六）　大般若波羅蜜多經
卷第七十六初分淨
道品第二十一之二　三〇八

北二二一六號（月四十六）　大般若波羅蜜多經
卷第七十六初分淨
道品第二十一之二　三一二

北二二一七號（月三十四）　大般若波羅蜜多經
卷第七十六初分淨
道品第二十一之二　三一四

北二二一八號（月三十六）　大般若波羅蜜多經
卷第七十六初分淨
道品第二十一之二　三一六

北二二一九號（列四十八）　大般若波羅蜜多經
卷第七十七初分天
帝品第二十二之一　三一七

北二二二〇號（巨六十九）　大般若波羅蜜多經
卷第七十七初分天
帝品第二十二之一　三一八

北二二二一號（稱　十二）　大般若波羅蜜多經　初分七十七初分天帝品第二十二之一　三二〇

北二二二二號（律七十七）　大般若波羅蜜多經　卷第七十七初分天帝品第二十二之一　三二三

北二二二三號（律　七十）　大般若波羅蜜多經　卷第七十七初分天帝品第二十二之一　三二四

北二二二四號（律三十九）　大般若波羅蜜多經　卷第七十七初分天帝品第二十二之一　三二四

北二二二五號（稱　六十）　大般若波羅蜜多經　卷第七十七初分天帝品第二十二之一　三三〇

北二二二六號（闕　三十）　大般若波羅蜜多經　卷第七十七初分天帝品第二十二之一　三三二

北二二二七號（荒八十三）　大般若波羅蜜多經　卷第七十八初分天帝品第二十二之二　三三四

北二二二八號（麗九十一）　大般若波羅蜜多經　卷第七十九初分天帝品第二十二之三　三四四

北二二二九號（律七十一）　大般若波羅蜜多經　卷第七十九初分天帝品第二十二之三　三五五

北二二三〇號（宙四十六）　大般若波羅蜜多經　卷第七十九初分天帝品第二十二之三　三六五

北二二三一號（洪五十六）　大般若波羅蜜多經　卷第八十一初分天帝品第二十二之五至初分諸天子品第二十三　三六五

北二二三二號（位五十五）　大般若波羅蜜多經　卷第八十一初分天帝品第二十二之五　三六九

北二二三三號（淡三十三）　大般若波羅蜜多經　卷第八十二初分諸天子品第二十三之二至初分受教品第二十四之一　三七一

北二二三四號（玉　七）　大般若波羅蜜多經　卷第八十三初分受教品第二十四之二　三八〇

北二二三五號（麗　六）
大般若波羅蜜多經卷第八十三初分受教品第二十四之一　三八八

北二二三六號（盈　七十）
大般若波羅蜜多經卷第八十四初分受教品第二十四之三至初分散華品第二十五　三九〇

北二二三七號（地　六）
大般若波羅蜜多經卷第八十四初分受教品第二十四之三　三九六

北二二三八號（月二十六）
大般若波羅蜜多經卷第八十六初分學般若品第二十六之二　四〇〇

北二二三九號（玉五十三）
大般若波羅蜜多經卷第八十六初分學般若品第二十六之二　四〇一

北二二四〇號（推七十七）
大般若波羅蜜多經卷第八十六初分學般若品第二十六之二　四一一

北二二四一號（地九十四）
大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三　四一二

北二二四二號（字　十二）
大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三　四一六

北二二四三號（為　一）
大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三　四一七

北二二四四號（荒四十六）
大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四　四二一

北二二四五號（閏　八）
大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四　四二三

北二二四六號（帝四十五）
大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之

北二二四七號（制四十六）
四
大般若波羅蜜多經
卷第八十八初分學
般若品第二十六之
四
四二五

北二二四八號（推七十六）
四
大般若波羅蜜多經
卷第八十八初分學
般若品第二十六之
四
四二六

北二二四九號（衣六十九）
四
大般若波羅蜜多經
卷第八十九初分學
般若品第二十六之
五
四二七

北二二五〇號（薑四十七）
大般若波羅蜜多經
卷第八十九初分學
般若品第二十六之
五
四二八

北二二五一號（玉四十四）
大般若波羅蜜多經
卷第八十九初分學
般若品第二十六之
五
四三〇

北二二五二號（推九十八）
大般若波羅蜜多經
卷第九十初分求般
若品第二十七之二
四三一

北二二五三號（字二十八）
大般若波羅蜜多經
卷第九十初分求般
若品第二十七之二
四三二

北二二五四號（往一百）
大般若波羅蜜多經
卷第九十一初分求
般若品第二十七之
三
四三四

北二二五五號（巨十三）
大般若波羅蜜多經
卷第九十一初分求
般若品第二十七之
三
四四四

北二二五六號（雲三十二）
大般若波羅蜜多經
卷第九十一初分求
般若品第二十七之
三
四四八

北二二五七號（致五十一）
大般若波羅蜜多經
卷第九十一初分求
般若品第二十七之
三
四五四

北二二五八號（夜十四）
大般若波羅蜜多經
卷第九十一初分求
般若品第二十七之

北二二五九號（巨六十一）　三　大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三　四六五

北二二六〇號（號六十九）　大般若波羅蜜多經卷第九十二初分求般若品第二十七之四　四六九

北二二六一號（衣八十八）　大般若波羅蜜多經卷第九十二初分求般若品第二十七之四　四七一

北二二六二號（制　十）　大般若波羅蜜多經卷第九十三初分求般若品第二十七之五　四七二

北二二六三號（帝九十七）　大般若波羅蜜多經卷第九十六初分求般若品第二十七之八　四七三

北二二六四號（鱗六十五）　大般若波羅蜜多經卷第九十七初分求般若品第二十七之九　四七三

北二二六五號（稱九十九）　大般若波羅蜜多經卷第九十七初分求般若品第二十七之九　四八三

北二二六六號（乃四十九）　大般若波羅蜜多經卷第九十八初分求般若品第二十七之十至初分歎衆德品第二十八之一　四八四

北二二六七號（潛八十二）　大般若波羅蜜多經卷第九十九初分攝受品第二十九之一　四八六

北二二六八號（陽三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百初分攝受品第二十九之二　四八七

北二二六九號（劍　二）　大般若波羅蜜多經卷第一百零一初分攝受品第二十九之三　四九七

北二二七〇號（劍三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百零一初分

北二二七一號（師三十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零四初分
校量功德品第三十
之二　五〇六

北二二七二號（推三十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零四初分
校量功德品第三十
之二　五〇七

北二二七三號（出九十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零五初分
校量功德品第三十
之三　五〇七

北二二七四號（潛十九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零五初分
校量功德品第三十
之三　五一七

北二二七五號（歲四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零六初分
校量功德品第三十
三之三　五一八

北二二七六號（衣六十一）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零四初分
攝受品第二十九之
三　四九九

北二二七七號（裳九十八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零二初分
攝受品第二十九之
三　五〇一

北二二七八號（雲五十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零三初分
攝受品第二十九之
四　五〇二

北二二七九號（翔五十五）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零三初分
攝受品第二十九之
五至初分校量功德
品第三十之一　五〇二

北二二八〇號（陽九十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零三初分
攝受品第二十九之
五至初分校量功德
品第三十之一　五〇四

北二二八一號（果七十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百零三初分
攝受品第二十九之

北二二八二號（光　十　二）　校量功德品第三十之四　五二〇

北二二八三號（霜八十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四　五二一

北二二八四號（人　七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四　五二二

北二二八五號（致三十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四　五二七

北二二八六號（霜三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百零七初分校量功德品第三十之五　五二八

北二二八七號（麗七十八）　大般若波羅蜜多經　五三二

北二二八八號（果七十七）　卷第一百零八初分校量功德品第三十之六　五三三

北二二八九號（闕三十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之六　五四〇

北二二九〇號（珍　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七　五四六

北二二九一號（光五十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七　五四七

北二二九二號（鹹四十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七　五五六

北二二九三號（推　八十）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七　五六六

北二二九四號（辰　十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七　五六七

北二二九五號（盈八十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之八　五六八

北二二九六號（龍六十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之九　五七六

北二二九七號（收五十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之九　五七七

北二二九八號（龍六十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之九　五八七

北二二九九號（師五十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之九　五八八

北二三〇〇號（河　二十）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十　五八九

北二三〇一號（閏　九十）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十　五九五

北二三〇二號（服四十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　五九六

北二三〇三號（來　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　五九七

北二三〇四號（暑五十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初

北二三〇五號（來十三）　分校量功德品第三十之十一　五九八

北二三〇六號（來四十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　五九九

北二三〇七號（來六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　六〇〇

北二三〇八號（暑十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　六〇一

北二三〇九號（龍十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一　六〇二

北二三一〇號（始七十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十四分校量功德品第三十之十二　六〇七

北二三一一號（水二十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十四初分校量功德品第三十之十二　六〇九

北二三一二號（盈六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三　六一〇

北二三一三號（翔三十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三　六二〇

北二三一四號（宿五十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三　六二二

北二三一五號（珠十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十六初分校量功德品第三十之十四　六二二

北二三一六號（稱　九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十六初
分校量功德品第三
十之十四　六三〇

北二三一七號（夜三十五）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十六初
分校量功德品第三
十之十四　六三四

北二三一八號（推六十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十六初
分校量功德品第三
十之十四　六三七

北二三一九號（調八十三）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十七初
分校量功德品第三
十之十五　六三八

北二三二〇號（推六十九　之一）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十七初
分校量功德品第三
十之十五　六三九

北二三二一號（珠五十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十八初
分校量功德品第三
十之十六　六四〇

北二三二二號（調七十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十八初
分校量功德品第三
十之十六　六四二

北二三二三號（稱七十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十八初
分校量功德品第三
十之十六　六四三

北二三二四號（闕五十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十八初
分校量功德品第三
十之十六　六四五

北二三二五號（律三十三）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十九初
分校量功德品第三
十之十七　六五〇

北二三二六號（調　八十）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十九初
分校量功德品第三
十之十七　六五一

北二三二七號（珠四十八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百一十九初

北二三二八號（鹹八十四）　分校量功德品第三十之十七　六五三

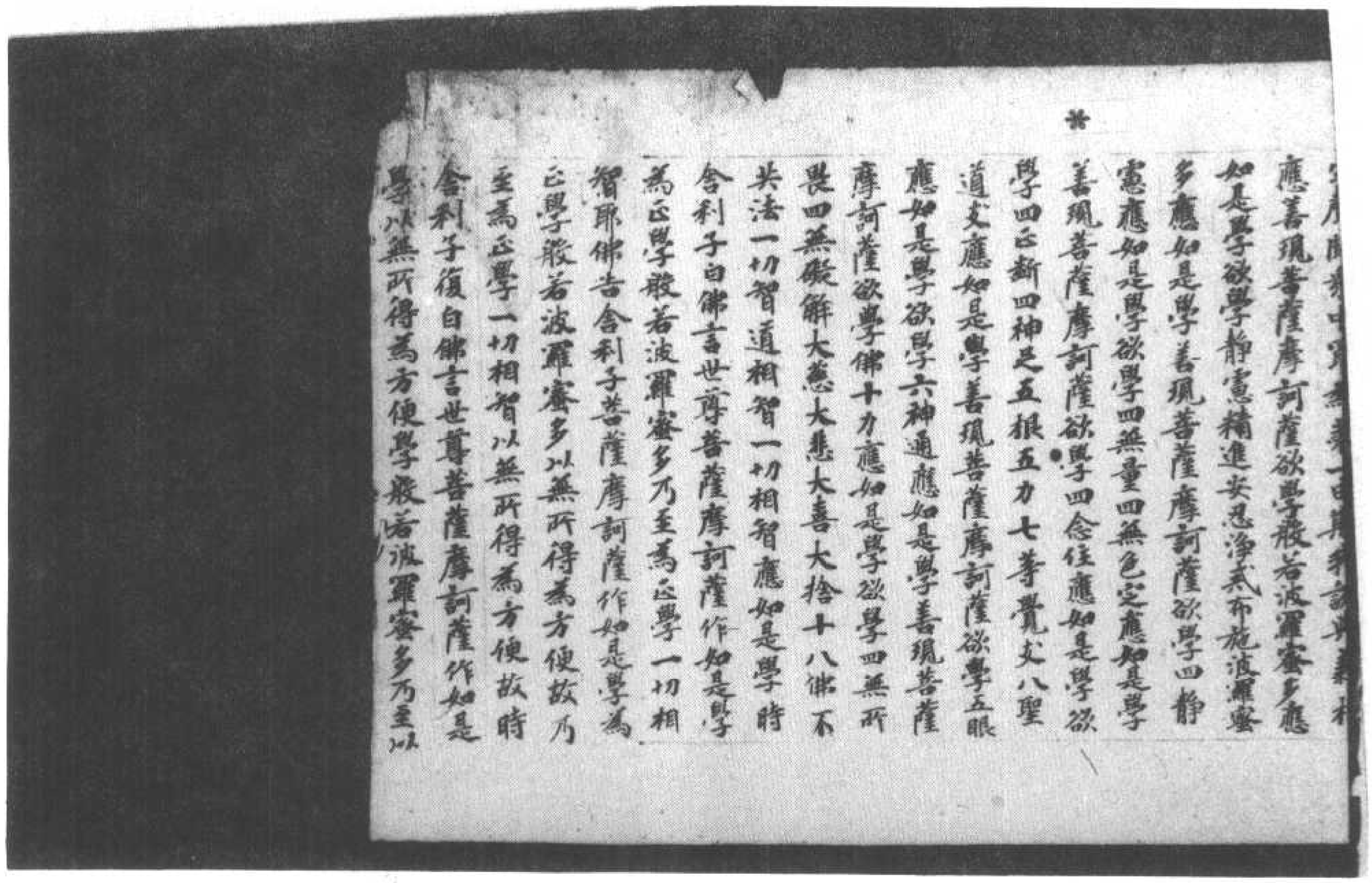
北二三二九號（龍七十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十初分校量功德品第三十之十八　六五三

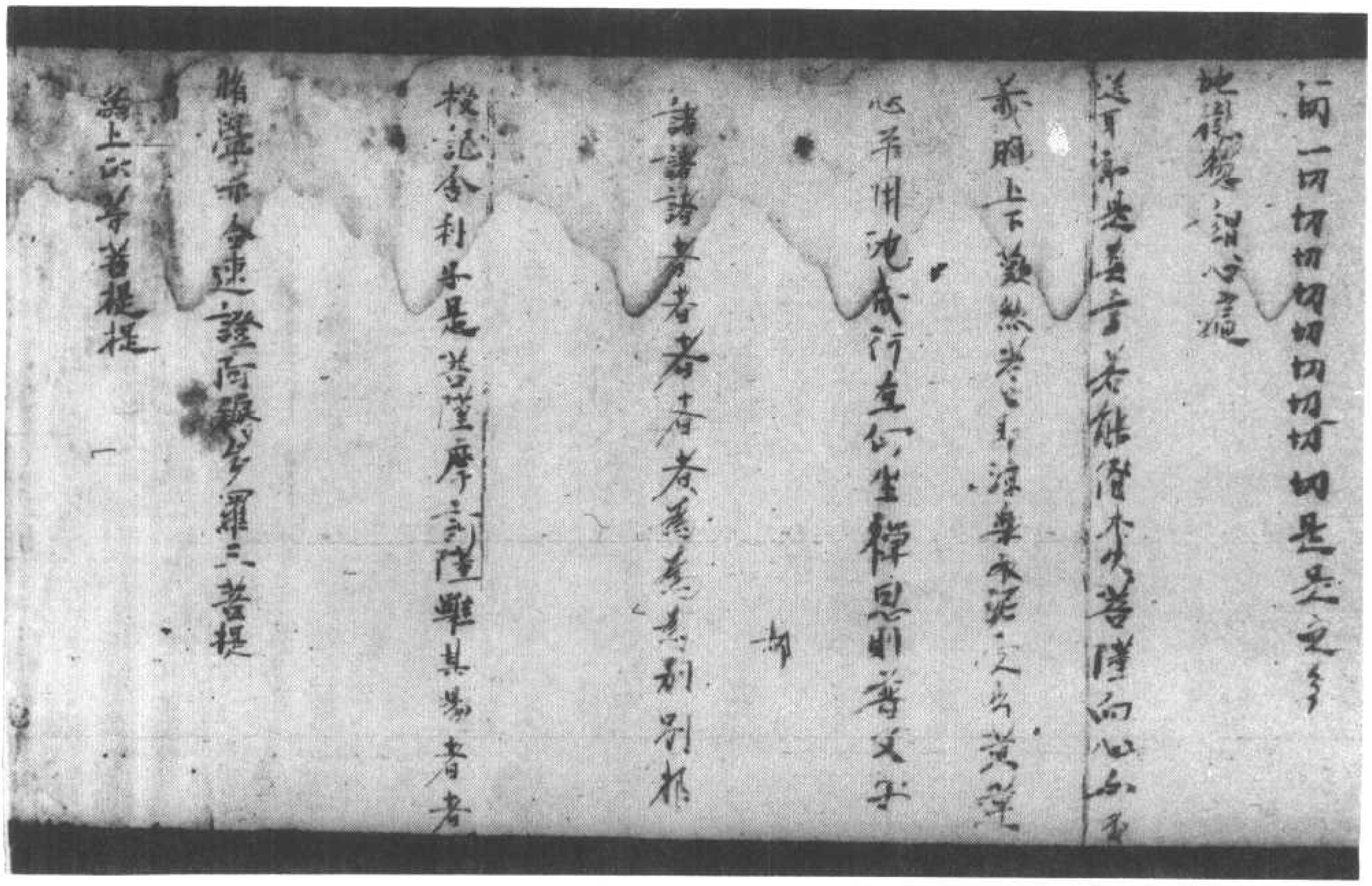
北二三三〇號（龍　三　十）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十九　六五七

北二三三一號（夜七十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十九　六五八

六五九

能所俱無如是善現思分別由異定力皆不
現行時舍利子問善現言為別實有菩薩
摩訶薩住如是等諸三摩地已為過去現在諸
佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故
舍利子般若波羅蜜多不異諸三摩地諸三
摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異
般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即
是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多
般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩
所以者何以一切法性平等故舍利子言若
一切法性平等者此三摩地可示現不善
現答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩
於此三摩地有想解不善現答言彼無想解
舍利子言彼何故無想解善現答言彼無分
別故舍利子言彼何故無分別善現答言一切
法性都無所有故彼於定不起分別由此因
緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無
想解何以故以一切法及三摩地俱無所有無
所有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善
現言善哉善哉如汝所說故我說汝住無諍
定解脫衆中最為第一由斯我說與義相
應善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應
如是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四靜
慮應如是學欲學四無量四無色定應如是學





心斷四神足五根
戒辯一切智智不　七等覺支
若有問言幻士能　此問當云何
智不幻士能學乎　解脫門戒辯一切
智智不我得此問當云何答世尊若有問言
幻士能學五眼戒辯一切智智不幻士能學
六神通戒辯一切智智不我得此問當云何
答世尊若有問言幻士能學佛十力戒辯一
切智智不幻士能學四无所畏四无礙辯大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智戒辯一切智智不我得此問
當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善
現於意云何色與幻有異不受想行識與幻
有異不善現答言不也世尊何以故色不異
幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識
亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不
耳鼻舌身意處與幻有異不善現答言不
也世尊何以故眼處不異幻幻不異眼處眼
即是幻幻即是眼處耳鼻舌身意處亦復如
是善現於意云何色處與幻有異不善現答言不也世尊何
以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻
幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現

是善現於意云何色處與幻有異不聲香味
觸法處與幻有異不善現答言不也世尊何
以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻
幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現
於意云何眼界與幻有異不色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受與幻有異不善現
答言不也世尊何以故眼界不異幻幻不異
眼界眼界即是幻幻即是眼界色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何
耳界與幻有異不聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也
世尊何以故耳界不異幻幻不異耳界耳界
即是幻幻即是耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受亦復如是善現於意云何鼻界與幻
有異不香界鼻識界及鼻觸鼻為緣所生
諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以
故鼻界不異幻幻不異鼻界鼻界即是幻幻
即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦
復如是善現於意云何舌界與幻有異不味
界舌識界及舌觸舌為緣所生諸受與幻
有異不善現答言不也世尊何以故舌界不
異幻幻不異舌界舌界即是幻幻即是舌界
味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是善
現於意云何身界與幻有異不觸界身識界
及身觸身為緣所生諸受與幻有異不善
現答言不也世尊何以故身界不異幻幻不
異身界身界即是幻幻即是身界觸界乃

現於意云何身界與幻有異不觸界身諸界
及身觸身觸為緣所生諸受與幻有異不善
現答言不也世尊何以故身界不異幻幻不
異身界身界即是幻幻即是身界觸界乃
至身觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云
何意界與幻有異不法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不
也世尊何以故意界不異幻幻不異意界意
界即是幻幻即是意界法界乃至意觸為緣
所生諸受亦復如是善現於意云何地界與
幻有異不水火風空識界與幻有異不善
現答言不也世尊何以故地界不異幻幻下
異地界地界即是幻幻即是地界水火風空
識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻
有異不集滅道聖諦與幻有異不善現答言
不也世尊何以故苦聖諦不異幻幻不異苦聖
諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖
諦亦復如是善現於意云何无明與幻有異
不行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱與幻有異不善現答言不也世
尊何以故无明不異幻幻不異无明无明即是
幻幻即是无明行乃至老死憂歎苦憂惱亦
復如是善現於意云何四靜慮與幻有異不
四无量四无色定與幻有異不善現答言不
也世尊何以故四靜慮不異幻幻不異四靜
慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四无量四
无色定亦復如是善現於意云何四念住與
幻有異不四正斷四神足五根五力七等覺

四无量四无色定與幻有異不善現答言不
也世尊何以故四靜慮不異幻幻不異四靜
慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四无量四
无色定亦復如是善現於意云何四念住與
幻有異不四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支與幻有異不善現答言不也世
尊何以故四念住不異幻幻不異四念住
四念住即是幻幻即是四念住四正斷乃至
八聖道支亦復如是善現於意云何空解脫
門與幻有異不无相无願解脫門與幻有異
不善現答言不也世尊何以故空解脫門不
異幻幻不異空解脫門空解脫門即是幻幻
即是空解脫門无相无願解脫門亦復如是
善現於意云何布施波羅蜜多與幻有異不
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有
異不善現答言不也世尊何以故布施波羅
蜜多不異幻幻不異布施波羅蜜多布施波
羅蜜多即是幻幻即是布施波羅蜜多亦復如是
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是
善現於意云何五眼與幻有異不六神通與幻
有異不善現答言不也世尊何以故五眼不
異幻幻不異五眼即是幻幻即是五眼
六神通亦復如是善現於意云何佛十力與
幻有異不四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
相智與幻有異不善現答言不也世尊何以
故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即
是幻幻即是佛十力四无所畏乃至一切相

喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智與幻有異不善現答言不也世尊何以
故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即
是幻幻即是佛十力四无所畏乃至一切相
智亦復如是善現於意云何无上正等菩提
與幻有異不善現答言不也世尊何以故无
上正等菩提不異幻幻不異无上正等菩提
無上正等菩提即是幻幻即是无上正等菩提
佛告善現於意云何幻有雜染有清淨不善
現答言不也世尊善現於意云何幻有生有
滅不善現答言不也世尊善現於意云何若
法无雜染无清淨无生无滅是法能學般
若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也
世尊善現於意云何若法无雜染无清淨无
生无滅是法能學靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也
世尊善現於意云何若法无雜染无清淨无
生无滅是法能學四靜慮成辦一切智智不
善現答言不也世尊善現於意云何若法无
雜染无清淨无生无滅是法能學四无量四
无色定成辦一切智智不善現答言不也世
尊善現於意云何若法无雜染无清淨无生
無滅是法能學四念住成辦一切智智不善
現答言不也世尊善現於意云何若法无雜
染无清淨无生无滅是法能學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切
智智不善現答言不也世尊善現於意云何

現答言不也世尊善現於意云何若法无雜
染无清淨无生无滅是法能學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切
智智不善現答言不也世尊善現於意云何
若法无雜染无清淨无生无滅是法能學空
解脫門成辦一切智智不善現答言不也世
尊善現於意云何若法无雜染无清淨无生
无滅是法能學无相无願解脫門成辦一切
智智不善現答言不也世尊善現於意云何
若法无雜染无清淨无生无滅是法能學五
眼成辦一切智智不善現答言不也世尊善
現於意云何若法无雜染无清淨无生无滅
是法能學六神通成辦一切智智不善現答
言不也世尊善現於意云何若法无雜染无
清淨无生无滅是法能學佛十力成辦一切
智智不善現答言不也世尊善現於意云何
若法无雜染无清淨无生无滅是法能學
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智成辦一
切智智不善現答言不也世尊善現於意
云何異五蘊等法想等想假立言說有善薩
摩訶薩不善現答言不也世尊善現於意云
何唯於五蘊等法想等想假立言說謂為善
薩摩訶薩耶善現答言如是世尊善現於意
云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者
有雜染有清淨有生有滅不善現答言不也
世尊善現於意云何若法无想无等想无假立
无言說无名无名假无身業无語无語

云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者
有雜染有清淨有生有滅不善現答言不也
世尊善現於意云何若法无想无等想无假立
无言說无名无名假无身无身業无語无語
業无意无意業无雜染无清淨无生无滅
是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成
辦一切智智不善現答言不也世尊佛告善現
若菩薩摩訶薩能以如是无所得為方便學
般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩
摩訶薩能成辦一切智智
尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
欲證无上正等菩提備學般若波羅蜜多
時當如幻士備學般若波羅蜜多於一切事
无所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊
等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊
等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不
善現答言不也世尊何以故是如幻五蘊等
以无性為自性无性自性不可得故善現於
意云何如夢如響如光影如像如空花如陽
焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波
羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也
世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五
蘊等以无性為自性无性自性不可得故善
現於意云何是如幻等五蘊等法各有異不善
現答言不也世尊何以故是如幻等色受想
行識即是如夢等色受想行識是如幻等色
受想行識即是如幻等六根等是如幻等六
根等即是如幻等色受想行識皆由內空不

根等即是如幻等色受想行識皆由內空不
可得故乃至皆由无性自性空不可得故
尒時具壽善現須菩提白佛言世尊新發趣大
乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心將无驚恐怖不佛告善現新發趣
大乘菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時善
巧方便善巧不為善友之所攝受聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖尒
時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛
告善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時以應一切智智心觀色常无常相不可得
觀受想行識常无常相不可得以應一切智
智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦
相不可得以應一切智智心觀色我无我相
不可得觀受想行識我无我相不可得以應
一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想
行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀
色空不空相不可得觀受想行識空不空
相不可得以應一切智智心觀色无相有相
相不可得觀受想行識无相有相相不可
得以應一切智智心觀色无願有願相不可
得觀受想行識无願有願相不可得以應一
切智智心觀色所淨不所淨相不可得觀受

相不可得觀受想行識无相有相相不可
得以應一切智智心觀色无顯有顯相不可
得觀受想行識无顯有顯相不可得以應一
切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受
想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智
智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想
行識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩
摩訶薩循行般若波羅蜜多時有方便善巧
故開說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怨不怖
善現若菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀眼處處常无常相不可
得觀耳鼻舌身意處常无常相不可得以應
一切智智心觀眼處處樂苦相不可得觀耳鼻舌
身意處樂苦相不可以應一切智智心觀
眼處我无我相不可得觀耳鼻舌身意處
我无我相不可得以應一切智智心觀眼處淨
不淨相不可得觀耳鼻舌身意處淨不淨相
不可得以應一切智智心觀眼處空不空相
不可得觀耳鼻舌身意處空不空相不可
得以應一切智智心觀眼處无相有相相不
可得觀耳鼻舌身意處无相有相相不可得
以應一切智智心觀眼處无願有願相不可
得觀耳鼻舌身意處无願有願相不可得
以應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可
得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得

以應一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相不可
得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得
應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可
得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得
善現如是菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜
多時有方便善巧故開說如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不怨不怖
善現若菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀色處常无常相不可得
觀聲香味觸法處常无常相不可得以應一
切智智心觀色處樂苦相不可得觀聲香味
觸法處樂苦相不可得以應一切智智心觀色
處我无我相不可得觀聲香味觸法處我
无我相不可得以應一切智智心觀色處淨
不淨相不可得觀聲香味觸法處淨不淨相
不可得以應一切智智心觀色處空不空相
不可得觀聲香味觸法處空不空相不可
得以應一切智智心觀色處无相有相相不可
得觀聲香味觸法處无相有相相不可得
以應一切智智心觀色處无願有願相不可
得觀聲香味觸法處无願有願相不可得
以應一切智智心觀色處遠離不遠離相不可
得觀聲香味觸法處遠離不遠離相不可得
善現如是菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時有方便善巧故開說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨不怖

得觀聲香味觸法雲遠離不遠離相不可得
善現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怖不怖

※善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受常无常相不可得以
應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受異若相不可得以應一
切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受我无我相不可得以應一切
智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智
智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受空不空相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受无相有相相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受无願有願相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智
智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便
善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怖不怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻

菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便
善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怖不怖

※善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀可界聲界可識界及可
觸可觸為緣所生諸受常无常相不可得以
應一切智智心觀可界聲界可識界及可
觸為緣所生諸受異若相不可得以應一
切智智心觀可界聲界可識界及可觸可觸
為緣所生諸受我无我相不可得以應一切
智智心觀可界聲界可識界及可觸可觸為
緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智
智心觀可界聲界可識界及可觸可觸為緣
所生諸受空不空相不可得以應一切智智
心觀可界聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受无相有相相不可得以應一切智智
心觀可界聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受无願有願相不可得以應一切智智
心觀可界聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智
智心觀可界聲界可識界及可觸可觸為緣
所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便
善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怖不怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受常无常相不可得

不驚不怨不怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常无常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸。

鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无頑有頑相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常无常相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常无常相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸

身觸為緣所生諸受常无常相不可得以應一
切智智心觀身界觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一
切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受我无我相不可得以應一切
智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智
智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受空不空相不可得以應一切智智
心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无相有相相不可得以應一切智智
心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无願有願相不可得以應一切智智
心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智
智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是
善巧方便開示如是甚深般若波羅蜜多時有方便
不驚不怖不怖
善現若善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀地界常无常相不可得
觀水火風空識界常无常相不可得以應一
切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風
空識界樂苦相不可得以應一切智智心觀
地界我无我相不可得觀水火風空識界我
无我相不可得以應一切智智心觀地界淨
不淨相不可得觀水火風空識界淨不淨相
不可得以應一切智智心觀地界空不空相不

意觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一
切智智心觀意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受我无我相不可得以應一
切智智心觀意界法界意識界及意觸意
為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切
智智心觀意界法界意識界及意觸意為
緣所生諸受空不空相不可得以應一切智
智心觀意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受无相有相相不可得以應一切智
智心觀意界法界意識界及意觸意為緣
所生諸受无願有願相不可得以應一切智智
心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智
心觀意界法界意識界及意觸意為緣所
生諸受遠離不遠離相不可得善現如是
善巧方便開說如是甚深般若波羅蜜多時有方便
不驚不怖不怖
善現若善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀地界常无常相不可得
觀水火風空識界常无常相不可得以應一
切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風
空識界樂苦相不可得以應一切智智心觀
地界我无我相不可得觀水火風空識界我
无我相不可得以應一切智智心觀地界淨
不淨相不可得觀水火風空識界淨不淨相
不可得以應一切智智心觀地界空不空相不

地界无无明相不可得觀水火風空識界我
无我相不可得以應一切智智心觀地界淨
不淨相不可得觀水火風空識界淨不淨相
不可得以應一切智智心觀地界空不空相
※可得觀水火風空識界空不空相不可得
以應一切智智心觀地界无相有相相不可
得觀水火風空識界无相有相相不可得
以應一切智智心觀地界无願有願不可得
觀水火風空識界无願有願相不可得以應
一切智智心觀地界寂靜不寂靜相不可得
觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得
以應一切智智心觀地界遠離不遠離相不
可得觀水火風空識界遠離不遠離相不可
得菩觀如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時有方便善巧故開說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不怨不怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀苦聖諦常无常相不可
得觀集滅道聖諦常无常相不可得以應
一切智智心觀苦聖諦樂苦相不可得觀集
滅道聖諦樂苦相不可得以應一切智智心
苦聖諦我无我相不可得觀集滅道聖諦
我无我相不可得以應一切智智心觀苦聖諦
淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨
相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不
空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可
得以應一切智智心觀苦聖諦无相有相相
不可得觀集滅道聖諦无相有相相不可以

淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨
相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不
空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可
得以應一切智智心觀苦聖諦无相有相相
不可得觀集滅道聖諦无相有相相不可
※應一切智智心觀苦聖諦无願有願相不可
得觀集滅道聖諦无願有願相不可得以
應一切智智心觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可
得觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得以
應一切智智心觀苦聖諦遠離不遠離相不
可得觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可
得菩觀如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時有方便善巧故開說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨不怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀无明常无常相不可得
觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁嘆
苦憂惱常无常相不可得以應一切智智心
觀无明樂苦相不可得觀行乃至老死愁嘆
苦憂惱樂苦相不可得以應一切智智心觀
无明我无我相不可得觀行乃至老死愁嘆
苦憂惱我无我相不可得以應一切智智心
觀无明淨不淨相不可得觀行乃至老死愁
歎苦憂惱淨不淨相不可得以應一切智智
心觀无明空不空相不可得觀行乃至老死愁
歎苦憂惱空不空相不可得以應一切智智
心觀无明无相有相相不可得觀行乃至

歎苦憂惱淨不淨相不可得以應一切智智
心觀元明受不受相不可得觀行乃至老死愁
歎苦憂惱受不受相不可得以應一切智智
慧觀元明元相有相相不可得觀行乃至
老死愁歎苦憂惱元相有相相不可得以應
一切智智心觀元明元頞有頞相不可得觀行
乃至老死愁歎苦憂惱元頞有頞相不可
得以應一切智智心觀元明寂靜不寂靜相
不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不
寂靜相不可得以應一切智智心觀元明遠
離不遠離相不可得觀行乃至老死愁歎苦
憂惱遠離不遠離相不可得菩薩如是菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便善
巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不
驚不怖不怖

菩觀若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀四靜慮常元常相不可得
觀四元量四元色受常元常相不可得以
應一切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀
四元量四元色受樂苦相不可得以應一切
智智心觀四靜慮我元我相不可得觀四元
量四元色受我元我相不可得以應一切智
智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四元量
四元色受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀四靜慮空不空相不可得觀四元量四
元色受空不空相不可得以應一切智智心
觀四靜慮元相有相相不可得觀四元量四
元色受元相有相相不可得以應一切智智

四元色受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀四靜慮空不空相不可得觀四元量四
元色受空不空相不可得以應一切智智心
觀四靜慮元相有相相不可得觀四元量四
元色受元相有相相不可得以應一切智智
心觀四靜慮元頞有頞相不可得觀四元量
四元色受元頞有頞相不可得以應一切智
智心觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得觀
四元量四元色受寂靜不寂靜相不可得以
應一切智智心觀四靜慮遠離不遠離相不
可得觀四元量四元色受遠離不遠離相
不可得菩薩如是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不怖不怖

大般若波羅蜜多經卷第卅二

所生諸受空不空相不可得以應一切智智
心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無相有相相不可得以應一切智智
心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無願有願相不可得以應一切智智
心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便
善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不怖不怖

北二一一〇號（九十五羽）　大般若波羅蜜多經卷第四十二初分譬喻品第十一之一

▼北二一一一號（四十九服）　大般若波羅蜜多經卷第四十三初分譬喻品第十一之二

大般若波羅蜜多經卷第四十三
初分譬喻品第十一之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以應一切智智心觀四念住常无常相不可
得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支常无常相不可得以應一切智智心
觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八
聖道支樂苦相不可得以應一切智智心觀
四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八
聖道支我無我相不可得以應一切智智心
觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至
八聖道支淨不淨相不可得以應一切智智
心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃
至八聖道支空不空相不可得以應一切智
智心觀四念住無相有相相不可得觀四正
斷乃至八聖道支無相有相相不可得以應
一切智智心觀四念住無願有願相不可
觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可
得以應一切智智心觀四念住寂靜不寂靜
相不可得觀四正斷乃至八聖道支寂靜不
寂靜相不可得以應一切智智心觀四念住
遠離不遠離相不可得觀四正斷乃至八聖
道支遠離不遠離相不可得善現如是菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便善巧
故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怖不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四
初分辨聲品第十一之三　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現諸菩薩摩訶薩善巧者謂若能以
无所得為方便說佛十力常無常相不可得
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智常
無常相不可得說佛十力樂著相不可得說
四無所畏乃至一切相智樂著相不可得說
佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至
一切相智我無我相不可得說佛十力淨不
淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨
不淨相不可得說佛十力空不空相不可得
說四無所畏乃至一切相智空不空相不可
得說佛十力無相有相相不可得說四無所
畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛
十力無願有願相不可得說四無所畏乃至
一切相智無願有願相不可得說佛十力寂
靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切
相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離
不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相
智遠離不遠離相不可得及勸依此法動備
善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智
智善現是為菩薩摩訶薩善巧若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時為此善巧之所攝
受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚

北二一一二號（玉七十二）　大般若波羅蜜多經卷第四十四初分譬喻品第十一之三

▼北二一一三號（寒五十八）　大般若波羅蜜多經卷第四十四初分譬喻品第十一之三

復次善現諸菩薩摩訶薩善巧者謂若能以
無所得為方便說佛十力常無常相不可得
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智常
無常相不可得說佛十力樂著相不可得說
四無所畏乃至一切相智樂著相不可得說
佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至
一切相智我無我相不可得說佛十力淨不
淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨
不淨相不可得說佛十力空不空相不可得
說四無所畏乃至一切相智空不空相不可
得說佛十力無相有相相不可得說四無所
畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛
十力無願有願相不可得說四無所畏乃至
一切相智無願有願相不可得說佛十力寂
靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切
相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離
不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相
智遠離不遠離相不可得及勸依此法動備
善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智
智善現是為菩薩摩訶薩善巧若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時為此善巧之所攝
受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚

智遠離不遠離相不可得及勸依此法動備
善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智
智善現是為菩薩摩訶薩善交若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時為此善交之所攝
受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便雖說備四靜慮法不可得說
備四無量四無色定法不可得而勸依此法
動備善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一
切智智善現是為菩薩摩訶薩善交若菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此善交之
所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便雖說備四念住法不可得說
備四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支法不可得而勸依此法動備善根不令
迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是
為菩薩摩訶薩善交若菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時為此善交之所攝受聞說如
是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便雖說備空解脫門法不可得
說備無相無願解脫門法不可得而勸依此
法動備善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得

是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便雖說備空解脫門法不可得
說備無相無願解脫門法不可得而勸依此
法動備善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得
一切智智善現是為菩薩摩訶薩善交若菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此善交
之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心不驚不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便雖說備五眼法不可得說備
六神通法不可得而勸依此法動備善根不令
迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現
是為菩薩摩訶薩善交若菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時為此善交之所攝受聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不
怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以

如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以無所得為方便離說備佛十力法不可得說備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法不可得而勤依此法勤備善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智善現是為菩薩摩訶薩善交若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此善交之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖

尒時具壽善現白佛言世尊去何菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖佛告善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時離應一切智智心備行般若波羅蜜多於備般若波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心備行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於備靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深

般若波羅蜜多其
善現若菩薩摩訶
離應一切智智心備行四靜
有所得有所恃以有所得
切智智心備四行無量
量四無色定有所得有
便故善現如是菩薩摩訶
蜜多時無方便善巧聞說
羅蜜多其心有驚有怨
善現若菩薩摩訶薩備
離應一切智智心備行四
有所得有所恃以有所得
切智智心備行四念斷四神足五根
等覺支八聖道支於備四念斷乃至八聖
支有所得有所恃以有所得為方便故
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心備行空解脫門於備空解
脫門有所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心備行無相無願解脫門於備

心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心備行空解脫門於備空解
脫門有所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心備行無相無願解脫門於備
無相無願解脫門有所得有所恃以有所得
為方便故善現如是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時無方便善巧開說如是甚深般
若波羅蜜多其心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心備行五眼於備五眼有所得
有所恃以有所得為方便故離應一切智智
心備行六神通於備六神通有所得有所恃
以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時無方便善巧開說如
是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怨有
怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心備行佛十力於備佛十力
有所得有所恃以有所得為方便故離應一
切智智心備行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智於備四無所畏乃至一切相智有
所得有所恃以有所得為方便故善現如是
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方便
善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其心有

一切相智於備四無所畏乃至一切相智有
所得有所恃以有所得為方便故善現如是
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方便
善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其心有
驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀色內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無應異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空於觀色空有所得有所恃以有所得為方
便故離應一切智智心觀受想行識內空
乃至無性自性空於觀受想行識空有所得
有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方便善巧
開說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自
性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意
處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖

處空有所得有所恃以有所得無方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀色處內空乃至無性自
性空於觀色處空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀聲香味觸法
處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自
性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無方
便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自
性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自
性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀聲界可識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀鼻界內空乃至無性自
性空於觀鼻界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖

善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自
性空於觀舌界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀味界乃至舌觸為緣所生諸受

離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自
性空於觀舌界空有所得以有所得
為方便故離應一切智智心觀味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀味界乃至舌觸為緣所生諸受
空有所得有所得以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無
方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀身界內空乃至無性自
性空於觀身界空有所得有所得以有所得
為方便故離應一切智智心觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀觸界乃至身觸為緣所生諸受
空有所得有所得以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無
方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有怨有怖

得為方便故離應一切智智心觀法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受內空乃至無性
自性空於觀法界乃至意觸為緣所生諸受
空有所得有所得以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時無
方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀地界內空乃至無性自
性空於觀地界空有所得有所得以有所得
為方便故離應一切智智心觀水火風空識
界內空乃至無性自性空於觀水火風空識
界空有所得有所得以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀苦聖諦內空乃至無性
自性空於觀苦聖諦空有所得有所得以有
所得為方便故離應一切智智心觀集滅道
聖諦內空乃至無性自性空於觀集滅道聖
諦空有所得有所得以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時

現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀無明內空乃至無性自
性空於觀無明空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀行識名色六
處觸受愛取有生老死憂歎苦憂惱內空乃
至無性自性空於觀行乃至老死憂歎苦憂
惱空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧開說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀四靜慮內空乃至無性
自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀四無量
四無色定內空乃至無性自性空於觀四無
量四無色定空有所得有所恃以有所得為
方便故善現如是菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時無方便善巧開說如是甚深般
若波羅蜜多其心有驚有怨有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀布施波羅蜜多內空乃
至無性自性空於觀布施波羅蜜多空有所
得有所恃以有所得為方便故離應一切智
智心觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多內空乃至無性自性空於觀淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以

智心觀淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多內空乃至無性自性空於觀淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以
有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時無方便善巧關說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖有
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀五眼內空乃至無性自
性空於觀五眼空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀六神通內空
乃至無性自性空於觀六神通空有所得有
所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多無方便善巧關
說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖
有怖
善現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀佛十力內空乃至無性
自性空於觀佛十力空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智內空乃至
無性自性空於觀四無所畏乃至一切相智
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧關說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怖有怖

空有所得有所恃以有所恃為方便故善現
如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
無方便善巧關說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怖有怖
爾時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時為諸惡魔之所侵擾
說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖
有怖
佛告善現諸菩薩摩訶薩惡魔者若教教離
般若波羅蜜多相應之法若教教離靜慮精
進安忍淨式布施波羅蜜多相應之法謂作
是言善男子汝等於此六到彼岸相應之
法不應備學所以者何此法之非如來所說
是受頌者妄所製造是故汝等不應聽習不
應受持不應讀誦不應思惟不應尋究不應
為他宣說開示善現是為菩薩摩訶薩惡魔
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為其
惡魔之所擾受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心有驚有怖有怖
復次善現諸菩薩摩訶薩惡魔者若不為說
應事應為說有惡魔作佛形像來教菩薩摩
訶薩離六波羅蜜多言善男子汝今何用
備此般若波羅蜜多汝今何用備此靜慮精
進安忍淨式布施波羅蜜多善現若不為說
如是事令貪惜者是為菩薩摩訶薩惡魔
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為

備此般若波羅蜜多汝今何用備此靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多善現若不為說
如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為
此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心有驚有怖有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事應過謂有惡魔作佛形像來為菩薩摩訶
薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論
議或別開示勸令備學菩提若不為說如是
等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此惡
友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怖有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事應過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶
薩所言善男子汝無著菩薩種姓無真實菩提
心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提
善現若不為說如是等事令覺悟者是為
菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事應過謂有惡魔作佛形像來為菩薩摩訶
薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論
議或別開示勸令備學菩提若不為說如是
等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此惡
友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有怖有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事應過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶
薩所言善男子色空無我我所受想行識
空無我我所眼處空無我我所耳鼻舌身意
處空無我我所色處空無我我所聲香味觸
法處空無我我所眼界空無我我所色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空無我我
所耳界空無我我所聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受空無我我所鼻界空無我
我所香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受空無我我所舌界空無我我所味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空無我我所身
界空無我我所觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受空無我我所意界空無我我所
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空
無我我所地界空無我我所水火風空識界
空無我我所苦聖諦空無我我所集滅道聖
諦空無我我所無明空無我我所行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱空無
我我所四靜慮空無我我所四無量四無色
定空無我我所四念住空無我我所四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空無
我我所空解脫門空無我我所無相無願解
脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我
所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無
我我所五眼空無我我所六神通空無我我

我我所空解脫門空無我我所無相無願解
脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我
所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無
我我所五眼空無我我所六神通空無我我
所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智空無我我所世善男子諸
法皆空無我我所雖能備習六到彼岸誰復
能證無上菩提說證菩提為何所用善現若
不為說如是等事令覺悟者是為菩薩
摩訶薩惡魔若欲障礙行般若波
羅蜜多時為此惡魔之所猶豫聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖

事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩
摩訶薩所說世尊應一切智智作意令深厭離
讚嘆應聲聞獨覺作意令極愛樂菩提若
不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶
薩惡魔若欲障礙行般若波羅蜜多
時為此惡魔之所猶豫聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有怨有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡魔者若不為說魔
事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩
摩訶薩所說世尊應一切智智作意令深厭離
讚嘆應聲聞獨覺作意令極愛樂菩提若
不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶

薩惡魔若欲障礙行般若波羅蜜多

時為此惡魔之所猶豫聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有怨有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡魔者若不為說魔
事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩
薩摩訶薩所說世尊應一切智智作意令深厭離
讚嘆應聲聞獨覺作意令極愛樂菩提若
不為說如是等事令覺悟者是為菩薩
摩訶薩惡魔若欲障礙行般若波羅
蜜多時為此惡魔之所猶豫聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖

有顛相可得說受想行識無顛有顛相可得
以有所得為方便說色寂靜不寂靜相可得
說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說色遠離不遠離相可得說受想行
識遠離不遠離相可得
以有所得為方便說眼處常無常相可得說
耳鼻舌身意處常無常相可得以有所得為
方便說眼處樂苦相可得說耳鼻舌身意處
樂苦相可得以有所得為方便說眼處我無
我相可得說耳鼻舌身意處我無我相可得
以有所得為方便說眼處淨不淨相可得說
耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得為
方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意
空不空相可得以有所得為方便說眼處
無相有相相可得說耳鼻舌身意無相有
相相可得以有所得為方便說眼處無願有
願相可得說耳鼻舌身意處無願有願相可
得以有所得為方便說眼處寂靜不寂靜相
可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說眼處遠離不遠離相可
得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得以
有所得為方便說色處常無常相可得說聲
香味觸法處常無常相可得以有所得為方
便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂
苦相可得以有所得為方便說色處我無

北二一一五號（來四十九）　大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四

得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得以
有所得為方便說色處常無常相可得說聲
香味觸法處常無常相可得以有所得為方
便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂
苦相可得以有所得為方便說色處我無我
相可得說聲香味觸法處我無我相可得以
有所得為方便說色處淨不淨相可得說聲
香味觸法處淨不淨相可得以有所得為方
便說色處空不空相可得說聲香味觸法處
空不空相可得以有所得為方便說色處
相有相相可得說聲香味觸法處無相有相
相可得以有所得為方便說色處無願有願
相可得說聲香味觸法處無願有願相可得
以有所得為方便說色處寂靜不寂靜相可
得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說色處遠離不遠離相可得
說聲香味觸法處遠離不遠離相可得
以有所得為方便說眼界常無常相可得說
眼界樂苦相可得以有所得為方
便說眼界我無我相可得以有所得
為方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相可
得以有所得為方便說眼界空不空相可得

觸為緣所生諸受我無我相可得以有所得
為方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相可
得以有所得為方便說眼界空不空相可得
說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
空不空相可得以有所得為方便說眼界無
相有相相可得說色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說眼界無顛有顛相可得說色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無顛有顛
相可得以有所得為方便說眼界寂靜不寂
靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠
離相可得以有所得為方便說耳界常無常
相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受常無常相可得以有所得為方便說
耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為
方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相可得
以有所得為方便說耳界淨不淨相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨
不淨相可得以有所得為方便說耳界空不
空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為

▼北二一一六號（來七十一）　大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四

空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所得為方便
說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相可得
以有所得為方便說耳界無顛有顛相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
無顛有顛相可得以有所得為方便說耳界
寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說耳界遠離不遠離相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
遠離不遠離相可得以有所得為方便說鼻
界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受常無常相可得以有所得
為方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得以
有所得為方便說鼻界我無我相可得說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無
我相可得以有所得為方便說鼻界淨不淨
相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說
鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說鼻界無相有相相可得說香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相

所生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說
鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說鼻界無相有相相可得說香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相
有相相可得以有所得為方便說鼻界無顰有
顰相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無顰有顰相可得以有所得為方
便說鼻界寂靜不寂靜相可得說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說鼻界遠離不遠
離相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受遠離不遠離相可得以有所得為
方便說舌界常無常相可得說味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常相可得
以有所得為方便說舌界樂苦相可得說味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦
相可得以有所得為方便說舌界我無我相
可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受我無我相可得以有所得為方便說舌
界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸
觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得
為方便說舌界空不空相可得說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相可

得以有所得為方便說舌界無相有相相可
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無相有相可得以有所得為方便說舌

得以有所得為方便說舌界無相有相相可
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無相有相可得以有所得為方便說舌
界無顰有顰相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受無顰有顰相可得以有
所得為方便說舌界寂靜不寂靜相可得說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說舌界
遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得以
有所得為方便說身界常無常相可得說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無
常相可得以有所得為方便說身界樂苦相
可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受樂苦相可得以有所得為方便說身界
我無我相可得說觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受我無我相可得以有所得為
方便說身界淨不淨相可得說觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說身界空不空相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空
不空相可得以有所得為方便說身界無相
相相可得說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無相有相相可得以有所得為
方便說身界無顰有顰相可得說觸界身識

界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相
可得以有所得為方便說身界寂靜不寂靜
相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說身界遠離不遠離相可得說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意界常無常相
可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受常無常相可得以有所得為方便說意
界樂苦相可得說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方
便說意界我無我相可得說法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受我無我相可得以
有所得為方便說意界淨不淨相可得說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不
淨相可得以有所得為方便說意界空不空
相可得說法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受空不空相可得以有所得為方便說
意界無相有相相可得說法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受無相有相相可得以
有所得為方便說意界無願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
願有願相可得以有所得為方便說意界寂
靜不寂靜相可得說法界意識界及意觸意

北二一一七號（來二十二）　大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四

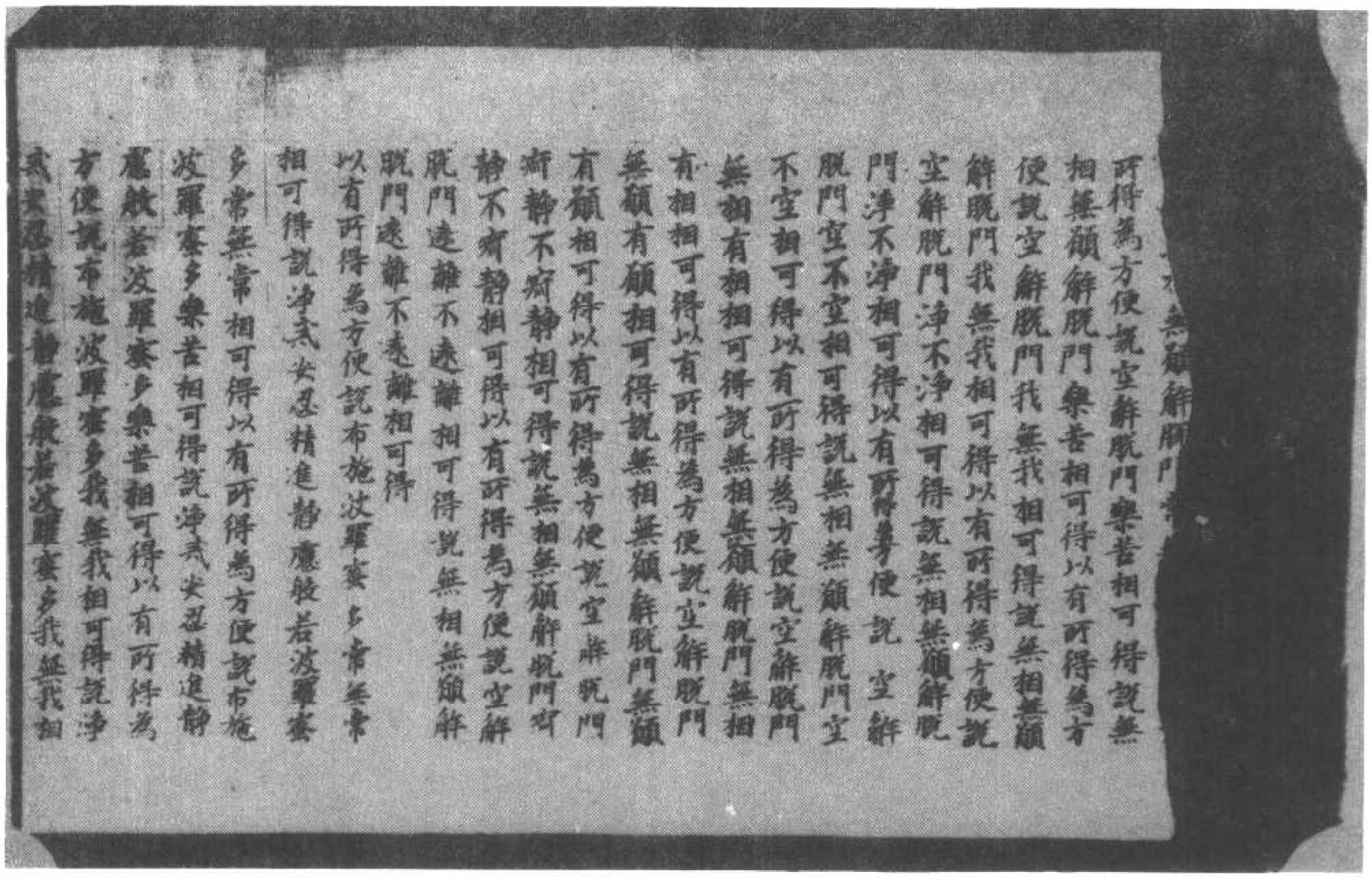
觸意觸為緣所生諸受無願有願相可得以
有所得為方便說意界無願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
願有願相可得以有所得為方便說意界寂
靜不寂靜相可得說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意界遠離不遠離相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠
離不遠離相可得
以有所得為方便說地界常無常相可得說
水火風空識界常無常相可得以有所得為
方便說地界樂苦相可得說水火風空識界樂
苦相可得以有所得為方便說地界我無我
相可得說水火風空識界我無我相可得以
有所得為方便說地界淨不淨相可得說水
火風空識界淨不淨相可得以有所得為方
便說地界空不空相可得說水火風空識界
空不空相可得以有所得為方便說地界無
相有相相可得說水火風空識界無相有
相相可得以有所得為方便說地界無願有
願相可得說水火風空識界無願有願相可
得以有所得為方便說地界寂靜不寂靜相
可得說水火風空識界寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說地界遠離不遠離相
可得說水火風空識界遠離不遠離相可得
以有所得為方便說苦聖諦常無常相可得
說集滅道聖諦常無常相可得以有所得為

可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說無明常無常相可得說
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱常無常相可得以有所得為方便說無
明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所
得為方便說無明我無我相可得說行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
我無我相可得以有所得為方便說無明淨
不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所
得為方便說無明空不空相可得說行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
不空相可得以有所得為方便說無明無相有
相相可得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無相有相相可得以有所
得為方便說無明無願有願相可得說行識
名色六處觸受愛取有主老死愁歎苦憂惱
無願有願相可得以有所得為方便說無明
淨靜不淨靜相可得說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱淨靜不淨靜相
可得以有所得為方便說無明遠離不遠離
相可得說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得

愛取有生老死愁歎苦憂惱齊靜不齊靜相
可得以有所得為方便說無明遠離不遠離
相可得說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得

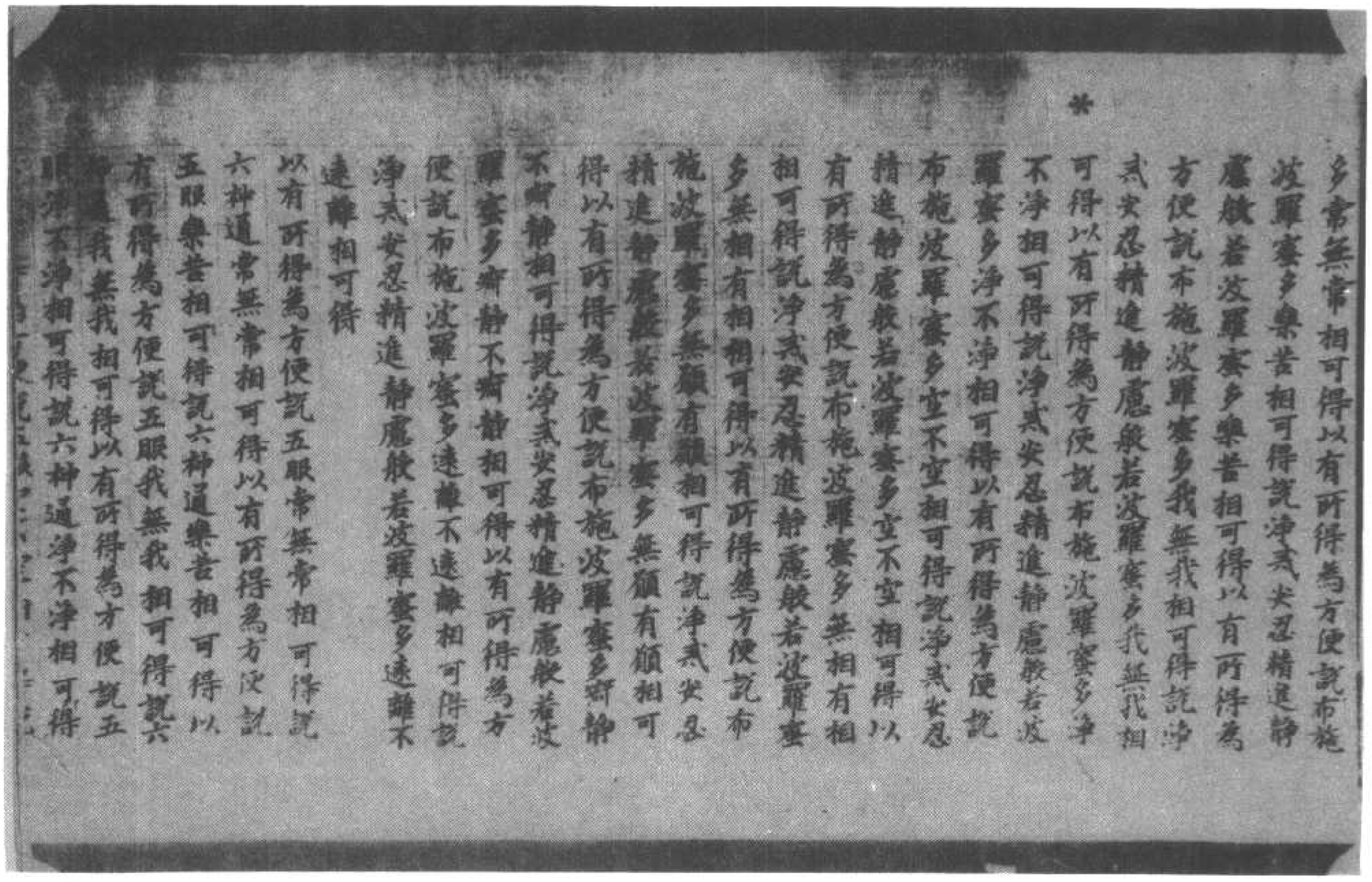
以有所得為方便說四靜慮常無常相可得
說四無量四無色定常無常相可得以有所得
為方便說四靜慮樂苦相可得說四無量四
無色定樂苦相可得以有所得為方便說四
靜慮我無我相可得說四無量四無色定我
無我相可得以有所得為方便說四靜慮淨
不淨相可得說四無量四無色定淨不淨相
可得以有所得為方便說四靜慮空不空相
可得說四無量四無色定空不空相可得以
有所得為方便說四靜慮無相有相相可得
說四無量四無色定無相有相相可得以有
所得為方便說四靜慮無願有願相可得
說四無量四無色定無願有願相可得以有
所得為方便說四靜慮齊靜不齊靜相可得
說四無量四無色定齊靜不齊靜相可得以
有所得為方便說四靜慮遠離不遠離相可
得說四無量四無色定遠離不遠離相可得
以有所得為方便說四念住常無常相可得
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支常無常相可得以有所得為方便說四
念住樂苦相可得說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支樂苦可得以有所
得為方便說四念住我無我相可得說四正

道支常無常相可得以有所得為方便說四
念住樂苦相可得說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支樂苦可得以有所
得為方便說四念住我無我相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我
無我相可得以有所得為方便說四念住淨
不淨相可得說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得
為方便說四念住空不空相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空不
空相可得以有所得為方便說四念住無相
有相相可得說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無相有相相可得以有
所得為方便說四念住無願有願相可得說四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無願有願相可得以有所得為方便說四念
住齊靜不齊靜相可得說四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支齊靜不齊靜相
可得以有所得為方便說四念住遠離不遠
離相可得說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支遠離不遠離相可得
以有所得為方便說空解脫門常無常相可
得說無相無願解脫門常無常相可得以有



所得為方便說空解脫門樂著相可得說無
相無願解脫門樂著相可得以有所得為方
便說空解脫門我無我相可得說無相無願
解脫門我無我相可得以有所得為方便說
空解脫門淨不淨相可得說無相無願解脫
門淨不淨相可得以有所得為便說空解
脫門空不空相可得說無相無願解脫門空
不空相可得以有所得為方便說空解脫門
無相有相相可得說無相無願解脫門無相
有相相可得以有所得為方便說空解脫門
無願有願相可得說無相無願解脫門無願
有願相可得以有所得為方便說空解脫門
寂靜不寂靜相可得說無相無願解脫門寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說空解
脫門遠離不遠離相可得說無相無願解
脫門遠離不遠離相可得
以有所得為方便說布施波羅蜜
相可得說淨式叉忍精進靜慮般若波羅蜜
多常無常相可得以有所得為方便說布施
波羅蜜多樂苦相可得說淨式叉忍精進靜
慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得為
方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨
式叉忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相

北二一一九號（暑四十七）　大般若波羅蜜多經卷第四十五初分譬喻品第十一之四



多常無常相可得以有所得為方便說布施
波羅蜜多樂苦相可得說淨式叉忍精進靜
慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得為
方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨
式叉忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我
可得以有所得為方便說布施波羅蜜多淨
不淨相可得說淨式叉忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨不淨相可得以有所得為方便說
布施波羅蜜多空不空相可得說淨式叉忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以
有所得為方便說布施波羅蜜多無相有相
相可得說淨式叉忍精進靜慮般若波羅蜜
多無相有相相可得以有所得為方便說布
施波羅蜜多無願有願相可得說淨式叉忍
精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可
得以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜
不寂靜相可得說淨式叉忍精進靜慮般若波
羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說
淨式叉忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不
遠離相可得
以有所得為方便說五眼常無常相可得說
六神通常無常相可得以有所得為方便說
五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以
有所得為方便說五眼我無我相可得說六
神通我無我相可得以有所得為方便說五
眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得

有所得為方便說五眼我無我相可得說六
神通我無我相可得以有所得為方便說五
眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得
以有所得為方便說五眼空不空相可得說
六神通空不空相可得以有所得為方便說五
眼無相有相相可得說六神通無相有相相
可得以有所得為方便說五眼無礙有礙相
可得說六神通無礙有礙相可得以有所得
為方便說五眼寄靜不寄靜相可得說六神
通寄靜不寄靜相可得以有所得為方便說
五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離
不遠離相可得
以有所得為方便說佛十力常無常相可得
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智常
無常相可得以有所得為方便說佛十力乘
非乘相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智乘非乘相可得以有所得為方便說佛
十力我無我相可得說四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智我無我相可得以有所得
為方便說佛十力淨不淨相可得說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智淨不淨相可
得以有所得為方便說佛十力空不空相可

行說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
空不空相可得以有所得為方便說佛十力
無相有相相可得說四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智無相有相相可得以有所得
為方便說佛十力無礙有礙相可得說四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智無礙有礙
相可得以有所得為方便說佛十力寄靜不
寄靜相可得說四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智寄靜不寄靜相可得以有所得為
方便說佛十力遠離不遠離相可得說四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智遠離不遠
離相可得善現若不為說如是等事令覺
悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時為此惡友之所誘
受開說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚
有怖有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事魔過謂有惡魔佐菩薩摩訶薩於彼彼來
至菩薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀
外空內空空空大空勝義空有為空無為空

有恐有怖

復次善現善薩摩訶薩惡友者善不為說魔事魔過謂有惡魔住善薩摩訶薩所修菩薩至善薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有所得教備有所得四靜慮四無量四無色定教備有所得四念住教備有所得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支教備有所得空解脫門教備有所得無相無願解脫門教備有所得布施波羅蜜多教備有所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多教備有所得五眼教備有所得六神通教備有所佛十力教備有所得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現若不為說如是等事令覺悟者是為善薩摩訶薩惡友若善薩摩薩備行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受開說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖是故善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於諸惡友應速捨離

初分善薩品第十之一

令時具壽善現白佛言世尊所言善薩是何句義佛告善現無句義是善薩句義何善現善提不生薩埵非有故無句義是善薩句義善現無句義是善薩句義善現如幻事句義無所有不可得善薩句義無所有不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義光影句義空花句義像句義響句義尋香城句義變化事句義無所有不可得善薩句義無所有不可得亦如是善現如夢句義無所有不可得善薩句義無所有不可得亦如

諸惡友應速捨離

初分善薩品第十之一

令時具壽善現白佛言世尊所言善薩是何句義佛告善現無句義是善薩句義何善現善提不生薩埵非有故無句義是善薩句義無所有不可得善薩句義無所有不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義光影句義空花句義像句義響句義尋香城句義變化事句義無所有不可得善薩句義無所有不可得亦如

是善現如法界句義法性句義法住句義法定句義不虛妄句義不變異句義離生性句義平等性句義實際句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色處句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻

如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有

多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如幻士味界古識界及古觸古觸為緣所生
諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士身界句義無所
有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士意界句義無所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀

菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻
士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
句義無所有不可得菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士地界句義無所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如幻士水
火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如幻士苦聖諦句義
無所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士集滅道聖諦句義無所有不可
得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士
無明句義無所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如幻士行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻
士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定
句義無所有不可得菩薩摩訶薩備行般

觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻
士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定
句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得、
亦如是善現如幻士四念住句義無所有不
可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有可得亦如是善現如
幻士四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士空解脫門句義無
所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士無相無願解脫門句義無所有
不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第四十六

初分菩薩品第十二之二

三藏法師玄奘奉詔譯

佛告善薩品第十三之二

善現如幻士布施波羅蜜多句義无所有
可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如幻
士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句
义无所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如幻士五眼句義无所有不可得菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
无所有不可得亦如是善現如幻士六神通
句義无所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦
如是善現如幻士佛十力句義无所有不可
得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智句義
无所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義无所有不可
得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士

蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義无所有不可
得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士
行外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空句義无所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義无所有不可得亦如是善現如幻士行四
靜慮句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如幻士行四无量四无色定
句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦
如是善現如幻士行四念住句義无所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如幻
士行四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支句義无所有不可得菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不
可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義
无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如幻士行无相无願解脫門句義无所
有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現

无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如幻士行无相无願解脫門句義无所
有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現
如幻士行布施波羅蜜多句義无所有不可
得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義
无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如幻士行五眼句義无所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句

羅蜜多時
无所畏四无礙解大
佛不共法一切智道相智一切相智
中定當得為上首復次善現此菩
薩脩行般若波羅蜜多時无所得而為
便住金剛喻三摩地乃至无所得而為方
便住无著无為无染解脫如虛空三摩地故
得於大有情衆中定當得為上首善現如
是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情衆
中定當得為上首善現是故菩薩復名摩訶
薩
尒時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩
薩由此義故復名摩訶薩佛言舍利子隨汝
意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷我見有情見命者見
生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見
儒童見住者見使住者見起者見使起者見
受者見使受者見知者見見者見法故此菩
薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷常見斷見法故此菩
薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷有見无見法故此菩
薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷一切

北二一二四號（洪九十六）　大般若波羅蜜多經卷第四十七初分摩訶薩品第十三之一

薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷有見无見法故此菩
薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情
无所得而為方便說斷蘊見處見界見諦見
緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸
菩薩能為有情以无所得而為方便說斷四
靜慮見四无量見四无色定見法故此菩薩
復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以无
所得而為方便說斷四念住見四正斷見四
神足見五根見五力見七等覺支見八聖道
支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩
薩能為有情以无所得而為方便說斷三解
脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶
薩世尊由諸菩薩能為有情以无所得而為
方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復
名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以无所
得而為方便說斷佛十力見四无所畏見四
无礙解見大慈大悲大喜大捨見十八佛不
共法見一切智見道相智見一切相智見法
故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為
有情以无所得而為方便說斷成熟有情見
嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見法故
此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩
薩能為有情以无所得而為方便說斷一切
見法故此菩薩復名摩訶薩
時具壽善現謂舍利子言若諸菩薩摩訶薩能

嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見法故
此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩
薩能為有情以无所得而為方便說斷一切
見法故此菩薩復名摩訶薩

＊時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能
為有情以无所得而為方便說斷諸見法者
何緣菩薩摩訶薩自有所得而為方便起色
見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見
起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受見起耳
界見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受見起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受見起舌界見味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受見起身界見觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受見起意界
見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
見起地界見水火風空識界見起苦聖諦見
集滅道聖諦見起无明見行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起四靜慮
見四无量四无色定見起四念住見四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支見起
空解脫門見无相无願解脫門見起布施波
羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多見起五眼見六神通見起佛十力見四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智見起成熟有

羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多見起五眼見六神通見起佛十力見四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智見起成熟有

＊情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見
邪具壽舍利子答善現言若菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時无方便善巧者以有所
得而為方便便起色見受想行識見乃至便
起佛陀見轉法輪見是菩薩摩訶薩不能為
諸有情以无所得而為方便說斷諸見法若
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便
善巧者能為有情以无所得而為方便說斷
諸見法是菩薩摩訶薩不起色見受想行識
見乃至不起佛陀見轉法輪見
尒時具壽善現白佛言世尊我亦樂說菩薩
由此義故復名摩訶薩佛言善現隨汝意說
善現白言世尊由諸菩薩為一切智智發菩
提心无等等心不共一切聲聞獨覺心於如
是心亦不取著何以故世尊彼一切智智心
是真无漏不懂三界求一切智智心亦是无
漏不懂三界於如是心不應取著故此菩薩
復亦名摩訶薩時舍利子問善現言云何菩
薩摩訶薩无等等心不共一切聲聞獨覺心
善現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不見諸
法有生有滅有滅有增有來有去有染有淨

復亦名摩訶薩時舍利子問善現言云何菩
薩摩訶薩无等等心不共一切聲聞獨覺心
善現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不見諸
法有生有滅有減有增有來有去有染有淨
舍利子若不見諸法有生有滅有減有增有
來有去有染有淨亦不見有聲聞心獨覺心
菩薩心如來心舍利子是名菩薩摩訶薩无
等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩薩摩訶
薩於如是心亦不取著時舍利子問善現言
若於如是心不應取著者則於一切愚夫共
生聲聞獨覺等心亦不應取著及於色心不
應取著於受想行識心亦不應取著於眼處
心不應取著於耳鼻舌身意處心亦不應取
著於色處心不應取著於聲香味觸法處心
亦不應取著於眼界心不應取著於色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受心亦不應取
著於耳界心不應取著於聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受心亦不應取著於鼻
界心不應取著於香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受心亦不應取著於舌界心不
應取著於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受心亦不應取著於身界心不應取著
於觸界身識界及身觸身觸為緣所生識受
心亦不應取著於意界心不應取著於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受心亦不
應取著於地界水火風空識

主諸受心亦不應取著於身界心不應取著
於觸界身識界及身觸身觸為緣所生識受
心亦不應取著於意界心不應取著於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受心亦不
應取著於地界心不應取著於水火風空識
界心亦不應取著於苦取諦心不應取著於
集滅道聖諦心亦不應取著於无明心不應
取著於行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱心亦不應取著於四靜慮心不
應取著於四无量四无色定心亦不應取著
於四念住心不應取著於四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著
於空解脫門心不應取著於无相无願解脫門
心亦不應取著於布施波羅蜜多心不應取
著於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心
亦不應取著於五眼心不應取著於六神通
心亦不應取著於佛十力心不應取著於四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智心亦不
應取著何以故如是諸心皆无心性故善現
答曰如是如是誠如所言
時舍利子問善現言若一切心无心性故不
應取著者則色无色性故不應取著受想行
識无受想行識性故亦不應取著眼處乃至
意處性故不應取著耳鼻舌身意處无耳鼻舌
身意處性故亦不應取著色處无色處性故

應取著者則色无色性故不應取著受想行
識无受想行識性故亦不應取著眼處无眼
處性故不應取著耳鼻舌身意處无耳鼻舌
身意處性故亦不應取著色處无色處性故
不應取著聲香味觸法處无聲香味觸法處
性故亦不應取著眼界无眼界性故不應取
著色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
无色界乃至眼觸為緣所生諸受性故亦不
應取著耳界无耳界性故不應取著聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无聲界乃
至耳觸為緣所生諸受性故亦不應取著鼻
界无鼻界性故不應取著香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受无香界乃至鼻觸為
緣所生諸受性故亦不應取著舌界无舌界
性故不應取著味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受无味界乃至舌觸為緣所生諸
受性故亦不應取著身界无身界性故不應
取著觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受无觸界乃至身觸為緣所生諸受性故亦
不應取著意界无意界性故不應取著法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受无法界
乃至意觸為緣所生諸受性故亦不應取著
地界无地界性故不應取著水火風空識界
无水火風空識界性故亦不應取著苦聖諦
无苦聖諦性故不應取著集滅道聖諦无集
滅道聖諦性故亦不應取著无明无明性

※

故不應取著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱无行乃至老死愁歎苦憂
惱性故亦不應取著四靜慮无四靜慮性故
不應取著四无量四无色定无四无量四无
色定性故亦不應取著四念住无四念住性
故不應取著四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支无四正斷乃至八聖道支性
故亦不應取著空解脫門无空解脫門性故
不應取著无相无願解脫門无无相无願解
脫門性故亦不應取著布施波羅蜜多无布
施波羅蜜多性故不應取著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多无淨戒乃至般若波羅
蜜多性故亦不應取著五眼无五眼性故不
應取著六神通无六神通性故亦不應取著
佛十力无佛十力性故不應取著四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智无四无所畏乃
至一切相智性故亦不應取著善現答言如
是如是誠如所說時舍利子問善現言若一
切智智心是真无漏不攝三界者則一切愚
夫異生聲聞獨覺等心亦應是真无漏不攝
五界何以故如是諸心亦本性空故所以者

是如是誠如所說時舍利子問善現言若一
切智智心是真无漏不懂三界者則一切悉
夫興生聲聞獨覺等心亦應是真无漏不懂
三界何以故如是諸心亦本性空故所以者
何以本性空法是真无漏不懂三界善現答
言如是如是誠如所說舍利子言色亦應是
真无漏不懂三界受想行識亦應是真无漏
不懂三界何以故以色受想行識皆本性空
故所以者何以本性空法是真无漏不懂三
界善現答言如是如是誠如所說舍利子言
眼處亦應是真无漏不懂三界耳鼻舌身意
處亦應是真无漏不懂三界何以故以眼耳
鼻舌身意處皆本性空故以者何以本性
空法是真无漏不懂三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言色處亦應是真无漏
不懂三界聲香味觸法處亦應是真无漏不
懂三界何以故以色聲香味觸法處皆本性
空故所以者何以本性空法是真无漏不懂
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言眼界亦應是真无漏不懂三界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦應是真无
漏不懂三界何以故以眼界乃至眼觸為緣
所生諸受皆本性空故所以者何以本性空
法是真无漏不懂三界善現答言如是如是
誠如所說舍利子言耳界亦應是真无漏不
懂三界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

漏不懂三界何以故以眼界乃至眼觸為緣
所生諸受皆本性空故所以者何以本性空
法是真无漏不懂三界善現答言如是如是
誠如所說舍利子言耳界亦應是真无漏不懂
三界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受亦應是真无漏不懂三界何以故以耳
界乃至耳觸為緣所生諸受皆本性空故所
以者何以本性空法是真无漏不懂三界善
現答言如是如是誠如所說舍利子言鼻界
亦應是真无漏不懂三界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受亦應是真无漏不懂
三界何以故以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受皆本性空故所以者何以本性空法是真
无漏不懂三界善現答言如是如是誠如所
說舍利子言舌界亦應是真无漏不懂三界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦
應是真无漏不懂三界何以故以舌界乃至
舌觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何
以本性空法是真无漏不懂三界善現答言
如是如是誠如所說舍利子言身界亦應是
真无漏不懂三界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受亦應是真无漏不懂三界何
以故以身界乃至身觸為緣所生諸受皆本
性空故所以者何以本性空法是真无漏不
懂三界善現答言如是如是誠如所說舍利
子言意界亦應是真无漏不懂三界法界意

以故以身界乃至身觸為緣所生諸受皆本
性空故所以者何以本性空法是真无漏不
憍三界善現答言如是如是誠如所說舍利
子言意界亦應是真无漏不憍三界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受亦應是真
无漏不憍三界何以故以意界乃至意觸為
緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性
空法是真无漏不憍三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言地界亦應是真无漏
不憍三界水火風空識界亦應是真无漏不
憍三界何以故以地水火風空識界皆本性
空故所以者何以本性空法是真无漏不憍
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言苦聖諦亦應是真无漏不憍三界集滅道
聖諦亦應是真无漏不憍三界何以故以苦
集滅道聖諦皆本性空故所以者何以本性
空法是真无漏不憍三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言无明亦應是真无漏
不憍三界行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱亦應是真无漏不憍三界何
以故以无明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性
空故所以者何以本性空法是真无漏不憍
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言四靜慮亦應是真无漏不憍三界四无量
四无色定亦應是真无漏不憍三界何以故

空故所以者何以本性空法是真无漏不憍
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言四靜慮亦應是真无漏不憍三界四无量
四无色定亦應是真无漏不憍三界何以故
以四靜慮四无量四无色定皆本性空故所
以者何以本性空法是真无漏不憍三界善
現答言如是如是誠如所說舍利子言四念
住亦應是真无漏不憍三界四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦應是真无
漏不憍三界何以故以四念住乃至八聖道
支皆本性空故所以者何以本性空法是真
无漏不憍三界善現答言如是如是誠如所
說舍利子言空解脫門亦應是真无漏不憍
三界无相无願解脫門亦應是真无漏不憍
三界何以故以空无相无願解脫門皆本性
空故所以者何以本性空法是真无漏不憍
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言布施波羅蜜多亦應是真无漏不憍三界
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是
真无漏不憍三界何以故以布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多皆本性空故所以者何
以本性空法是真无漏不憍三界善現答言
如是如是誠如所說舍利子言五眼亦應是
真无漏不憍三界六神通亦應是真无漏不
憍三界何以故以五眼六神通皆本性空故

以本性空法是真无漏不懂三界善現答言
如是如是誠如所說舍利子言五眼亦應是
真无漏不懂三界六神通亦應是真无漏不
懂三界何以故以五眼六神通皆本性空故
所以者何以本性空法是真无漏不懂三界
善現答言如是如是誠如所說舍利子言佛
十力亦應是真无漏不懂三界四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智亦應是真无漏不
懂三界何以故以佛十力乃至一切相智智
本性空故所以者何以本性空法是真无漏
不懂三界善現答言如是如是誠如所說時
舍利子問善現言若心色等法无心色等性
故咸不應取著者則一切法應皆平等无有
差別善現答言如是如是誠如所說舍利子
言若一切法定无別者云何如來說心色等
法有種種差別善現答言此乃如來隨世俗
言說施設有此種種差別非由實義時舍利
子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩
薩如來心色等法皆本性空故是真无漏不
懂三界者則聖者異生及一切智與非一切
智應皆平等无有差別善現答言如是如是
誠如所說舍利子言若諸凡聖之无別者云
何如來說諸凡聖有種種差別善現答言此
亦如來隨世俗言說施設有此種種差別非
由實義舍利子如是菩薩摩訶薩備行般若

波羅蜜多時以无所得為方便故於所發菩
提心无等等心不共一切聲聞獨覺心不恃
不著於一切法亦无取執由此義故名摩訶
薩

尒時具壽滿慈子白佛言世尊我亦樂說菩
薩由此義故復名摩訶薩佛言滿慈子隨汝
意說滿慈子言世尊由諸菩薩為欲利樂一
切有情探大功德鎧故發趣大乘乘大乘故
復名摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何菩
薩摩訶薩為欲利樂一切有情探大功德鎧
滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩備菩提行不
為少分有情得利樂故乃為一切有情得利
樂故備菩提行舍利子如是名為菩薩摩訶
薩為欲利樂一切有情探大功德鎧復次舍
利子菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多備布施
波羅蜜多時不為少分有情得利樂故乃為
一切有情得利樂故備布施彼羅蜜多舍利
子菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多備淨戒波
羅蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一
切有情得利樂故備淨戒波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多備安忍波羅
蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一切

羅蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一
切有情得利樂故備淨式波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多備安忍波羅
蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一切
有情得利樂故備安忍波羅蜜多舍利子菩
薩摩訶薩住精進波羅蜜多備精進波羅蜜
多時不為少分有情得利樂故乃為一切有
情得利樂故備精進波羅蜜多舍利子菩薩
摩訶薩住靜慮波羅蜜多備靜慮波羅蜜多
時不為少分有情得利樂故乃為一切有情
得利樂故備靜慮波羅蜜多舍利子菩薩摩
訶薩住般若波羅蜜多備般若波羅蜜多時
不為少分有情得利樂故乃為一切有情得
利樂故備般若波羅蜜多舍利子如是名為
菩薩摩訶薩為欲
證復次舍利子菩薩摩訶薩探大切德證利
樂有情不為齊限謂不住是念我教令所有
情令得无餘涅槃令所有情不令其得我教
令所有情令住无上菩提令所有情不令其
住然此菩薩摩訶薩普令一切有情得无餘
涅槃及住无上菩提故探如是大切德證復
次舍利子菩薩摩訶薩住如是念我當自圓
滿布施波羅蜜多亦教一切有情於布施波
羅蜜多備令圓滿我當自圓滿淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多亦教一切有情於淨
式乃至般若波羅蜜多備令圓滿我當自住

次舍利子菩薩摩訶薩住如是念我當自圓
滿布施波羅蜜多亦教一切有情於布施波
羅蜜多備令圓滿我當自圓滿淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多亦教一切有情於淨
式乃至般若波羅蜜多備令圓滿我當自住
內空亦教一切有情令住內空我當自住外
空內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空亦教一切有情令住外空乃
至无性自性空我當自住四靜慮亦教一切
有情令備四靜慮我當自住四无量四无色
定亦教一切有情令備四无量四无色定我
當自住四念住亦教一切有情令備四念住
我當自住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支亦教一切有情令備四正斷乃
至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切
有情令備空解脫門我當自住无相无願解
脫門亦教一切有情令備无相无願解脫門
我當自住五眼亦教一切有情令備五眼我
當自住六神通亦教一切有情令備六神通
我當自住佛十力亦教一切有情令備佛十
力我當自住四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智亦教一切有情令備四无所畏乃至一切
相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲

我當自住佛十力亦教一切有情令備佛十
力我當自住四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智亦教一切有情令備四无所畏乃至一切
相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲
利樂一切有情擇大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

▼北二一二五號（果三十九）　大般若波羅蜜多經卷第四十八初分摩訶薩品第十三之二

舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩備行靜
慮波羅蜜多時擇淨戒波羅蜜多大功德鎧次
次舍利子諸菩薩摩訶薩備行靜慮波羅
多時以慮一切智智心而備靜慮波羅蜜多
以無所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提住慈悲定而備安忍
令忍恚等不復現前舍利子如是名為諸菩
薩摩訶薩備行靜慮波羅蜜多時擇安忍波
羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩備行靜慮波羅蜜多時以慮一切智智心
而備靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提
安住淨定勤備功德令諸懈怠不復現前舍
利子如是名為諸菩薩摩訶薩備行靜慮波
羅蜜多時擇精進波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩備行靜慮波羅蜜多
時以慮一切智智心而備靜慮波羅蜜多以
無所得而為方便與一切有情同共迴向阿
耨多羅三藐三菩提依靜慮等引發勝定令
昧能障不復現前舍利子如是名為諸菩薩
摩訶薩備行靜慮波羅蜜多時擇靜慮波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩

稱多羅三藐三菩提依靜慮等引發勝定令
味能障不現前舍利子如是名為諸菩薩
摩訶薩備行靜慮波羅蜜多時擬靜慮波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩
備行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而
備靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一
切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提依
靜慮等引發勝慧觀一切法皆如幻等令諸
惡慧不現前舍利子如是名為諸菩薩摩
訶薩備行靜慮波羅蜜多時擬殺若波羅蜜
多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩備行靜
慮波羅蜜多時具擬六種波羅蜜多大功德
鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心
備行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜多相不
取不著當知是菩薩摩訶薩擬大功德鎧舍
利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切
有情擬大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行殺若波羅
蜜多時以應一切智智心而備殺若波羅蜜
多以無所得而為方便與一切有情同共迴
向阿耨多羅三藐三菩提不見施者受者施
物三輪清淨而行布施舍利子如是名為諸
菩薩摩訶薩備行殺若波羅蜜多時擬布
施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩備行殺若波羅蜜多時以應一切智智
心而備殺若波羅蜜多以無所得而為方便

菩薩摩訶薩備行殺若波羅蜜多時擬布
施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩備行殺若波羅蜜多以應一切智智心而
備殺若波羅蜜多以無所得而為方便與一
切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提不見持戒及破戒等以無著心而備淨戒
舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩備行殺若
波羅蜜多時擬淨戒波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩備行殺若波羅蜜
多時以應一切智智心而備殺若波羅蜜
以無所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提不見能忍所忍等事
以勝空慧而備安忍舍利子如是名為諸菩
薩摩訶薩備行殺若波羅蜜多時擬安忍波
羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩備行殺若波羅蜜多時以應一切智智心
而備殺若波羅蜜多以無所得而為方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提
觀一切法皆畢竟空以大悲心而行精進舍
利子如是名為諸菩薩摩訶薩備行殺若波
羅蜜多時擬精進波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩備行殺若波羅蜜多
時以應一切智智心而備殺若波羅蜜多以
無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提觀入住出定及定境皆
畢竟空而備等至舍利子如是名為諸菩薩
摩訶薩備行殺若波羅蜜多時擬靜慮波羅

時以應一切智智心而備般若波羅蜜多以
無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提觀入住出定及定境皆
畢竟空而備等至舍利子如是名為諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時標靜慮波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時以應一切智智心而
備般若波羅蜜多以無所得而為方便與一
切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於
一切法一切有情一切波羅蜜多住如幻如
夢如像如響如光如影如變如尋香城如變
化事想而備種種無取著慧舍利子如是名
為諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時標
般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時具標六種波羅
蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應
一切智智心備行般若波羅蜜多時於六波
羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩標
大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為
欲利樂一切有情標大功德鎧舍利子諸菩
薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多皆備六
波羅蜜多令得圓滿是故名標大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及
無量無色定而不味著亦不為彼勢力所引
亦不隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩訶
薩備行靜慮波羅蜜多時方便善巧般若

復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及
無量無色定而不味著亦不為彼勢力所引
亦不隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩訶
薩備行靜慮波羅蜜多時方便善巧般若
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩雖入諸靜慮及無量無色定住遠離見
獅靜見空無相無願見而不證實際不入聲
聞及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利子如
是名為菩薩摩訶薩備行靜慮波羅蜜多時
標方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧舍利
子以諸菩薩由為利樂一切有情標如是等
大功德鎧故復名摩訶薩
舍利子如是為欲利樂一切有情標大功德
鎧菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世
界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言
某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利
樂一切有情標大功德鎧成熟有情嚴淨佛
土趣獻神通作所應作如是展轉聲遍十方
天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩摩
訶薩當作佛利益安樂一切有情
尒時具壽舍利子問滿慈子言云何名為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘滿
慈子言舍利子菩薩摩訶薩為欲利樂一切
有情標六波羅蜜多大功德鎧已復為利樂
諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內等淨心一
趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足

有情裸六波羅蜜多大功德錢已復為利樂
諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足住尋伺爾靜內等淨心一
趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足
住離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具
念樂住入第三靜慮具足住新樂新苦先喜
憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足
住復依靜慮趣慈俱心行相廣大無二無量
無怨無害無恨無惱遍滿善脩勝解周普充
滿十方盡虛空界等慈心勝解具足而住
悲喜捨俱心勝解行相亦復如是依此加行
復超一切色想滅有對想不思惟種種想入
無邊空空無邊處具足住超一切空無邊
處入無邊識識無邊處具足住超一切識無
邊處入無所有無所有處具足住超一切無所
有處入非想非非想處具足住舍利子是菩
薩摩訶薩以無所得而為方便修此靜慮無
量無色與一切有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故發趣大乘
復次舍利子諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故先自安住如是靜慮無量無色於入住
出諸行相狀善知別知得自在已復住是念
我當以應一切智智心大悲為上首為斷一
切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色剎
那念善了知諸定愛味過患出離及入住

出諸行相狀善知別知得自在已復住是念
我當以應一切智智心大悲為上首為斷一
切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色剎
那念善了知諸定愛味過患出離及入住
出諸行相狀舍利子是為菩薩摩訶薩依靜
慮波羅蜜多備布施波羅蜜多為欲離樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首說諸靜慮無量無色時
不為聲聞獨覺心等之所間雜舍利子是為
菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多備淨戒波羅
蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩
摩訶薩以應一切智智心大悲為上首說諸
靜慮無量無色時於如是法信忍欲樂舍利
子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多備
安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首備諸靜慮無量無色時以自善根為有情
故迴求無上正等菩提於諸善根勤備不息
舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多
備精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣
大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首依諸靜慮無量無色引發殊勝等至
等持解脫勝處遍處等之於入住出皆得自
在不復聲聞獨覺等起舍利子是為菩薩摩
訶薩依靜慮波羅蜜多備靜慮波羅蜜多為
欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩

等持解脫藤蔓通靈等定於入住出時得自
在不墮聲聞獨覺等地舍利子是為菩薩摩
訶薩依靜慮波羅蜜多備靜慮波羅蜜多為
欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首備諸靜慮无
量无色時於諸靜慮無量无色及靜慮支以
無常行相苦行相無我行相空行相無相行
相无願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞
及獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮
波羅蜜多備般若波羅蜜多為欲利樂諸有
情故發趣大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首入慈定時作如是念我當救
濟一切有情令得安樂入悲定時作如是念我
當救拔一切有情令得離苦入喜定時作
如是念我當誘勸一切有情令得解脫入捨
定時作如是念我當等蓋一切有情令斷諸
漏令利子是為菩薩摩訶薩依無量定備布
施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首於四无量入住出時終不趣向聲聞獨覺
唯求無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶
薩依無量定備淨戒波羅蜜多為欲利樂諸
有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首於四無量入住出時不
趣雜聲聞獨覺作意慈心信忍欲樂無上正等
菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定備

有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首於四無量入住出時不
趣雜聲聞獨覺作意慈心信忍欲樂無上正等
菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定備
安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首於四無量入住出時勤斷惡法勤備善
法專趣菩提普無慳捨舍利子是為菩薩摩
訶薩依無量定備精進波羅蜜多為欲利樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首於四無量入住出時引
發種種等持等至解脫其中得大自在不
為彼定之所引奪亦不隨彼勢用受生舍利
子是為菩薩摩訶薩依無量定備靜慮波羅
蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩
摩訶薩以應一切智智心大悲為上首備四
無量於無量中以无常行相苦行相無我行
相空行相無相行相無願行相如實觀察不
捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是為菩
薩摩訶薩依无量定備般若波羅蜜多為欲
利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩
訶薩依如是等方便善巧備習六種波羅蜜
多為欲利樂諸有情故發趣大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首具備一切種四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支以無
所得為方便與一切有情同共迴向何謂

多為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具備一切種四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具備一切種變解脫門無相解脫門無願解脫門以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具備一切種布施愛語利行同事以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具備一切種五眼六神通以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具備一切種佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大

大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便起內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智無為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智大悲為上首無所得為方便於一切法起非亂非乏智以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智大悲為上首無所得為方便於一切法起非虛妄為上首無所得為方便於一切法起非無常智非樂非苦智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利

非不淨智非空非不空智非有相非無相智
非有頗非無頗智非寂靜非不寂靜智非遠
離非不遠離智以無所得而為方便與一切
有情同共迴向何耨多羅三藐三菩提舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發
趣大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首無所得為方便智不知過去
智不知未來智不知現在非不知三世法以
無所得而為方便與一切有情同共迴向何
耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩
摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得
而為方便智不知善智不知不善智不知無
記非不知三性法智不知欲界智不知色界
智不知無色界非不知三界法智不知學智
不知無學智不知非學非無學非不知學無
學非無學法智不知見所斷智不知修
所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷
非所斷法以無所得而為方便與一切有情
同共迴向何耨多羅三藐三菩提舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首無所得而為方便智不知世間智不知
出世間非不知世間出世間法以無所得而
為方便與一切有情同共迴向何耨多羅三

上首無所得而為方便智不知世間智不知
出世間非不知世間出世間法以無所得而
為方便與一切有情同共迴向何耨多羅三
藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首無所得為方便智
不知色智不知無色非不知色無色法智不
知有見智不知無見非不知有見無見法智不
知有對智不知無對非不知有對無對法智
不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法
智不知有為智不知無為非不知有為無為
法以無所得而為方便與一切有情同共迴
向何耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利
子以諸菩薩如是等方便善巧為欲利樂
一切有情發趣大乘故復名摩訶薩
舍利子如是為欲利樂諸有情故發趣大乘
菩薩摩訶薩善為十方各如殑伽沙等世界
諸佛世尊於大衆中歡喜讚嘆作如是言某
方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故發趣大乘成就有情嚴淨佛土遊
戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人
等衆聞皆歡喜咸作是言如是善薩速當作
佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四百八

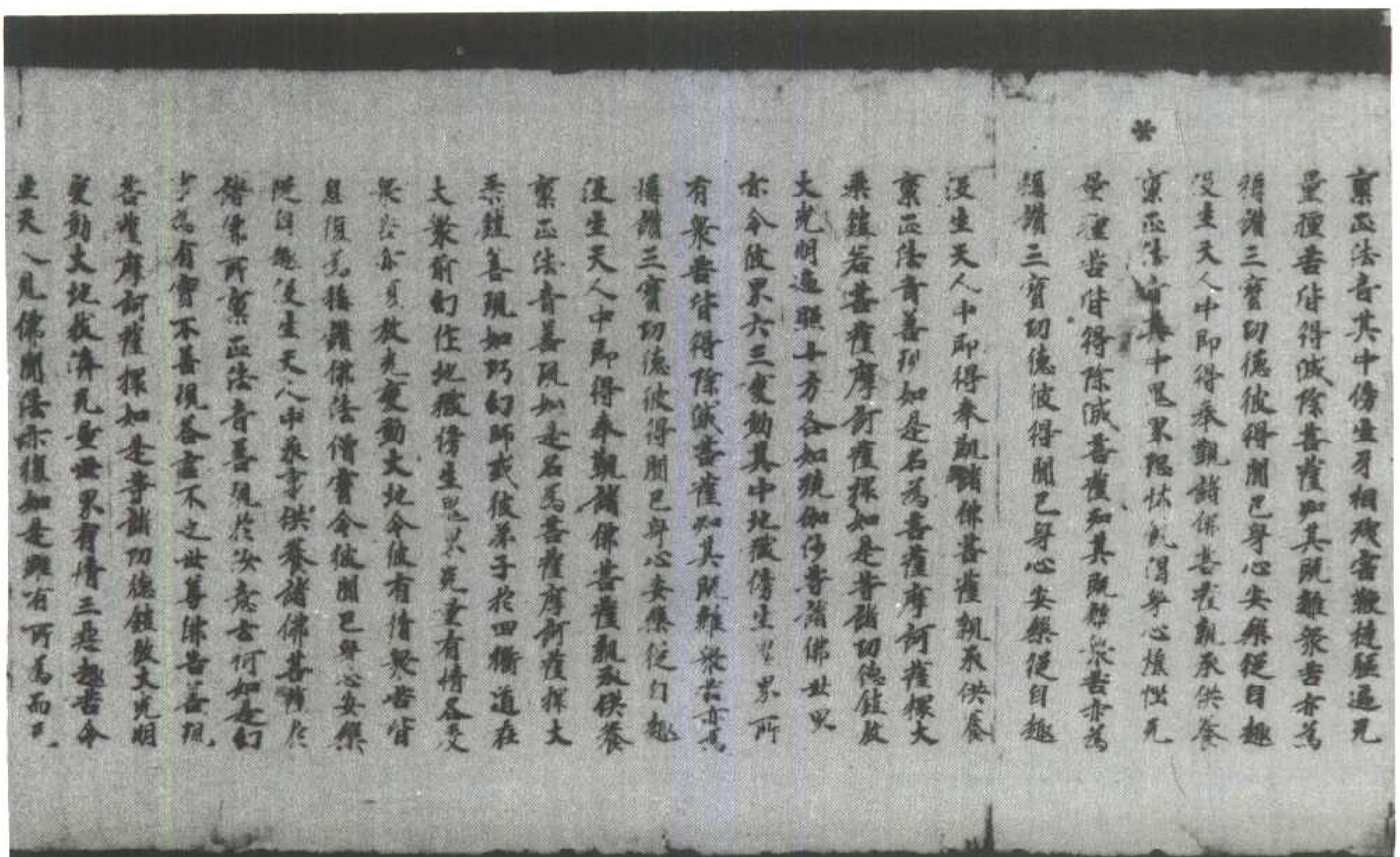
菩薩摩訶薩善為十方各如殑伽沙等世界
諸佛世尊於大衆中歡喜讚嘆作如是言某
方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故發趣大乘氏就有情嚴淨佛土遊
戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人
等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作
佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十九

▼北二一二六號（四　月）大般若波羅蜜多經卷第四十九初分摩訶薩品第十三之三至初分
一之四十第品鎧乘大

[illegible]
諸菩薩由如是[illegible]便[illegible]
[illegible]乘大乘故復名摩訶薩
[illegible]子如是為欲利樂諸有情故乘於大乘
[illegible]摩訶薩善為十方各如殑伽沙等世界
[illegible]尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某
[illegible]中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘不久當得一切智智
[illegible]時正法輪其輪世間[illegible]
等衆皆不能轉如是[illegible]方天人等
衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩不久當得
一切智智對轉法輪利安含識
初分乘品第十四之一
尒時具壽善現白佛言世尊如說菩薩摩訶
薩探大乘者云何名為菩薩摩訶薩探大
乘佛言善現若菩薩摩訶薩探布施波羅蜜
多能探淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多能探如是名為菩薩摩訶薩探大乘復
次善現菩薩摩訶薩探四靜慮能探四无量四无
色定能探如是名為菩薩摩訶薩探大
乘復次善現菩薩摩訶薩探四念住能探四正斷四
神足能探五根五力七等覺支八聖道支能探
如是名為菩薩摩訶薩探大乘能探菩薩
摩訶薩探由定能探外定內外定定定定

是名為菩提善現如是名為菩
雖若菩薩摩訶薩修四念住雖修四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支雖善現
如是名為菩薩摩訶薩大乘雖若菩薩
摩訶薩修由空雖修內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空雖善現
如是名為菩薩摩訶薩大乘雖若菩薩摩
訶薩修五眼雖修六神通雖善現如是名為
菩薩摩訶薩大乘雖若菩薩摩訶薩修
佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智雖善現如是名為菩薩摩訶薩大乘
雖若菩薩摩訶薩修佛身相好功德雖善現
如是名為菩薩摩訶薩大乘雖
復次善現若菩薩摩訶薩如是身相功德
雖發大光明遍照三千大千世界亦令此界
六三變動其中地獄[illegible]苦皆[illegible]及彼有情身
[illegible]煩惱得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉觀諸佛菩薩親承供養
宣正法音其中傍生牙相殘害數被驅逼無
量種苦皆得滅除菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉觀諸佛菩薩親承供養


宣正法音其中傍生牙相殘害數被驅逼無
量種苦皆得滅除菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉觀諸佛菩薩親承供養
宣正法音其中鬼界飢渴身心燋惱無
量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉觀諸佛菩薩親承供養
宣正法音善現如是名為菩薩摩訶薩大
乘雖若菩薩摩訶薩如是普攝功德雖放
大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界
亦令彼界六三變動其中地獄傍生鬼界所
有衆苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦
稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉觀諸佛菩薩親承供養
宣正法音善現如是名為菩薩摩訶薩大
乘雖善現如幻師或彼弟子於四衢道在
大衆前幻作地獄傍生鬼界有情各受
衆苦[illegible]教充變動大地令彼有情衆苦皆
息復為稱讚佛法僧寶令彼聞已身心安樂
從自趣沒生天人中承事供養諸佛菩薩於
諸佛所聞正法音善現於汝意云何如是幻
師為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩亦復如是普攝功德雖放大光明
變動大地救濟無量世界有情三惡趣苦令
生天人見佛聞法亦復如是雖有所為而[illegible]

切諸有情不善現答言不之世尊佛告善現
菩薩摩訶薩探如是等諸功德鍾發大光明
變動大地救濟无量世界有情三惡趣苦令
生天人見佛聞法亦復如是雖有所為而不
※一實何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜
多番化三千大千世界如吹猛風亦化自身為
轉輪王七寶眷屬導從圍繞其中有情須
食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘
寶象寶馬寶珠瓔珞寶蓋臥具燈燭瓔珞金銀真
珠琉璃硨磲瑪瑙及餘種種資生之具隨其所須
一切施與住是施已復為宣說六波羅蜜多
相應之法令彼聞已乃至證得阿羅漢三
藐三菩提於六波羅蜜多相應之法未捨
離善現如是若為菩薩摩訶薩探大乘鎧甲
現如幻師或弟子於四衢道在大衆前
幻作種種有情孤露貧窮疾病有情隨
意所須皆令滿足與善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多或化世界
如吹猛風或化四方為轉輪王等隨有情類所
須隨其受用宣說六波羅蜜多相應之法亦
復如是雖有所為而无一實何以故善現諸
法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅蜜
多為欲利樂諸有情故生轉輪王家紐轉輪

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復安
立无量百千俱胝那庾多有情於四念住若四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
或復安立无量百千俱胝那庾多有情於空
解脫門若无相无願解脫門或復安立无量
百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復安
立无量百千俱胝那庾多有情於五眼若六
神通或復安立无量百千俱胝那庾多有情
於佛十力若四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智令安住已乃至證得阿羅漢三藐
三菩提於如是法常不捨離善現如是名為
菩薩摩訶薩探大乘鎧甲善現如幻師或弟
子於四衢道在大衆前幻作无量有情令
住十善業道或復令住四靜慮乃至一切相
智善現於汝意云何如是幻事為有實不答
言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩
有情故生轉輪王家紐轉輪王住安立无量
百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安
立无量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃

[illegible]言不也世尊佛告善[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]
有情數生轉輪王家輪轉輪王後安立見業
百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安
立見業百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃
至見業百千俱胝那庾多有情令住安
忍波羅蜜多常不捨離亦復如是雖有所為而
無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

※ 復次一切相智亦復如是雖有所為而無一實
何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜
多亦勸見量百千俱胝那庾多有情令住安
忍波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住安
忍波羅蜜多亦勸見量百千俱胝那庾多有
情令住安忍波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
住初發心乃至證得一切智智恒安忍住常
自念言假使一切有情持刀杖塊等來見加
害我終不起一念忿心勸諸有情亦如是忍
善現是菩薩摩訶薩如心所念境界見聞覺知
諸有情住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐
三菩提於如是忍常不捨離善現如是名為
菩薩摩訶薩探文乘經善巧如師或彼
弟子於四衢道在大衆前幻住種種諸有情
類各各執持刀杖塊等加害幻師或彼弟子
時幻師等於幻有情都不起心欲為損害而
勸彼住如是安忍善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
若菩薩摩訶薩探安忍鑑自住安忍波羅蜜多
亦勸見量百千俱胝那庾多有情令住安忍
波羅蜜多常不捨離亦復如是雖有所為而
無一實何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜
多亦勸見量百千俱胝那庾多有情令住靜
慮波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住靜

復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜
多亦勸見童百千俱胝那庾多有情令住靜
慮波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住靜
慮波羅蜜多亦勸見童百千俱胝那庾多有
情令住靜慮波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
於一切法住平等定不見諸法有定有亂而常
修習如是靜慮波羅蜜多亦勸見童百千
俱胝那庾多有情修習如是平等靜慮乃至
證得無上正等菩提如是定中不
捨雜善現如是名為菩薩摩訶薩住
菩提如巧幻師或幻弟子於四衢道在大乘
前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現作法
住平等定亦勸所幻令修如是平等靜慮善
現於汝意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩自住見戲論想若波羅蜜多亦勸有情令修
習如是見戲論慧亦復如是雖有所為而見一實何
以故善現諸法住空皆如幻夢
復次善現若菩薩摩訶薩住般若波羅蜜
多亦勸見童百千俱胝那庾多有情令住般
若波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住般
若波羅蜜多亦勸見童百千俱胝那庾多有
情令住般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
住見戲論般若波羅蜜多不見諸法有生
有滅有染有淨及不得此岸彼岸差別亦
勸見童百千俱胝那庾多有情令住般若
波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩住見戲
論慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是定中不
捨雜善現如是名為菩薩摩訶薩住般
若波羅蜜多善現如巧幻師或彼弟子於四衢
道在大乘前幻作種種諸有情類而彼巧幻
自現作法住平等定亦勸所幻令修如是
見戲論慧亦勸所幻令住般若波羅蜜
多善現於汝意云何如是幻事為有實
不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩自住見戲論般若波羅蜜多亦勸有情令住
般若波羅蜜多如是見戲論慧亦復如是雖有
所為而見一實何以故善現諸法住空皆如
幻夢

復次善現若菩薩摩訶薩住如上說諸功德
住菩提於十方各如殑伽沙等諸佛世界以神
通力自變其身遍滿如是諸佛世界隨諸有
情所樂亦現自住布施波羅蜜多勸慳貪者
令住布施自住淨戒波羅蜜多勸犯戒者令
住淨戒自住安忍波羅蜜多勸暴惡者令住
安忍自住精進波羅蜜多勸懈怠者令住精
進自住靜慮波羅蜜多勸亂心者令住靜慮
自住般若波羅蜜多勸愚癡者令住妙慧如
是菩薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜多已
復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法令
住見戲論般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜多亦勸見童百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多
有波有染有淨及不得此岸彼岸差別亦
勸見童百千俱胝那庾多有情令住般
論慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是定中不
捨雜善現如是名為菩薩摩訶薩住
般若波羅蜜多善現如巧幻師或彼弟子於四衢
道在大乘前幻作種種諸有情類而彼巧幻
自現作法住平等定亦勸所幻令修如
見戲論慧亦勸所幻令住般若波羅蜜
多善現於汝意云何如是幻事為有實
不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩自住見戲論般若波羅蜜多亦勸有情令住
般若波羅蜜多如是見戲論慧亦復如是雖有
所為而見一實何以故善現諸法住空皆如
幻夢

自性及若波羅蜜多勸愍衰者令住妙慧如
心菩薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜多已
復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法令
彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於
六波羅蜜多相應之法常不退轉善現如諸
石為菩薩摩訶薩探大乘鎧善現如阿闍
或彼弟子於四衢道立大樂前幻住種種諸
有情類而波羅幻自現安住六住波羅蜜多令
物所幻有情令其安住善現於汝意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現菩薩摩訶薩於十方各如殑伽沙等
諸佛世界自現其身隨類安住六波羅蜜多
亦令有情令其安住乃至證得見上菩提常
不捨離亦復如是雖有所為而無一實何以
故善現諸法性空皆如幻故
復次善現菩薩摩訶薩探如上說諸幻德
鎧以應一切智智心大悲為上首用見所得
而為方便利益安樂一切有情不乖解脫相
覺住意智不住走念我當安立令所有情於
菩提安忍精進靜慮般若波羅蜜多令所有情
不當安立但住走念我當安立令所有情於
邊有情於淨戒乃至復若波羅蜜多不住走
念我當安立令所有情於內空令所有情不

念我當安立令所有情於內空令所有情不
當安立但住走念我當安立令所有情於外
空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空令所有情不當安立但
住走念我當安立令所有情於外空
空乃至無性自性空不住走念我當安立令
有情於四靜慮令所有情不當安立但住
走念我當安立令所有情於四靜
慮不住走念我當安立令所有情於四無量
四無色定令所有情不當安立但住走念我
當安立令所有情於四無量四無
色定不住走念我當安立令所有情於四念
住令所有情不當安立但住走念我當安立
令所有情於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支令所有情不當安立
但住走念我當安立令所有情於
四正斷乃至八聖道支不住走念我當安立
令所有情於空解脫門令所有情不當安立
但住走念我當安立令所有情於

但住是念我當安立無量無數無邊有情於
四正斷乃至八聖道支不住是念我當安立
余所有情於空解脫門余所有情不當安立
但住是念我當安立無量無邊有情於
※空解脫門不住是念我當安立余所有情於無
相無願解脫門余所有情不當安立但住
是念我當安立無量無數無邊有情於相
無願解脫門不住是念我當安立余所有情
於五眼余所有情不當安立但住是念我當
安立無量無數無邊有情於五眼不住是念
我當安立余所有情於六神通余所有情不
當安立但住是念我當安立無量無數無邊
有情於六神通不住是念我當安立余所有
情於佛十力余所有情不當安立但住是念
我當安立無量無數無邊有情於佛十力不
住是念我當安立余所有情於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智余所有情不當安
立但住是念我當安立無量無數無邊有情
於四無所畏乃至一切相智不住是念我當
安立余所有情於預流果余所有情不當安
立但住是念我當安立無量無數無邊有情
於預流果不住是念我當安立余所有情於
一來不還阿羅漢果獨覺菩提余所有情下
當安立但住是念我當安立無量無數無邊
有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不住

是但住是念我當安立無量無數無邊有情
於預流果不住是念我當安立余所有情於
一來不還阿羅漢果獨覺菩提余所有情下
當安立但住是念我當安立無量無數無邊
有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不住
※是念我當安立余所有情於菩薩道無上菩
提余所有情不當安立但住是念我當安立
無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提善
現如是名為菩薩摩訶薩堅大乘鎧善現如
幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作
無量無邊有情安立於六波羅蜜多乃至安立
於無上菩提善現於汝意云何如是幻事
為有實不善現答言不也世尊佛告善現菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用
無所得而為方便安立無量無數無邊有情
於六波羅蜜多乃至安立無量無數無邊有
情於無上菩提亦復如是雖有所為而無一
實何以故善現諸法性空皆如幻故

大般若波羅蜜多經卷第卅九

鎧若菩薩摩訶薩裸四念住鎧裸四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支鎧善現
如是名為菩薩摩訶薩裸大乘鎧若菩薩摩
訶薩裸內空鎧裸外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空鎧善現
如是名為菩薩摩訶薩裸大乘鎧若菩薩摩
訶薩裸五眼鎧裸六神通鎧善現如是名為
菩薩摩訶薩裸大乘鎧若菩薩摩訶薩裸佛
十力鎧裸四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智鎧善現如是名為菩薩摩訶薩裸大乘
鎧若菩薩摩訶薩裸佛身相諸功德鎧善現
如是名為菩薩摩訶薩裸大乘鎧
復次善現若菩薩摩訶薩裸如是等諸功德
鎧放大光明遍照三千大千世界亦令此界
六三變動其中地獄火等苦具及彼有情身
心痛惱皆得除滅菩薩知其既離衆苦便為
稱讚三寶功德彼得開已身心安樂從自趣

北二一二七號（金五十）　大般若波羅蜜多經卷第四十九初分大乘鎧品第十四之一

鎧若菩薩摩訶薩裸佛身相諸功德鎧善現
如是名為菩薩摩訶薩裸大乘鎧
復次善現若菩薩摩訶薩裸如是等諸功德
鎧放大光明遍照三千大千世界亦令此界
六三變動其中地獄火等苦具及彼有情身
心痛惱皆得除滅菩薩知其既離衆苦便為
稱讚三寶功德彼得開已身心安樂從自趣
※沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
稟正法音其中傍生互相殘害鞭撻驅逼无
量種苦皆得滅除菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得開已身心安樂從自趣
沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養
稟正法音其中鬼界恐怖飢渴身心憔悴无
量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為
稱讚三寶功德彼得開已身心安樂從自趣

菩薩摩訶薩探大乘鎧善現如巧幻師或彼
弟子於四攝道在大衆前幻作充量有情令
住十善業道或復令住四靜慮乃至一切相
智善現於汝意云何如是幻事爲有實不善
現答言不也世尊佛告善現善薩摩訶薩爲
有情故生轉輪王家繼轉輪王位安立充量
百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安
立充量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃
至一切相智亦復如是雖有所爲而无一實
何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜
多亦勸充量百千俱胝那庾多有情令住安
忍波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住安
忍波羅蜜多亦勸充量百千俱胝那庾多有
情令住安忍波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
從初發心乃至證得一切智智探安忍鎧常
自念言願使一切有情持刀杖瓔等來見加
害我終不起一念忿心勸諸有情亦如是忍
善現是菩薩摩訶薩如心所念境觸无違勸
諸有情住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐
三菩提於如是忍常不捨離善現如是名爲
菩薩摩訶薩探大乘鎧善現如巧幻師或彼

善現是菩薩摩訶薩如心所念境觸无違勸
諸有情住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐
三菩提於如是忍常不捨離善現如是名爲
菩薩摩訶薩探大乘鎧善現如巧幻師或彼
弟子於四攝道在大衆前幻作種種諸有情
類各各執持刀仗瓔等加害幻師或彼弟子時
幻師等於幻有情都不起心欲爲惡報而
勸彼住如是安忍善現於汝意云何如是幻
事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩探安忍鎧自住安忍波羅蜜多
亦勸充量百千俱胝那庾多有情令住安忍
波羅蜜多常不捨離亦復如是雖有所爲而
无一實何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜
多亦勸充量百千俱胝那庾多有情令住精
進彼羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住精
進彼羅蜜多亦勸充量百千俱胝那庾多有情
令住精進彼羅蜜多善現若菩薩摩訶薩從
應一切智智心身心精進斷諸惡法備諸善
法亦勸充量百千俱胝那庾多有情備習如
是身心精進乃至證得阿耨多羅三藐三菩
提於如是精進常不捨離善現如是名爲菩
薩摩訶薩探大乘鎧善現如巧幻師或彼弟
子於四攝道在大衆前幻作種種諸有情類
而彼諸幻自現熾盛身心精進亦勸所幻令
備如是熾盛精進善現於汝意云何如是幻
事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現

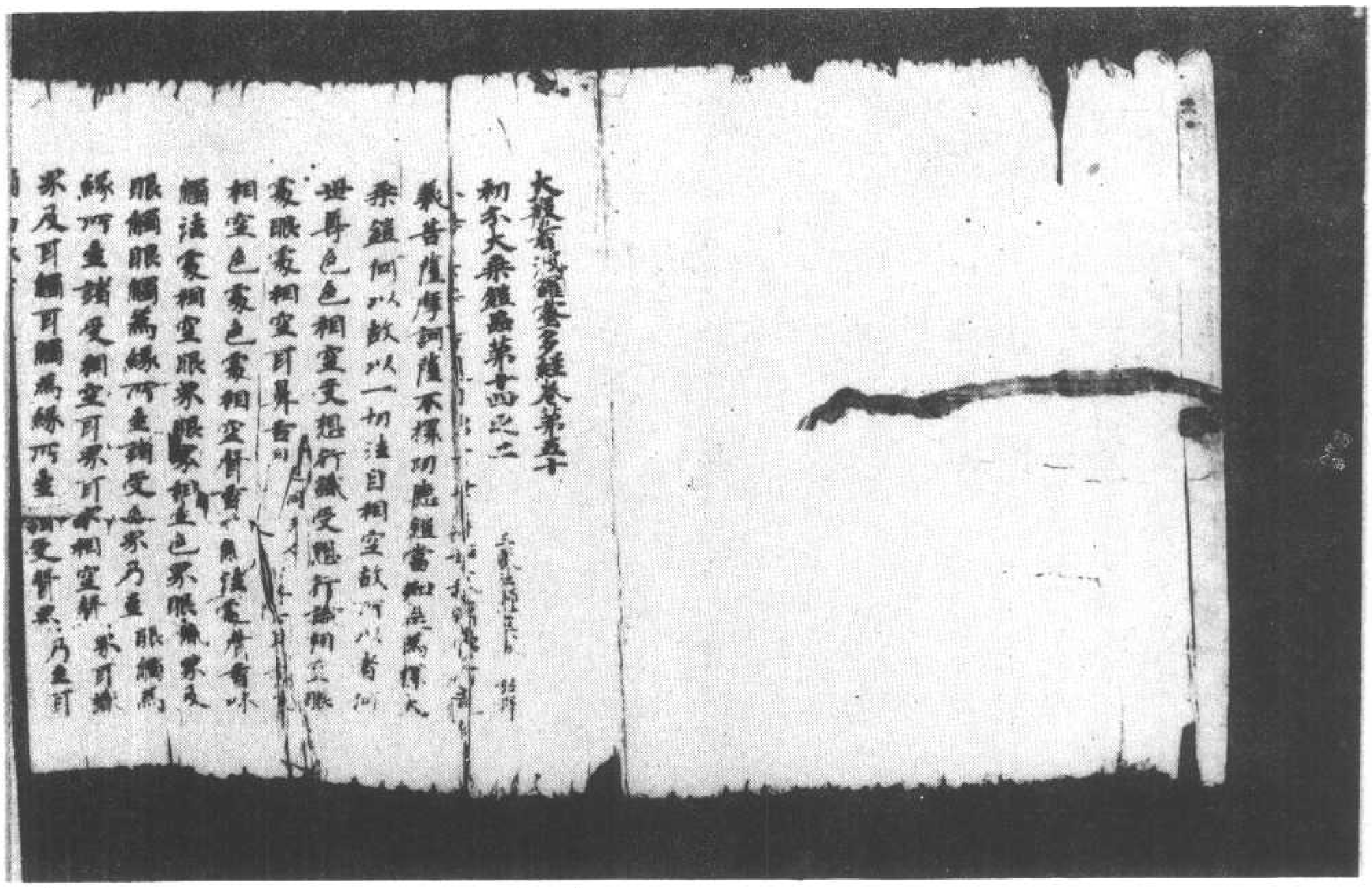
子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類
而彼巧幻自現熾然身心精進亦勸所幻令
脩如是熾然精進善現於汝意云何如是幻
事為有實不善現答言不也世尊佛告善現
菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進新
諸惡法脩諸善法亦勸有情脩習如是身心
精進常不捨離亦復如是雖有所為而无一
實何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜
多亦勸无量百千俱胝那庾多有情令住靜
慮彼羅蜜多亦勸无量百千俱胝那庾多有
情令住靜慮彼羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
於一切法住平等空不見諸法有定有乱而
常脩習如是靜慮波羅蜜多亦勸无量百千
俱胝那庾多有情脩習如是平等靜慮乃至
證得阿耨多羅三藐三菩提於如是空常不
捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擬大乘鎧
善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆
前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現於法
住平等空亦勸所幻令脩如是平等靜慮善
現於汝意云何如是幻事為有實不善現答
言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩於一切
法住平等空亦勸有情脩習如是平等靜慮
常不捨離亦復如是雖有所為而无一實何
以故善現諸法性空皆如幻故

脩平等空亦勸有情脩習如是平等靜慮
常不捨離亦復如是雖有所為而无一實何
以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜
多亦勸无量百千俱胝那庾多有情令住般
若波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住般
若波羅蜜多亦勸无量百千俱胝那庾多有
情令住般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
自住无戲論般若波羅蜜多不見諸法有生
有滅有染有淨及不得此岸彼岸若別亦勸
无量百千俱胝那庾多有情安住如是无戲
論慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如
是慧常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩
擬大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢
道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻
自現安住无戲論慧亦勸所幻令其脩習如
是般若善現於汝意云何如是幻事為有實
不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩自住无戲論般若波羅蜜多亦勸有情脩
習如是无戲論慧常不捨離亦復如是雖有
所為而无一實何以故善現諸法性空皆如
幻故
復次善現若菩薩摩訶薩擬如上說諸切擬
鎧善於十方各如殑伽沙等諸佛世界以神
通力自變其身遍滿如是諸佛世界隨諸有
情所樂亦現自住布施彼羅蜜多勸慳貪者
令住布施自住淨戒彼羅蜜多勸犯戒者令

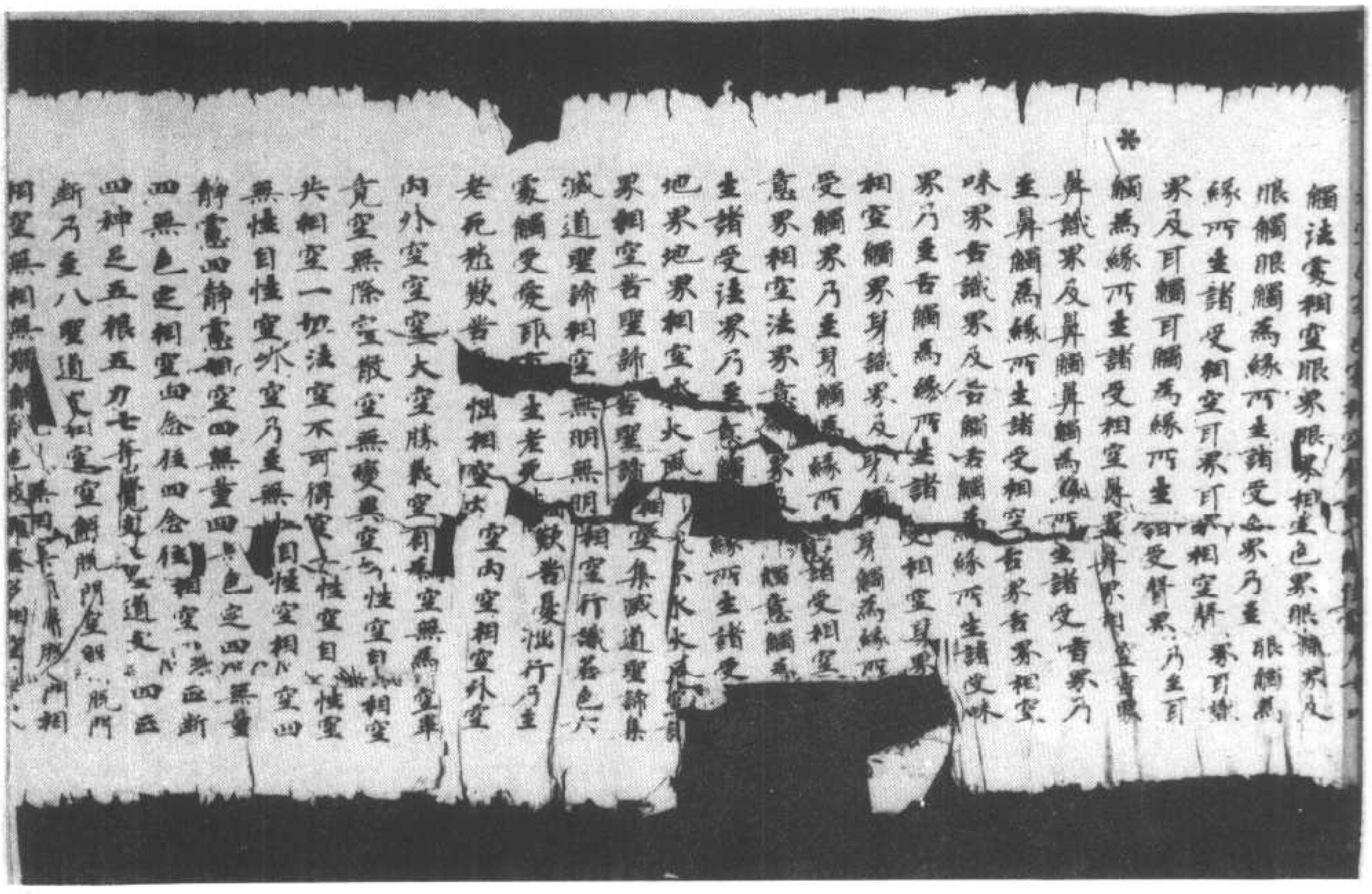
鐘善於十方各如殑伽沙等諸佛世界以神
通力自變其身遍滿如是諸佛世界隨諸有
情所樂示現自住布施彼羅蜜多勸懈怠者令
分住布施自住淨戒彼羅蜜多勸犯戒者令
住淨戒自住安忍彼羅蜜多勸暴惡者令住
安忍自住精進彼羅蜜多勸懈怠者令住精
進自住靜慮彼羅蜜多勸乱心者令住靜慮
自住般若彼羅蜜多勸愚癡者令住妙慧如
是善薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜多已
復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法令
彼開已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於
六波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是
名為善薩摩訶薩擬大乘鐘善現如巧幻師
或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸
有情類而彼巧幻自現安住六波羅蜜多亦
勸所幻有情令其安住善現於汝意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現善薩摩訶薩善於十方各如殑伽沙等
諸佛世界自現其身隨類安住六波羅蜜多
亦勸有情令其安住乃至證得无上菩提常
不捨離亦復如是雖有所為而无一實何以
故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若善薩摩訶薩擬如上說諸切德
鐘以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便利益安樂一切有情不離聲聞獨
覺作意謂不作是念我當安立衆生於
布施彼羅蜜多不作是念我當安立衆生於精
進彼羅蜜多不作是念我當安立衆生於靜慮
彼羅蜜多不作是念我當安立衆生於妙慧如
是安忍精進靜慮般若彼羅蜜多不作是
不當安立但作是念我當安立无量无數无
邊有情於淨戒乃至般若彼羅蜜多不作是
念我當安立衆生所有情於內空內外空
當安立但作是念我當安立无量无數无邊
有情於內空不作是念我當安立衆生所有情
於外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空衆生所有情不當安立但
作是念我當安立无量无數无邊有情於外
空乃至无性自性空不作是念我當安立衆
所有情於四靜慮衆生所有情不當安立但作
是念我當安立无量无數无邊有情於四靜
慮不作是念我當安立衆生所有情於四无量
四无色定衆生所有情不當安立但作是念我
當安立无量无數无邊有情於四无量四无
色定不作是念我當安立衆生所有情於四念
作衆生所有情不當安立但作是念我當安立

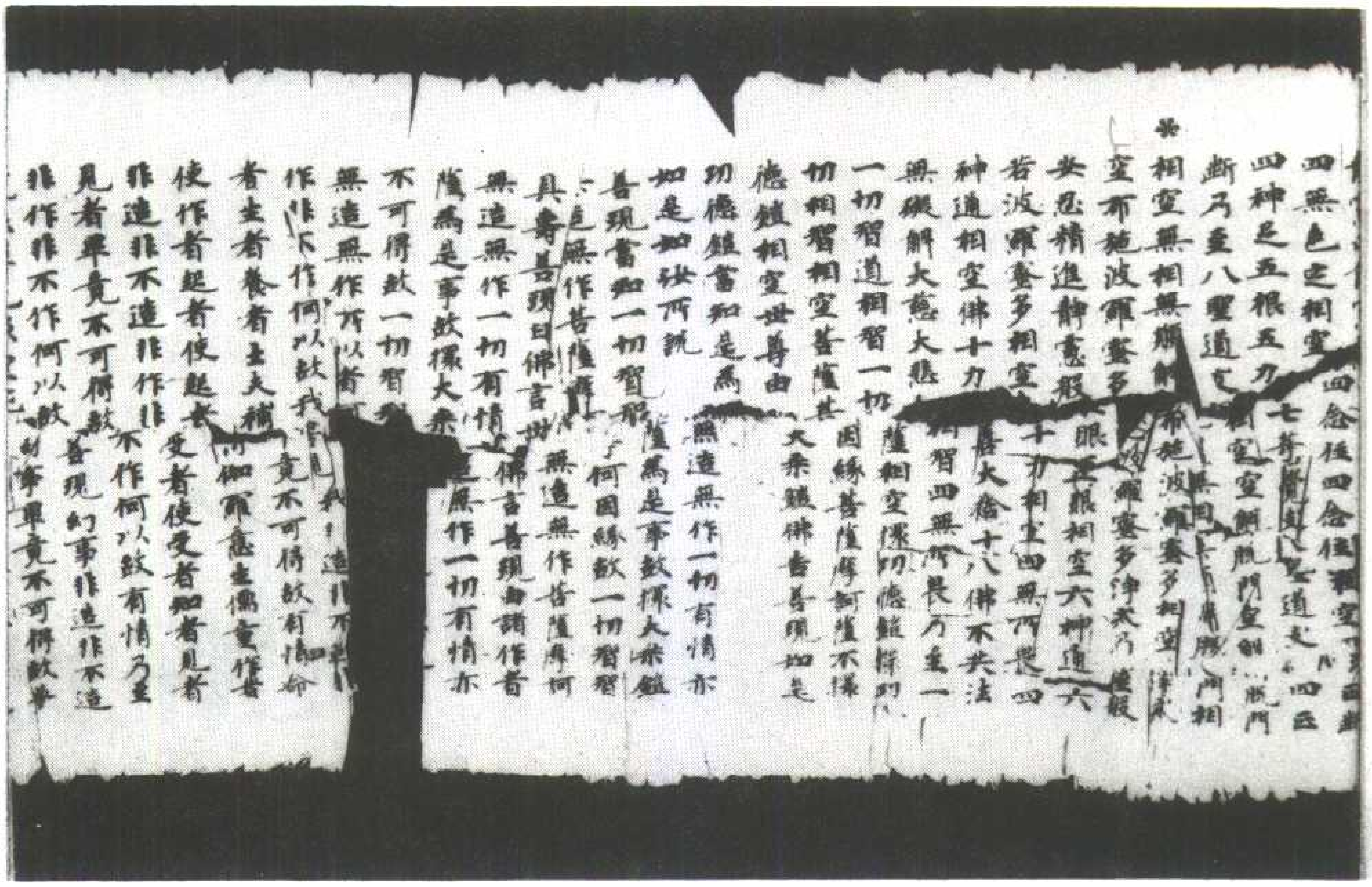
四无色定尒所有情不當安立但作是尒我
當安立无量无數无邊有情於四无量四无
色定不作是尒我當安立尒所有情於四念
作尒所有情不當安立但作是念我當安立
无量无數无邊有情於四念住不作是念我
當安立尒所有情於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支尒所有情不當安立
但作是念我當安立无量无數无邊有情於
四正斷乃至八聖道支不作是念我當安立
尒所有情於空解脫門尒所有情不當安立
是念我當安立无量无數无邊有情於无相
无願解脫門尒所有情不當安立但作
是念我當安立无量无數无邊有情於无相
无願解脫門不作是念我當安立尒所有情
於五眼念所有情不當安立但作是念我當
安立无量无數无邊有情於五眼不作是念
我當安立尒所有情於六神通尒所有情不
當安立但作是念我當安立无量无數无邊
有情於六神通不作是念我當安立尒所有
情於佛十力尒所有情不當安立但作是念
我當安立无量无數无邊有情於佛十力不
作是念我當安立尒所有情於四无所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智尒所有情不當安
立但作是念我當安立无量無數無邊有情
於四無所畏乃至一切相智不作是念我當

作是念我當安立尒所有情於四无所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智尒所有情不當安
立但作是念我當安立无量無數無邊有情
於四無所畏乃至一切相智不作是念我當
安立尒所有情於預流果尒所有情不當安
立但作是念我當安立无量無數無邊有情
於預流果不作是念我當安立尒所有情於
一來不還阿羅漢果獨覺菩提尒所有情不
當安立但作是念我當安立无量无數无邊
有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不作
是念我當安立尒所有情於菩薩道无上菩
提尒所有情不當安立但作是念我當安立
無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提菩
現如是名為菩薩摩訶薩探大乘鎧菩現如

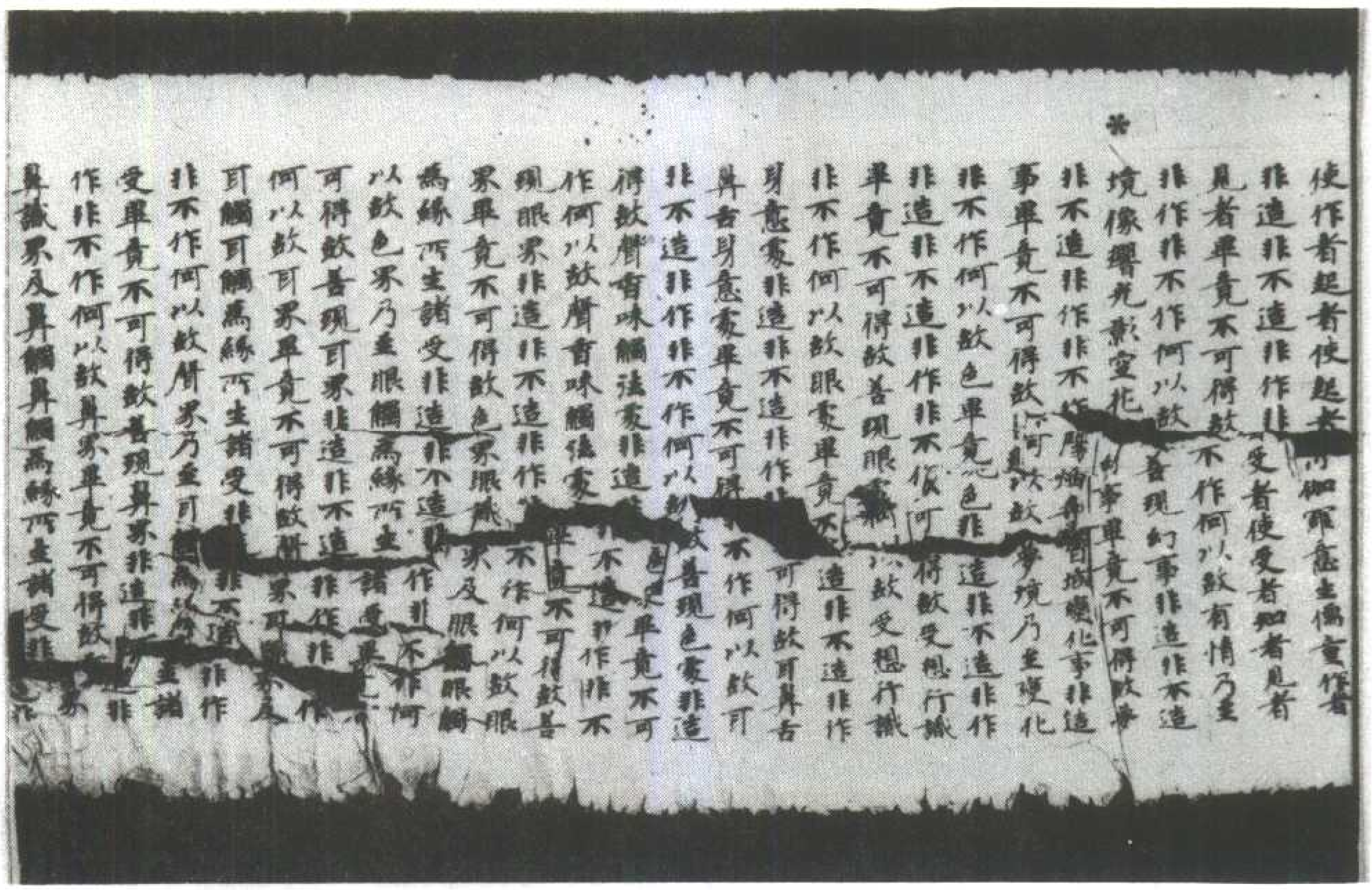


北二一二九號（張七十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十初分大乘鎧品第十四之二





四無色定相空四念住四念住相空四正
四神足五根五力七等覺支八聖道支
斷乃至八聖道支相空空解脫門空解脫門相
相空無相無願解脫門無相無願解脫門相
空布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒乃
安忍精進靜慮般若波羅蜜多相空
若波羅蜜多相空五眼五眼相空六神通六
神通相空佛十力佛十力相空四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智四無所畏乃至一
切相智相空菩薩摩訶薩相空攝功德鎧
德鎧相空世尊由因緣菩薩摩訶薩不攝
功德鎧當知是為大乘鎧佛告善現如是
如是如汝所說無造無作一切有情亦
善現當知一切智智無造無作一切智智
所作菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧
具壽善現白佛言何因緣故一切智智
無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶
薩為是事故擐大乘鎧佛告善現由諸作者
不可得故一切智智無造無作一切有情亦
無造無作所以者何我乃至見者不可
作非不作何以故我乃至見者畢竟不可得故有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者
使作者起者使起者受者使受者知者見者
非造非不造非作非不作何以故有情乃至
見者畢竟不可得故善現幻事非造非不造
非作非不作何以故幻事畢竟不可得故事

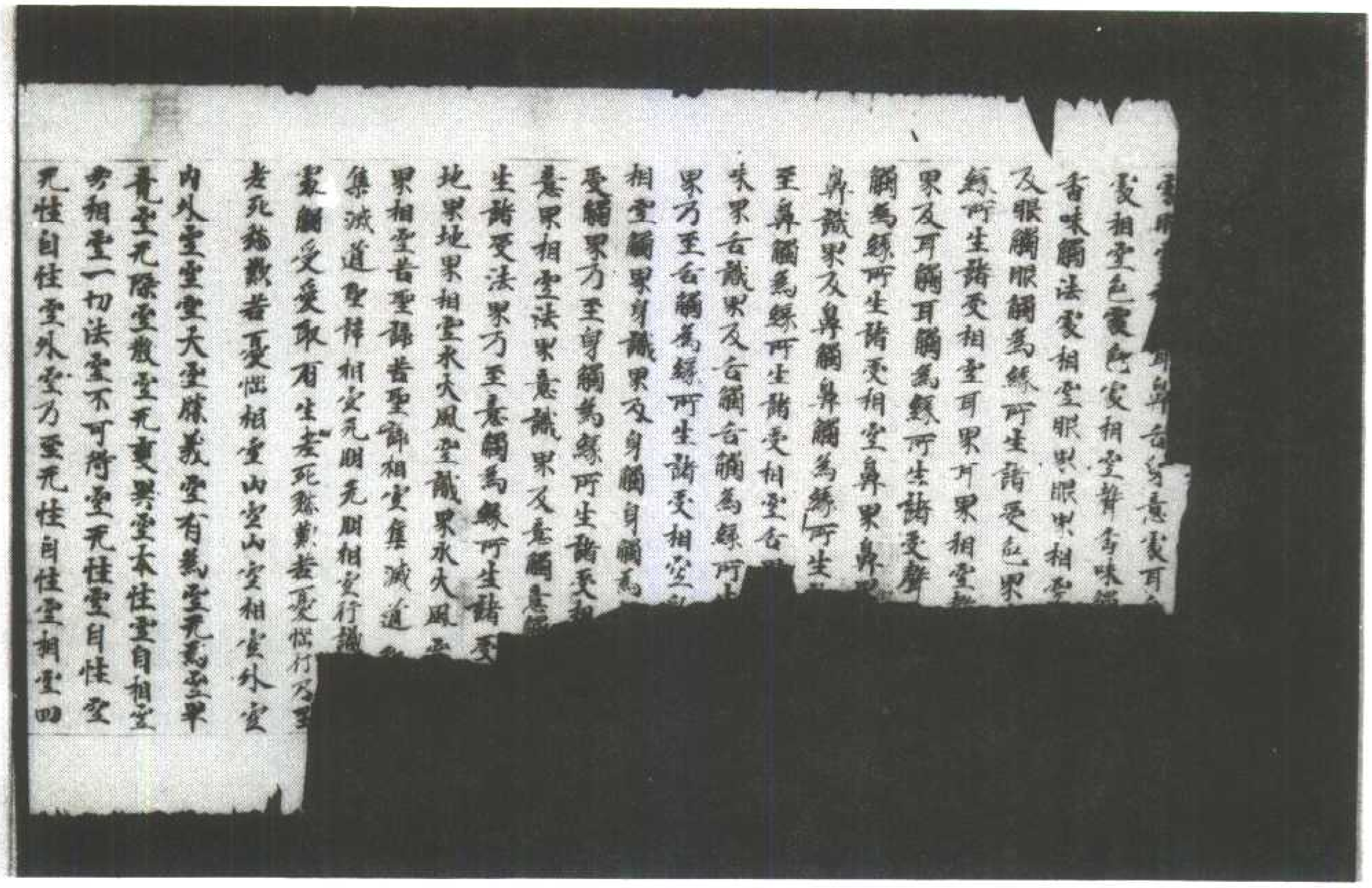


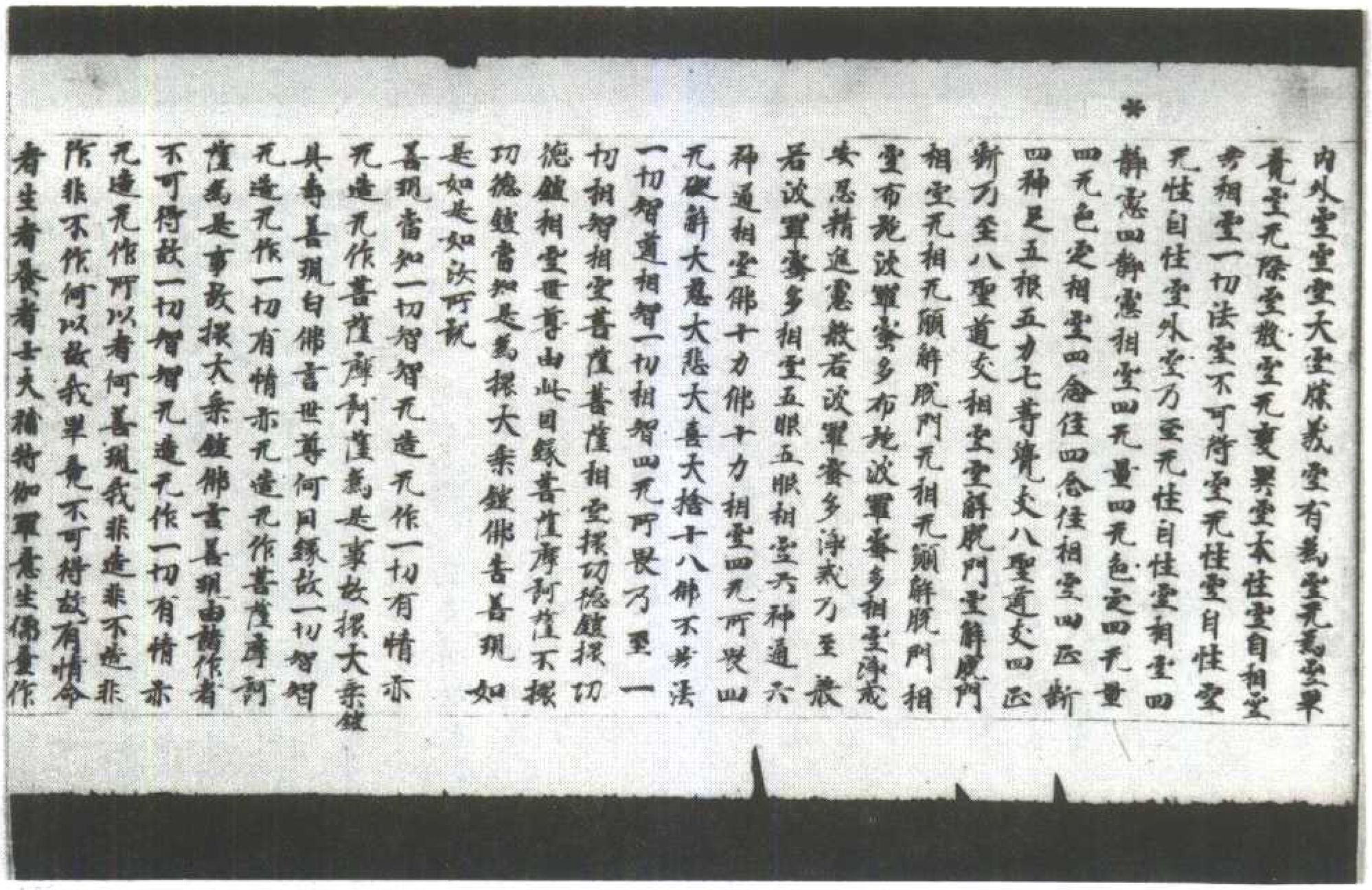
使作者起者使起者補特伽羅意生儒童作者
非造非不造非作非不作受者使受者知者見者
見者畢竟不可得故何以故有情乃至
非作非不作何以故善現幻事非造非不造
境像響光影空花幻事畢竟不可得故夢
非不造非作非不作陽焰尋香城變化事非造
事畢竟不可得故何以故夢境乃至變化
非不作何以故色畢竟不可得故受想行識
非造非不造非作非不作何以故受想行識
畢竟不可得故善現眼處非造非不造非作
非不作何以故眼處畢竟不可得故耳鼻舌
身意處非造非不造非作非不作何以故耳
鼻舌身意處畢竟不可得故善現色處非造
非不造非作非不作何以故色處畢竟不可
得故聲香味觸法處非造非不造非作非不
作何以故聲香味觸法處畢竟不可得故善
現眼界非造非不造非作非不作何以故眼
界畢竟不可得故色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受非造非不造非作非不作何
以故色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟不
可得故善現耳界非造非不造非作非不作
何以故耳界畢竟不可得故聲界乃至耳觸
耳觸為緣所生諸受非造非不造非作非
非不作何以故聲界乃至耳觸為緣所生諸
受畢竟不可得故善現鼻界非造非不造非
作非不作何以故鼻界畢竟不可得故
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非

非不作何以故臂界乃至可觸為緣所生諸
受畢竟不可得故善現鼻界非造非
作非不作何以故鼻界畢竟不可得故舌界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
造非作非不作何以故舌界乃至
緣所生諸受畢竟不可得故善現舌界非造
非不造非作非不作何以故舌界畢竟不可
得故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受非造非不造非作非不作何以故味界乃
至舌觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現
身界非造非不造非作非不作何以故身界
畢竟不可得故觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受非造非不造非作非不作何以
故觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟不可
得故善現意界非造非不造非作非不作何
以故意界畢竟不可得故法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受非造非不造非作非
不作何以故法界乃至意觸為緣所生諸受
畢竟不可得故善現地界非造非不造非作
非不作何以故地界畢竟不可得故水火風
空識界非造非不造非作非不作何以故水
火風空識界畢竟不可得故善現聖諦非
造非不造非作非不作何以故苦聖諦畢竟
不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非
不作何以故集滅道聖諦畢竟不可得故善
現無明非造非不造非作非不作何以故無
明畢竟不可得故行識名色六處觸受愛取

非不作何以故地界畢竟不可得故水火風
空識界非造非不造非作非不作何以故水
火風空識界畢竟不可得故善現聖諦非
造非不造非作非不作何以故苦聖諦畢竟
不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非
不作何以故集滅道聖諦畢竟不可得故善
現無明非造非不造非作非不作何以故無
明畢竟不可得故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱非造非不造非作非
不作何以故行乃至老死愁歎苦憂惱
不可得故善現內空非造非不造非作非不
作何以故內空畢竟不可得故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空

北二一三〇號（盈二十六）　大般若波羅蜜多經卷第五十初分大乘鎧品第十四之一





不可得故一切智智无造无作一切有情亦
无造无作所以者何善現我非造非不造非
作非不作何以故我畢竟不可得故有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作
者使者起者使起者受者使受者知者見
者非造非不造非作非不作何以故有情乃
至見者畢竟不可得故善現幻事非造非不
造非作非不作何以故幻事畢竟不可得故
夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事非
造非不造非作非不作何以故夢境乃至變化
事畢竟不可得故善現色非造非不造非作
非不作何以故色畢竟不可得故受想行識
非造非不造非作非不作何以故受想行識
畢竟不可得故善現眼處非造非不造非作
非不作何以故眼處畢竟不可得故可鼻舌
身意處非造非不造非作非不作何以故可
鼻舌身意處畢竟不可得故善現色處非造
非不造非作非不作何以故色處畢竟不可
得故聲香味觸法處非造非不造非作非不
作何以故聲香味觸法處畢竟不可得故善
現眼界非造非不造非作非不作何以故眼界
畢竟不可得故色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受非造非不造非作非不作何
以故色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟不
可得故善現耳界非造非不造非作非不作何
以故耳界畢竟不可得故聲界可識界及可
觸耳觸為緣所生諸受非造非不造非作非

以故色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟不
可得故善現耳界非造非不造非作非不作何
以故耳界畢竟不可得故聲界可識界及可
觸耳觸為緣所生諸受非造非不造非作非
不作何以故聲界可識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受非造非不造非作非不作何
以故地界畢竟不可得故水火風空識界
非造非不造非作非不作何以故水火風
空識界畢竟不可得故善現菩提聖諦非
造非不造非作非不作何以故菩提聖諦畢竟
不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非

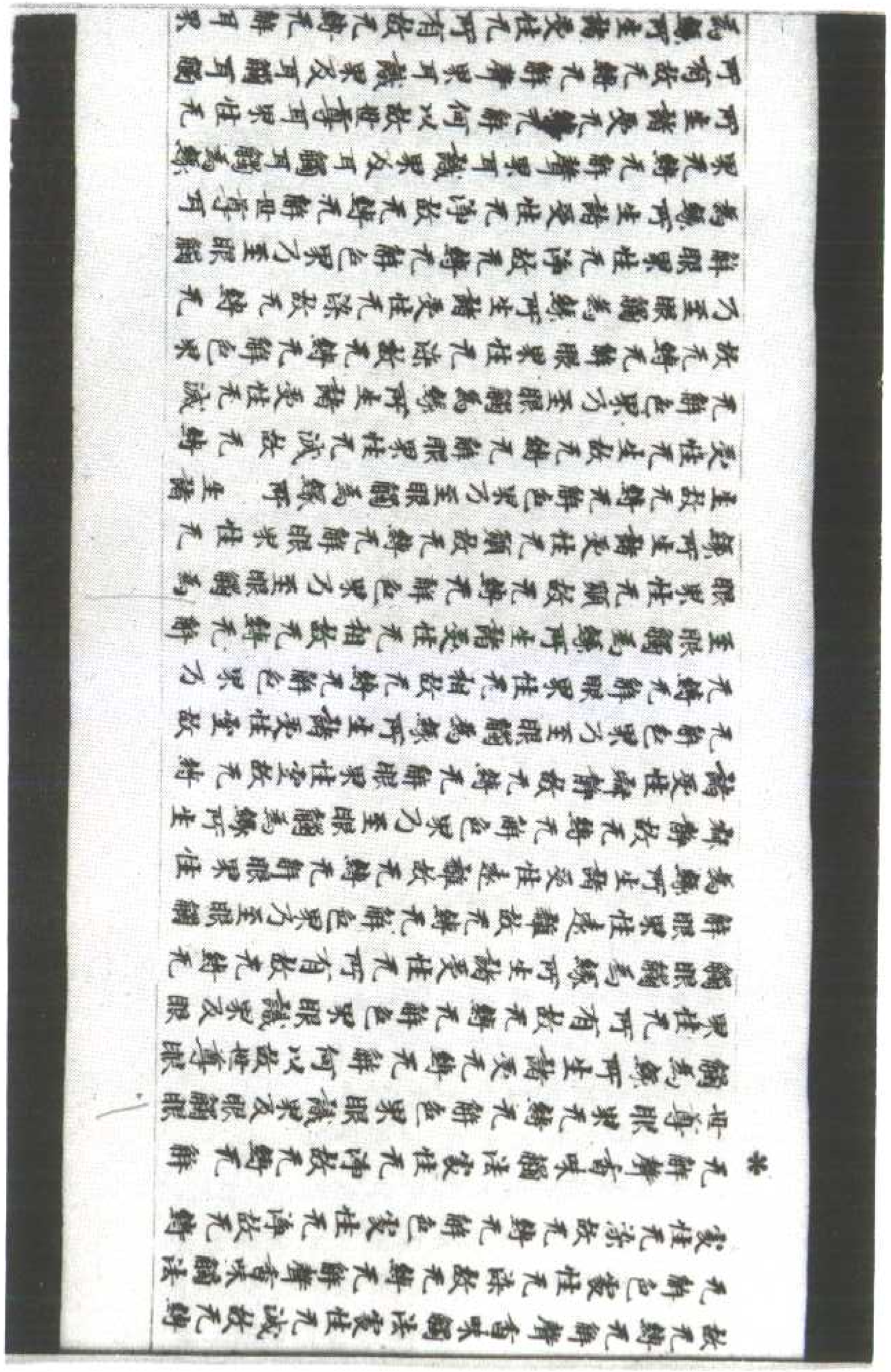
空識界非造非不造非作非不作何以故水火滅空識界畢竟不可得故善現菩提非
造非不造非作非不作何以故菩提畢竟不可得故善現菩提非
不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非
不作何以故集滅道聖諦畢竟不可得故善
現无明非造非不造非作非不作何以故无
明畢竟不可得故行識名色六處觸受愛取
有生老死憂悲苦惱非造非不造非作非
不作何以故行乃至老死憂悲苦惱畢竟
不可得故善現內空非造非不造非作非不作
何以故內空畢竟不可得故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空非造非不造非作非不作何以故外空
乃至无性自性空畢竟不可得故善現四靜
慮非造非不造非作非不作何以故四靜
慮畢竟不可得故四无量四无色定非造非不
造非作非不作何以故四无量四无色定畢
竟不可得故善現四念住非造非不造非作
非不作何以故四念住畢竟不可得故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支非
造非不造非作非不作何以故四正斷乃至
八聖道支畢竟不可得故善現聖諦非
造非不造非作非不作何以故聖諦畢竟
不可得故无相无願解脫門非造非不造
非作非不作何以故无相无願解脫門畢竟

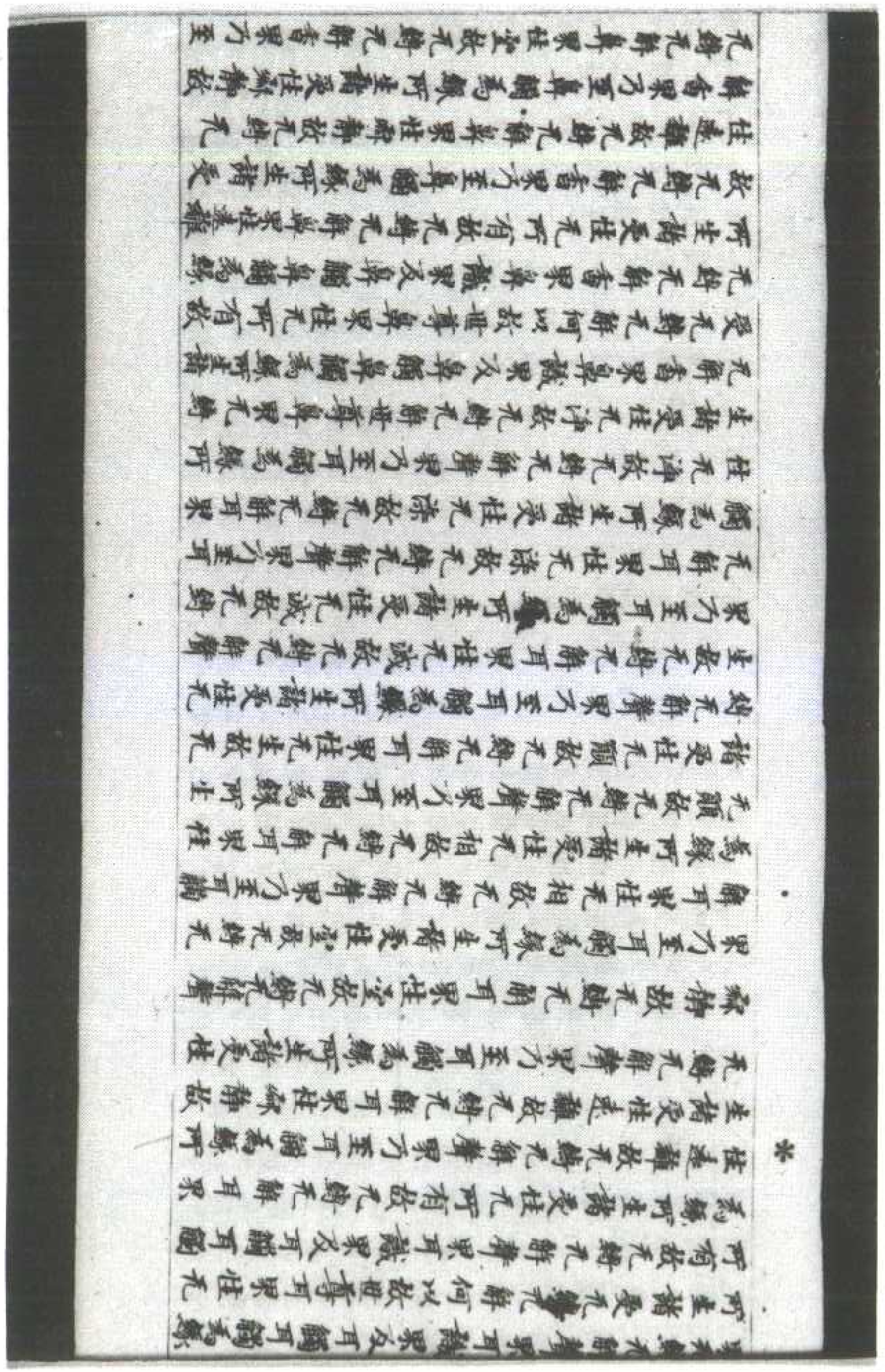
八聖道支畢竟不可得故善現聖諦解脫門非
造非不造非作非不作何以故聖諦解脫門畢
竟不可得故无相无願解脫門非造非不造
非作非不作何以故无相无願解脫門畢竟
不可得故善現布施波羅蜜多非造非不造
非作非不作何以故布施波羅蜜多畢竟不
可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非造非不造非作非不何以故淨戒乃至般
若波羅蜜多畢竟不可得故善現五眼非
造非不造非作非不作何以故五眼畢竟不
可得故六神通非造非不造非作非不作何
以故六神通畢竟不可得故善現佛十力非
造非不造非作非不作何以故佛十力畢竟
不可得故四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智非造非不造非作非不作何以故四无所
畏乃至一切相智畢竟不可得故善現真
如非造非不造非作非不作何以故真如畢
竟不可得故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際非造非不造
非作非不作何以故法界乃至實際畢竟
不可得故善現菩薩非造非不造非作非不
作何以故菩薩畢竟不可得故善現如來
應正等覺非造非不造非作非不作何以故
如來應正等覺畢竟不可得故善現由是因
緣一切智智无造无作一切有情亦无造无
作善薩摩訶薩為是事故探大乘鎧善現由
此義故善薩摩訶薩不探切德鎧當知是為

如來應正等覺畢竟不可得故善現由是言
錄一切智智无邊无作一切有情平无邊无
作善薩摩訶薩為是事故擁大乘鎧善現由
此義故善薩摩訶薩不捨切德鎧當知是為
擁大乘鎧

尒時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說
義色无縛无解受想行識无縛无解何以故
世尊色性无所有故无縛无解受想行識性
无所有故无縛无解色性遠離故无縛无解
受想行識性遠離故无縛无解色性寂靜故
无縛无解受想行識性寂靜故无縛无解色
性空故无縛无解受想行識性空故无縛无
解色性无想故无縛无解受想行識性无相
故无縛无解色性无願故无縛无解受想行
識性无願故无縛无解色性无生故无縛无
解受想行識性无生故无縛无解色性无滅
故无縛无解受想行識性无滅故无縛无解
色性无染故无縛无解受想行識性无染故
无縛无解色性无淨故无縛无解受想行識
性无淨故无縛无解

世尊眼處无縛无解耳鼻舌身意處无縛无
解何以故世尊眼處性无所有故无縛无解
耳鼻舌身意處性无所有故无縛无解眼處
性遠離故无縛无解耳鼻舌身意處性遠離
故无縛无解眼處性寂靜故无縛无解耳鼻
舌身意處性寂靜故无縛无解眼處性空故
无縛无解耳鼻舌身意處性空故无縛无解
眼處性无相故无縛无解耳鼻舌身意處性
无相故无縛无解眼處性无願故无縛无解
耳鼻舌身意處性无願故无縛无解眼處性
无生故无縛无解耳鼻舌身意處性无生故
无縛无解眼處性无滅故无縛无解耳鼻舌
身意處性无滅故无縛无解眼處性无染故
无縛无解耳鼻舌身意處性无染故无縛无
解眼處性无淨故无縛无解耳鼻舌身意處
性无淨故无縛无解





性遠離故无縛无解鼻累性寂靜故无縛无
解香累乃至鼻觸爲緣所生諸受性鄰靜故
无縛无解鼻累性空故无縛无解香累乃至
鼻觸爲緣所生諸受性空故无縛无解鼻累
性无相故无縛无解香累乃至鼻觸爲緣所
生諸受性无相故无縛无解鼻累性无願故
无縛无解香累乃至鼻觸爲緣所生諸受性
无願故无縛无解鼻累性无生故无縛无解
香累乃至鼻觸爲緣所生諸受性无生故无
縛无解鼻累性无滅故无縛无解香累乃至
鼻觸爲緣所生諸受性无滅故无縛无解鼻
累性无染故无縛无解香累乃至鼻觸爲緣
所生諸受性无染故无縛无解鼻累性无淨
故无縛无解香累乃至鼻觸爲緣所生諸受
性无淨故无縛无解鼻累性无所有故无縛
无解香累乃至鼻觸爲緣所生諸受性无所
有故无縛无解舌累性遠離故无縛无解味
累舌識累及舌觸舌觸爲緣所生諸受性遠
離故无縛无解味累乃至舌觸爲緣所生諸
受性寂靜故无縛无解舌累性空故无縛无
解味累乃至舌觸爲緣所生諸受性空故无
縛无解舌累性无相故无縛无解味累乃至
舌觸爲緣所生諸受性无相故无縛无解舌
累性无願故无縛无解味累乃至舌觸爲緣
所生諸受性无願故无縛无解舌累性无生
故无縛无解味累乃至舌觸爲緣所生諸受
性无生故无縛无解舌累性无滅故无縛无
解味累乃至舌觸爲緣所生諸受性无滅故
无縛无解舌累性无染故无縛无解味累乃
至舌觸爲緣所生諸受性无染故无縛无解
舌累性无淨故无縛无解味累乃至舌觸爲
緣所生諸受性无淨故无縛无解舌累性无
所有故无縛无解味累乃至舌觸爲緣所生
諸受性无所有故无縛无解身累性遠離故
无縛无解身累性遠離故无縛无解身觸累
乃至身觸爲緣所生諸受性遠離故无縛无
解身累性寂靜故无縛无解身累性寂靜故
无縛无解身觸累乃至身觸爲緣所生諸受
性寂靜故无縛无解身累性空故无縛无解
身累性无願故无縛无解身觸累乃至身觸
爲緣所生諸受性无願故无縛无解身累性
无生故无縛无解身累性无滅故无縛无解
身觸累乃至身觸爲緣所生諸受性无滅故
无縛无解身累性无染故无縛

故无縛无解者聖離性寂靜故无縛无解集
滅道聖離性寂靜故无縛无解者聖離性空
故无縛无解集滅道聖離性空故无縛无解
者聖離性无相故无縛无解者聖離性
无相故无縛无解者聖離性无顯故无縛无
解集滅道聖離性无顯故无縛无解者聖離
性无生故无縛无解集滅道聖離性无生故
无縛无解者聖離性无滅故无縛无解集滅
道聖離性无滅故无縛无解者聖離性无染
故无縛无解集滅道聖離性无染故无縛无
解者聖離性无淨故无縛无解集滅道聖離
性无淨故无縛无解
世尊无明无縛无解行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱性无縛无解何以故
世尊无明性无所有故无縛无解行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性无
所有故无縛无解无明性遠離故无縛无解
行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故无縛无
解无明性寂靜故无縛无解行乃至老死愁
歎苦憂惱性寂靜故无縛无解无明性空故
无縛无解行乃至老死愁歎苦憂性空故
无縛无解无明性无滅故无縛无解行乃至
老死愁歎苦憂惱无滅故无縛无解无明性

惱性无顯故无縛无解无明性无生故无縛
无解行乃至老死愁歎苦憂惱性无生故无
縛无解无明性无滅故无縛无解行乃至老
死愁歎苦憂惱无滅故无縛无解无明性
无染故无縛无解行乃至老死愁歎苦憂惱
性无染故无縛无解无明性无淨故无縛无
解行乃至老死愁歎苦憂惱性无淨故无縛
无解
世尊內空无縛无解外空內外空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空无縛
无解何以故世尊內空性无所有故无縛无
解外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空性无所有故无縛无解
內空性遠離故无縛无解外空乃至无性自
性空性遠離故无縛无解內空性寂靜故无
縛无解外空乃至无性自性空性寂靜故无
縛无解內空性空故无縛无解外空乃至无
性自性空性空故无縛无解內空性无相故
无縛无解外空乃至无性自性空性无相故
縛无解內空性无願故无縛无解外空乃至
无性自性空性无願故无縛无解內空性无生
故无縛无解外空乃至无性自性空性无生
故无縛无解內空性无滅故无縛无解外空乃
至无性自性空性无滅故无縛无解內空性

世尊四念住无鉢无鉢四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支无鉢无鉢何以故
世尊四念住性无所有故无鉢无鉢四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性无
所有故无鉢无鉢四念住性遠離故无鉢无
鉢四正斷乃至八聖道支性遠離故无鉢无
鉢四念住性寂靜寂性无鉢无鉢四正斷乃至
八聖道支性寂靜故无鉢无鉢四念住性空故
无鉢无鉢四正斷乃至八聖道支性空故
无鉢无鉢四念住性相故无鉢无鉢四正斷
乃至八聖道支性无相故无鉢无鉢四念
住性无願故无鉢无鉢四正斷乃至八聖道
支性无願故无鉢无鉢四念住性无生故无
鉢无鉢四正斷乃至八聖道支性无生故无
鉢无鉢四念住性无滅故无鉢无鉢四正斷
乃至八聖道支性无滅故无鉢无鉢四念住
性无染故无鉢无鉢四正斷乃至八聖道支
性无染故无鉢无鉢四念住性无淨故无鉢
无鉢四正斷乃至八聖道支性无淨故无鉢
无鉢

世尊空解脫門无鉢无鉢无相无願解脫門
无鉢无鉢何以故世尊空解脫門性无所有
故无鉢无鉢无相无願解脫門性无所有故
无鉢无鉢空解脫門性遠離故无鉢无鉢无
相无願解脫門性遠離故无鉢无鉢空解脫
門性寂靜故无鉢无鉢无相无願解脫門性
寂靜故无鉢无鉢空解脫門性空故无鉢无
鉢无相无願解脫門性空故无鉢无鉢空解

脫門性空故无鉢无鉢內空性无生故无
鉢无鉢外空乃至无性自性空性无生故
无鉢无鉢內空性无滅故无鉢无鉢外空乃
至无性自性空性无滅故无鉢无鉢內空性
无染故无鉢无鉢外空乃至无性自性空性
无染故无鉢无鉢內空性无淨故无鉢无
鉢外空乃至无性自性空性无淨故无鉢无鉢
世尊四靜慮无鉢无鉢四无量四无色定无
鉢无鉢何以故世尊四靜慮性无所有故无
鉢无鉢四无量四无色定性无所有故无鉢
无鉢四解脫性遠離故无鉢无鉢四无量四
无色定性遠離故无鉢无鉢四靜慮性寂靜
故无鉢无鉢四无量四无色定性寂靜故无
鉢无鉢四靜慮性空故无鉢无鉢四无量四
无色定性空故无鉢无鉢四靜慮性无相故
无鉢无鉢四无量四无色定性无相故无鉢
无鉢四靜慮性无願故无鉢无鉢四无量四无
色定性无願故无鉢无鉢四靜慮性无生
故无鉢无鉢四无量四无色定性无生故无
鉢无鉢四靜慮性无滅故无鉢无鉢四无量
四无色定性无滅故无鉢无鉢四靜慮性无
染故无鉢无鉢四无量四无色定性无染故
无鉢无鉢四靜慮性无淨故无鉢无鉢四无
量四无色定性无淨故无鉢无鉢

世尊四念住无鉢无鉢四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支无鉢无鉢何以故
世尊四念住性无所有故无鉢无鉢四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性无

相无顛解脫門性遠離故无縛无解空解脫
門性寂靜故无縛无解无相无顛解脫門性
寂靜故无縛无解空解脫門性空故无縛无
解无相无顛解脫門性空故无縛无解空解
脫門性无相故无縛无解无相无顛解脫門
性无相故无縛无解空解脫門性无願故无
縛无解无相无願解脫門性无生故无縛无
解无相无願解脫門性无生故无縛无解空
无滅故无縛无解无相无願解脫門性无滅
故无縛无解空解脫門性无染故无縛无解
无相无願解脫門性无染故无縛无解空解
脫門性无淨故无縛无解无相无願解脫門
性无淨故无縛无解

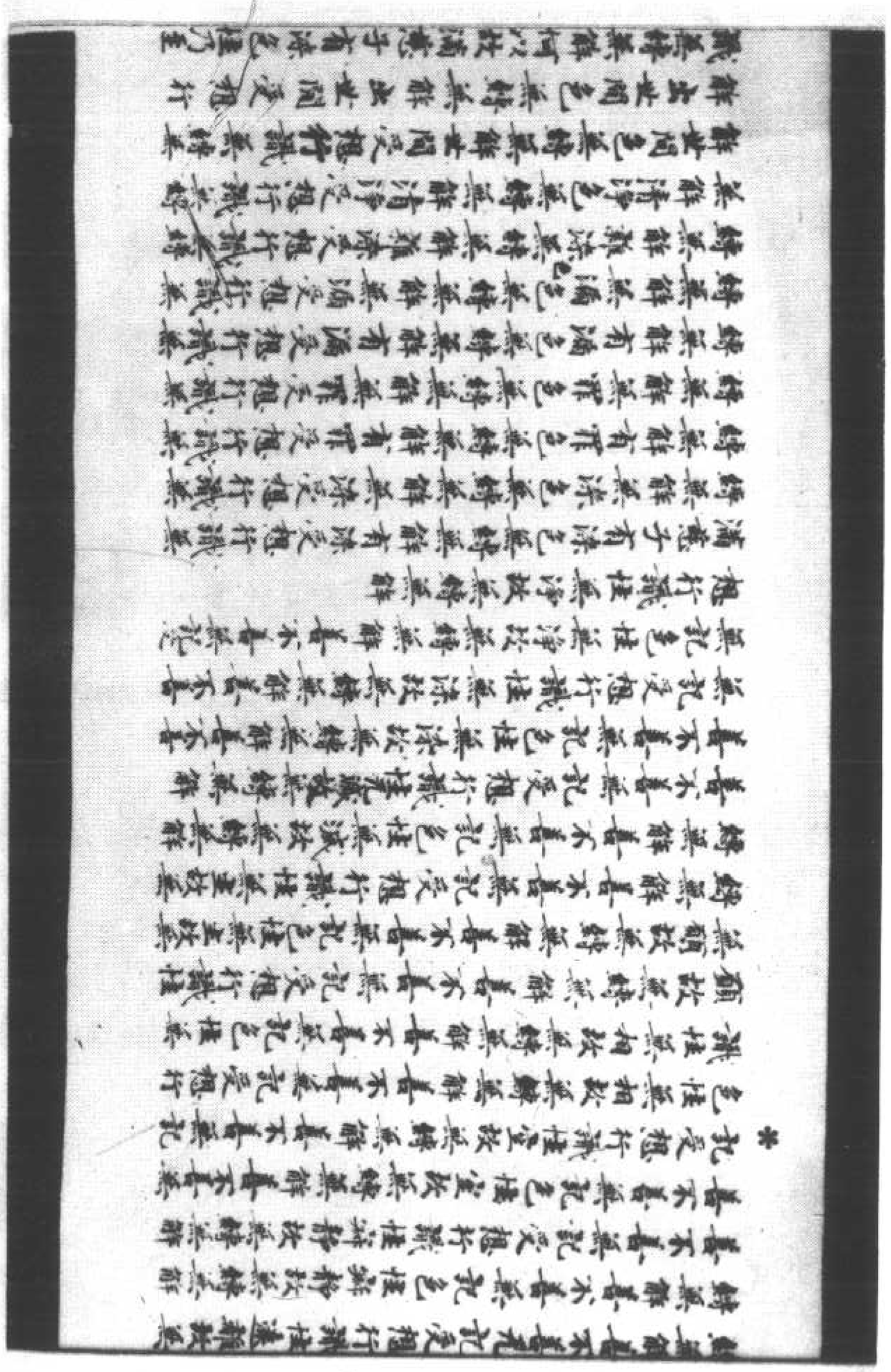
大般若波羅蜜多經卷第五

▼北二一三一二號（九十三辰）　大般若波羅蜜多經卷第五十一初分大乘鎧品第十四之三至初分一之五十第品乘大辯

無上正等覺者性遠離故無縛無解無上正
等覺者性寂靜故無縛無解無上正等覺
者性空故無縛無解無上正等覺者性無相故
無縛無解無上正等覺者性無願故無縛無
解無上正等覺者性無生故無縛無解無上
正等覺者性無滅故無縛無解無上正等覺
者性無染故無縛無解無上正等覺者性無
淨故無縛無解世尊以要言之一切法皆無
縛無解何以故世尊一切法性無所有故無
縛無解一切法性遠離故無縛無解一切法
性寂靜故無縛無解一切法性空故無縛無
解一切法性無相故無縛無解一切法性無
願故無縛無解一切法性無生故無縛無解
一切法性無滅故無縛無解一切法性無染
故無縛無解一切法性無淨故無縛無解
時滿慈子問善現言尊者說色無縛無解
說受想行識等無縛無解邪善現答言如是如
是滿慈子言何等色無縛無解何等受想行
識等無縛無解善現答言如幻色無縛無解
如幻受想行識無縛無解如夢色無縛無解
如夢受想行識無縛無解如像色無縛無解
如像受想行識無縛無解如響色無縛無解

識等無縛無解善現答言如幻色無縛無解
如幻受想行識無縛無解如夢色無縛無解
如夢受想行識無縛無解如像色無縛無解
如像受想行識無縛無解如響色無縛無解
如響受想行識無縛無解如光影色無縛無
解如光影受想行識無縛無解如空花色無
縛無解如空花受想行識無縛無解如陽焰
色無縛無解如陽焰受想行識無縛無解如
尋香城色無縛無解如尋香城受想行識無
縛無解如變化事色無縛無解如變化事受
想行識無縛無解何以故滿慈子如幻色性
乃至如變化事色性無所有故無縛無解如
幻受想行識性乃至如變化事受想行識性
無所有故無縛無解如幻色性乃至如變化
事色性遠離故無縛無解如幻受想行識性
乃至如變化事受想行識性遠離故無縛無
解如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無
縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受
想行識性寂靜故無縛無解如幻色性乃至
如變化事色性空故無縛無解如幻受想行
識性乃至如變化事受想行識性空故無縛
無解如幻色性乃至如變化事色性無相故
無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事
受想行識性無相故無縛無解如幻色性乃
至如變化事色性無願故無縛無解如幻受
想行識性乃至如變化事受想行識性無願

無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事
受想行識性無相故無縛無解如幻色性乃
至如變化事色性無願故無縛無解如幻受
想行識性乃至如變化事受想行識性無願
故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性
無生故無縛無解如幻受想行識性乃至如
變化事受想行識性無生故無縛無解如幻
色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解
如幻受想行識性乃至如變化事受想行識
性無滅故無縛無解如幻色性乃至如變化
事色性無染故無縛無解如幻受想行識性
乃至如變化事受想行識性無染故無縛無
解如幻色性乃至如變化事色性無淨故無
縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受
想行識性無淨故無縛無解
滿慈子過去色無縛無解過去受想行識無
縛無解未來色無縛無解未來受想行識無
縛無解現在色無縛無解現在受想行識無
縛無解何以故滿慈子過去未來現在色性
無所有故無縛無解過去未來現在受想行
識性無所有故無縛無解過去未來現在色
性遠離故無縛無解過去未來現在受想行
識性遠離故無縛無解過去未來現在色性
寂靜故無縛無解過去未來現在受想行識
性寂靜故無縛無解過去未來現在色性空
故無縛無解過去未來現在受想行識性空



無漏受想行識性乃至出世間受想行識無縛無
解世間色無縛無解世間受想行識無縛無
解出世間色無縛無解出世間受想行
識無縛無解何以故滿慈子有漏色性乃至
出世間色性無所有故無縛無解有漏受想
行識性乃至出世間受想行識性無所有故
無縛無解有漏色性乃至出世間色性遠離
故無縛無解有漏受想行識性乃至出世間
受想行識性遠離故無縛無解有漏色性乃
至出世間色性寂靜故無縛無解有漏受想
行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無
縛無解有漏色性乃至出世間色性空故無
縛無解有漏受想行識性乃至出世間受想行
識性空故無縛無解有漏色性乃至出世間
色性無相故無縛無解有漏受想行識性
乃至出世間受想行識性無相故無縛無解
有漏色性乃至出世間色性無願故無縛無
解有漏受想行識性乃至出世間受想行識
性無願故無縛無解有漏色性乃至出世間
色性無生故無縛無解有漏受想行識性乃
至出世間受想行識性無生故無縛無解有
漏色性乃至出世間色性無滅故無縛無解
有漏受想行識性乃至出世間受想行識性
無滅故無縛無解有漏色性乃至出世間色
性無漏故無縛無解有漏受想行識性乃至
出世間受想行識性無漏故無縛無解有漏

有漏受想行識性乃至出世間受想行識性
無滅故無縛無解有漏色性乃至出世間色
性無漏故無縛無解出世間受想行
識無縛無解何以故滿慈子有漏色性乃至
出世間色性無所有故無縛無解有漏受想
行識性乃至出世間受想行識性無所有故
無縛無解有漏色性乃至出世間色性遠離
故無縛無解有漏受想行識性乃至出世間
受想行識性遠離故無縛無解有漏色性
乃至出世間色性寂靜故無縛無解有漏受想
行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無
縛無解有漏色性乃至出世間色性空故無
縛無解有漏受想行識性乃至出世間受想行
識性空故無縛無解有漏色性乃至出世間
色性無相故無縛無解有漏受想行識性
乃至出世間受想行識性無相故無縛無解
有漏色性乃至出世間色性無願故無縛無
解有漏受想行識性乃至出世間受想行識
性無願故無縛無解有漏色性乃至出世間
色性無生故無縛無解有漏受想行識性乃
至出世間受想行識性無生故無縛無解有
漏色性乃至出世間色性無滅故無縛無解
有漏受想行識性乃至出世間受想行識性
無滅故無縛無解有漏色性乃至出世間色
性無漏故無縛無解有漏受想行識性乃至
出世間受想行識性無漏故無縛無解有漏

無相無願解脫門布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多五眼六神通佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智以無所得而為
方便應勤備學滿慈子諸菩薩摩訶薩以
無所得而為方便應住無忘失法四靜慮乃
至應住無忘失法一切相智以無所得而為
方便應成熟無忘失法有情應嚴淨無忘失
法佛土應親近供養無忘失法諸佛應聽受
無忘失法門滿慈子是菩薩摩訶薩常不
遠離無忘失法諸佛世尊常不遠離無忘失
法清淨五眼常不遠離無忘失法殊勝六神
通常不遠離無忘失法陀羅尼門常不遠離
無忘失法三摩地門滿慈子是菩薩摩訶薩
當生無忘失法道相智當證無忘失法一切
智一切相智當轉無忘失法輪當以無忘失
法三乘法安立無忘失法諸有情滿慈子若
菩薩摩訶薩備行無忘失法六波羅蜜多
能證無忘失法一切法無所有故遠離故無
靜故空故無相故無願故無生故無滅故無
染故無淨故無忘失法滿慈子當知是菩薩
摩訶薩名稱無忘失法大乘鎧者

※

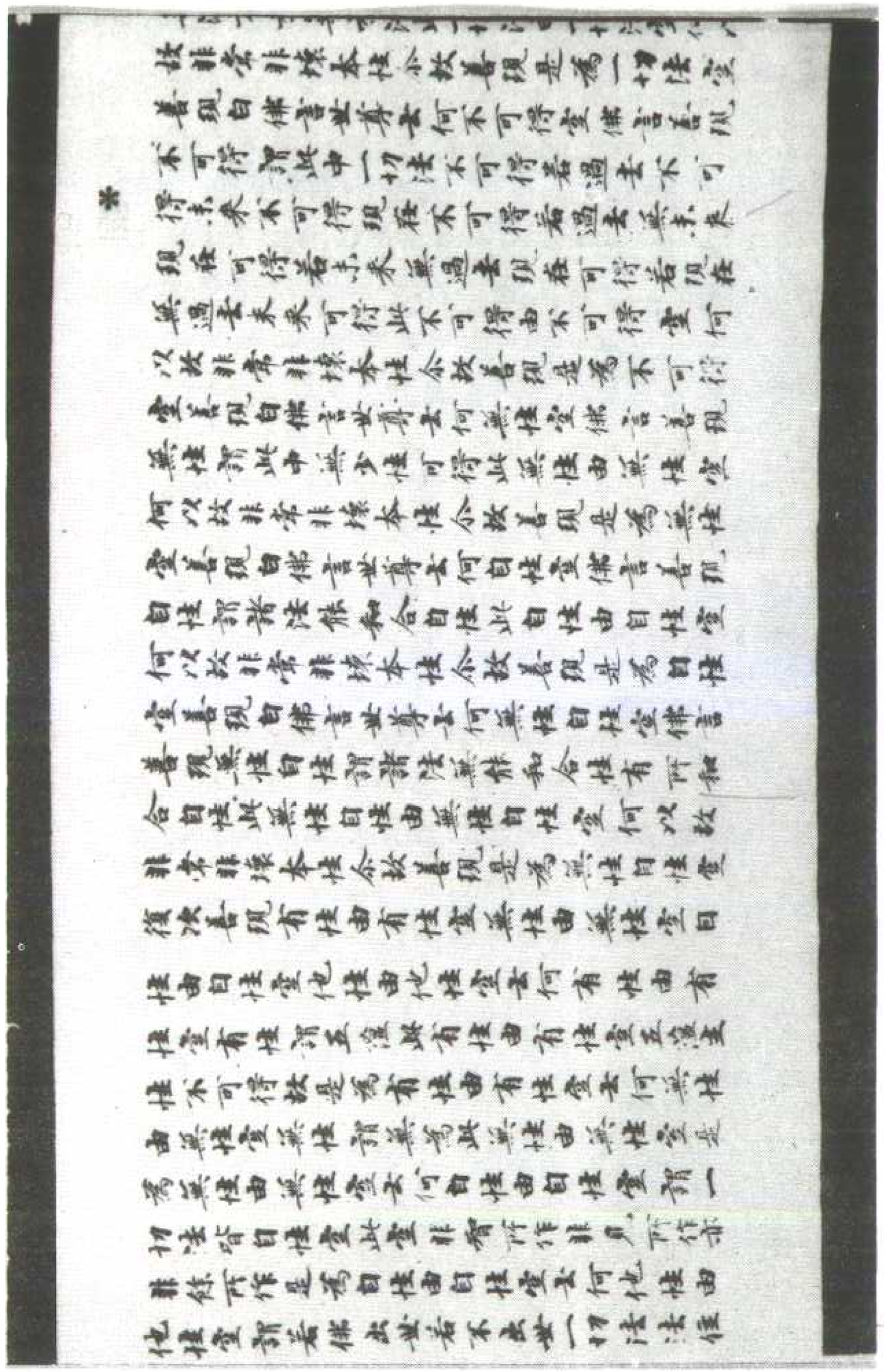
尒時具壽善現白佛言世尊云何當知菩薩
摩訶薩大乘相云何當知菩薩摩訶薩發趣
大乘如是大乘從何處出至何處住如是大
乘為何所住誰復乘是大乘而出佛言善現
汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘相者謂六
波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相何等為六
謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
布施波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發
應一切智智心大悲為上首以無所得而為
方便自施一切內外所有亦勸他施內外所有
持此善根與一切有情同共迴向阿耨多
羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩施
波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩淨戒波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩
發應一切智智心大悲為上首以無所得而
為方便自住十善業道亦勸他住十善業道
持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩淨戒波羅
蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
安忍波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩
發應一切智智心大悲為上首以無所得而為
方便自具增上安忍亦勸他具增上安忍持
此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩安忍波羅
蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩精

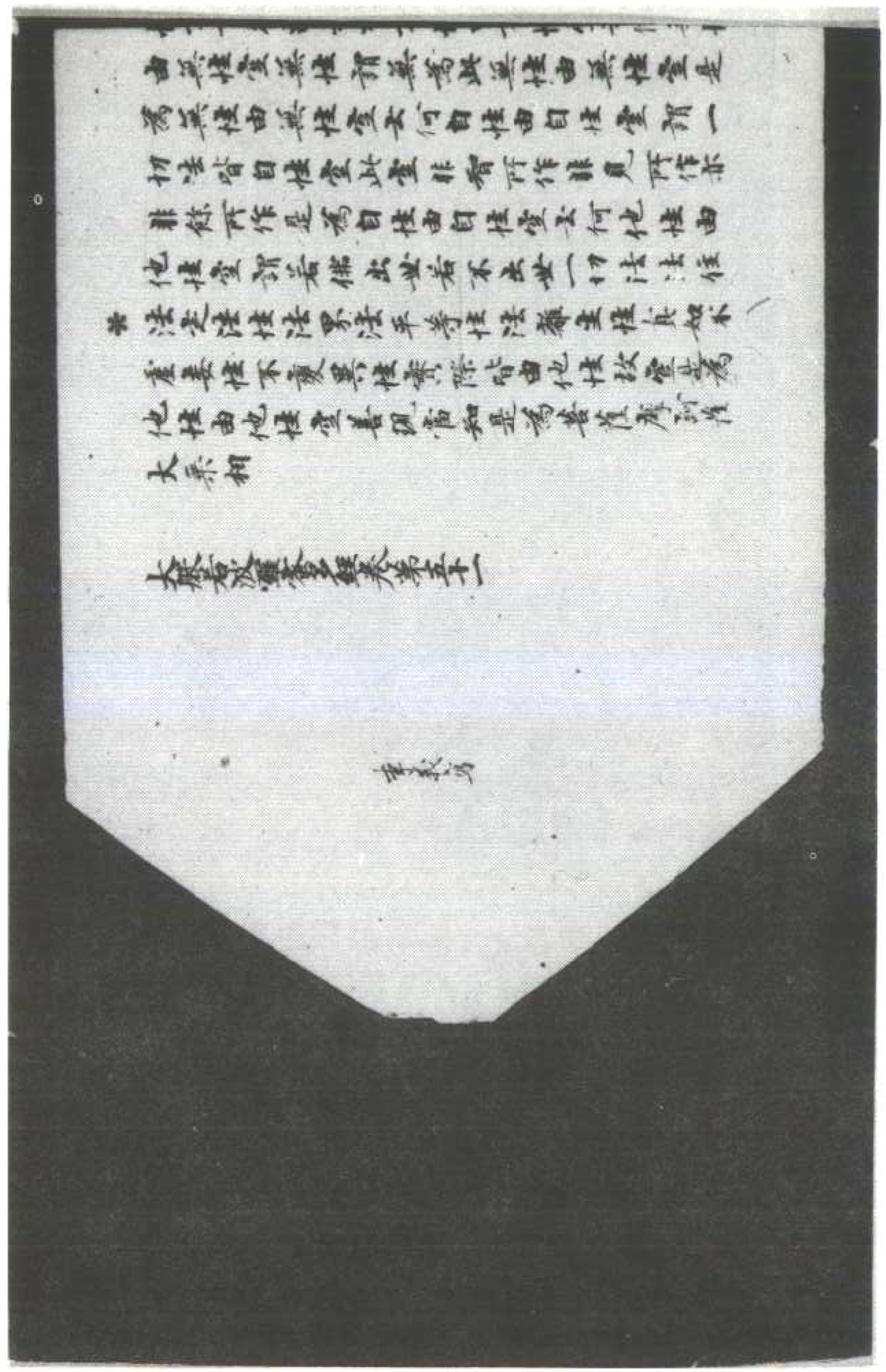
方便自具增上安忍示勸他具增上安忍持
此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩安忍波羅
蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩精
進波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應
一切智智心大悲為上首以無所得而為方便
自於六波羅蜜多勤備不息亦勸他於六
波羅蜜多勤備不息根此善持與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為
菩薩摩訶薩精進波羅蜜多善現白佛言世
尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多佛言善
現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲為
上首以無所得而為方便自能住靜
慮無量無色終不隨彼勢力受生亦能勸他
入諸靜慮無量無色同已善巧持此善根與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善
現是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多善現
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智
心大悲為上首以無所得而為方便自能如實
觀一切法性於諸法性無所執著亦勸他
如實觀一切法性於諸法性無所執著持此
善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三
菩提善現是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外

菩提善現是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相善現
白佛言世尊云何內空佛言善現內謂內法
即是眼耳鼻舌身意此中眼由眼空何以故
非常非壞本性亦空耳鼻舌身意由耳鼻舌
身意空何以故非常非壞本性亦空善現是
為內空善現白佛言世尊云何外空佛言善
現外謂外法即是色聲香味觸法此中色由
色空何以故非常非壞本性亦空聲香味觸
法由聲香味觸法空何以故非常非壞本性
亦空善現是為外空善現白佛言世尊云何
內外空佛言善現內外謂內外法即是內六
處外六處此中內六處由外六處空何以故
非常非壞本性亦空外六處由內六處空何
以故非常非壞本性亦空善現是為內外空
善現白佛言世尊云何空空佛言善現空謂
一切法空此空由空空何以故非常非壞本
性亦空善現是為空空善現白佛言世尊云
何大空佛言善現大謂十方即是東南西北
四維上下此中東方由東方空何以故非常
非壞本性亦空南西北方四維上下由南西

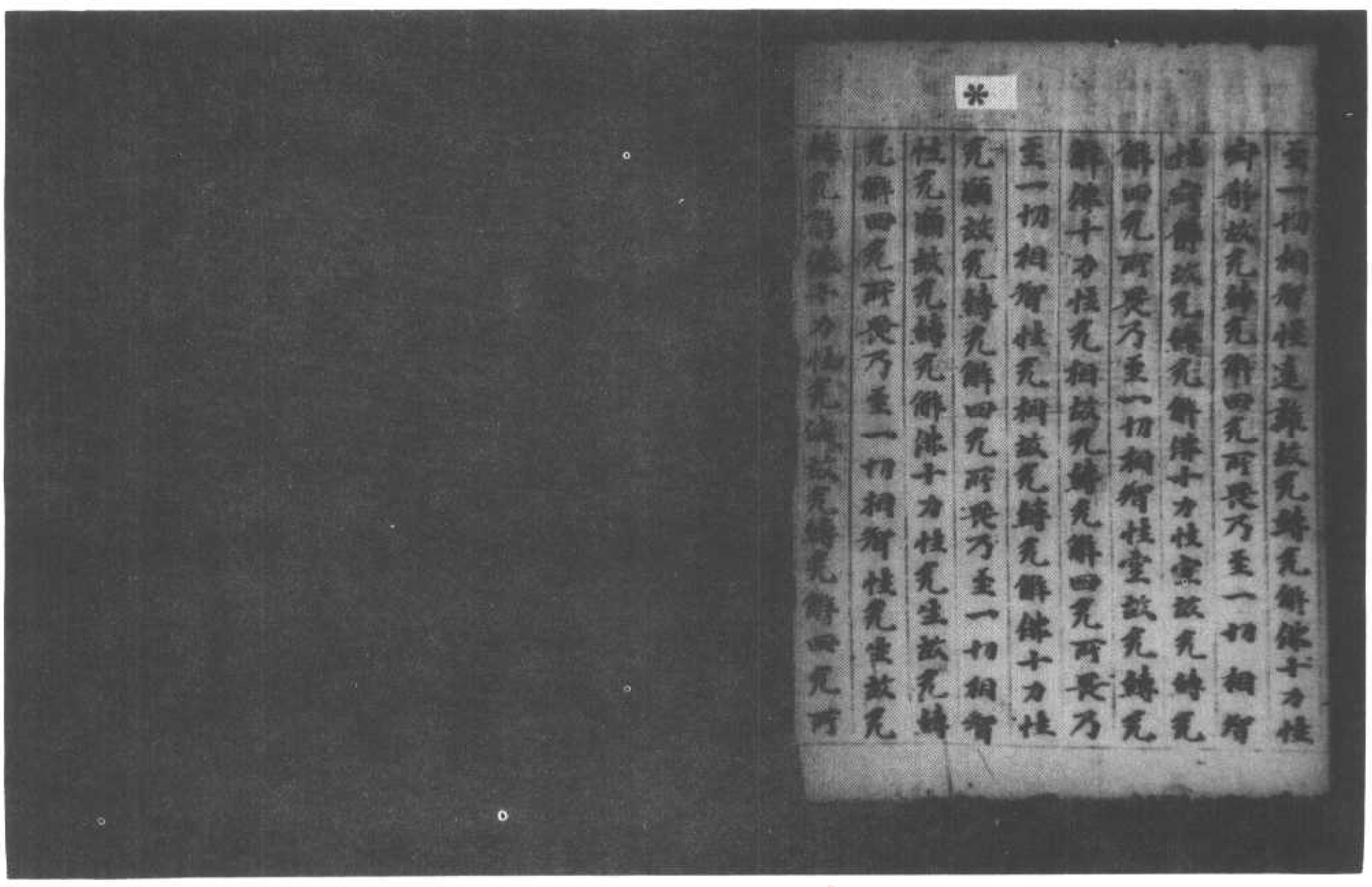
何大空佛言善現大謂十方即是東南西北
四維上下此中東方由東方空何以故非常
非壞本性余故南西北方四維上下由南西
北方四維上下空何以故非常非壞本性余
故善現是為大空善現白佛言世尊云何勝
義空佛言善現勝義謂涅槃此勝義由勝
義空何以故非常非壞本性余故善現是為勝
義空善現白佛言世尊云何有為空佛言善
現有為謂欲界色界無色界此中欲界由欲
界空何以故非常非壞本性余故色無色界
由色無色界空何以故非常非壞本性余故
善現是為有為空善現白佛言世尊云何無
為空佛言善現無為謂無生無住無異無滅
此無為由無為空何以故非常非壞本性余
故善現是為無為空善現白佛言世尊云何
畢竟空佛言善現畢竟謂諸法究竟不可得
此畢竟由畢竟空何以故非常非壞本性余
故善現是為畢竟空善現白佛言世尊云何
無際空佛言善現無際謂無初中後際可得
及無往來際可得此無際由無際空何以故
非常非壞本性余故善現是為無際空善現
白佛言世尊云何散空佛言善現散謂有散
有棄有捨可得此散由散空何以故非常非
壞本性余故善現是為散空善現白佛言世
尊云何無變異空佛言善現無變異謂無故
無棄無捨可得此無變異由無變異空何以
故非常非壞本性余故善現是為無變異空

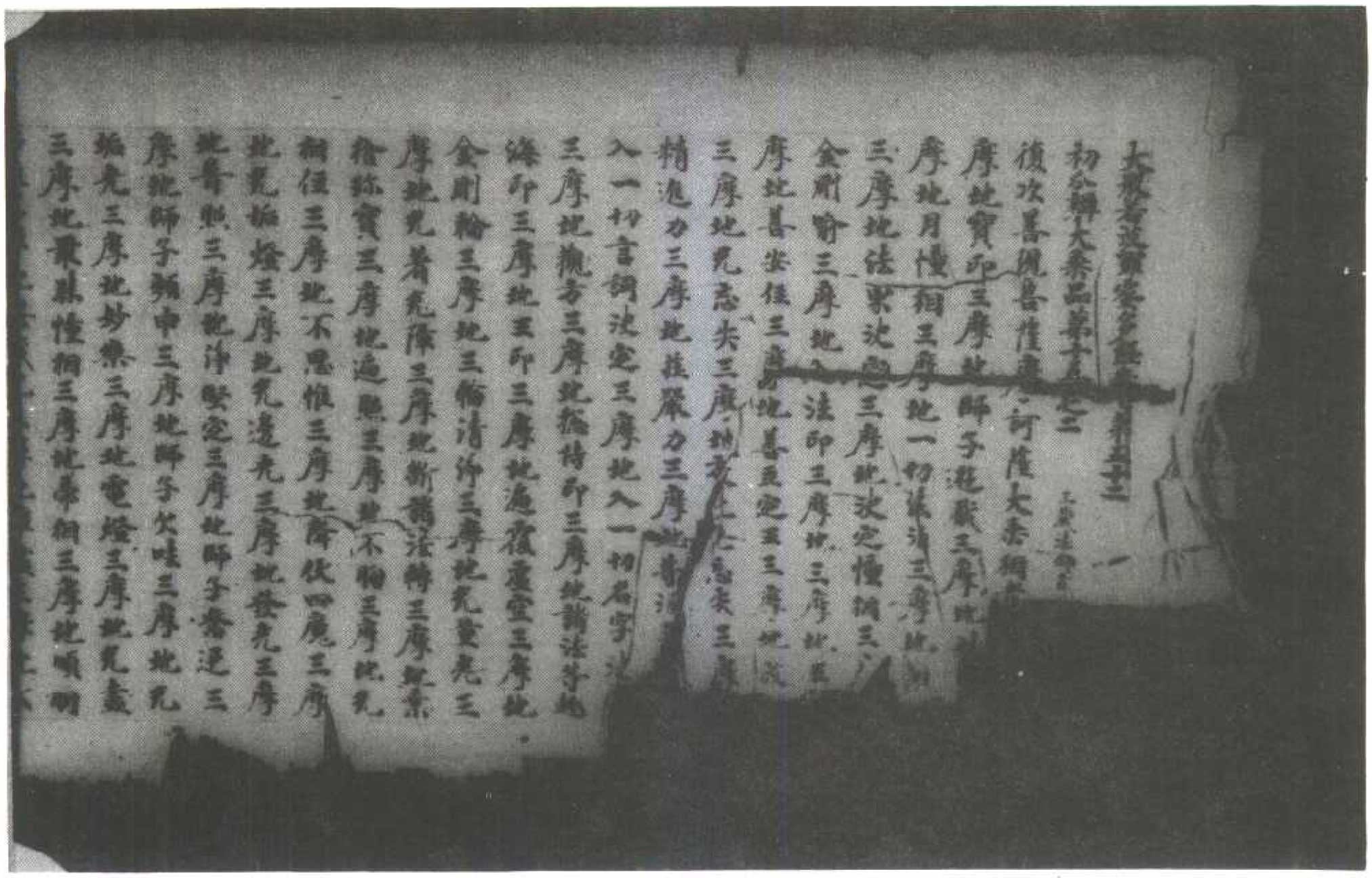
壞本性余故善現是為散空善現白佛言世
尊云何無變異空佛言善現無變異謂無故
無棄無捨可得此無變異由無變異空何以
故非常非壞本性余故善現是為無變異空
善現白佛言世尊云何本性空佛言善現本
性謂一切法本性若有為法性若無為法性
皆非聲聞所作非獨覺所作非菩薩所作非
如來所作亦非餘所作此本性由本性空何
以故非常非壞本性余故善現是為本性空
善現白佛言世尊云何自相空佛言善現自
相謂一切法自相如變礙是色自相領納是
受自相取像是想自相造作是行自相了別
是識自相如是等若有為法自相若無為法
自相此自相由自相空何以故非常非壞本
性余故善現是為自相空善現白佛言世尊
云何共相空佛言善現共相謂一切法共相
如苦是有漏法共相無常是有為法共相空
無我是一切法共相如是等有無量共相此
共相由共相空何以故非常非壞本性余故
善現是為共相空善現白佛言世尊云何一
切法空佛言善現一切法謂五蘊十二處十
八界若有色無色有見無見有對無對有漏
無漏有為無為法此一切法由一切法空何以
故非常非壞本性余故善現是為一切法空
善現白佛言世尊云何不可得空佛言善現
不可得謂此中一切法不可得若過去不可



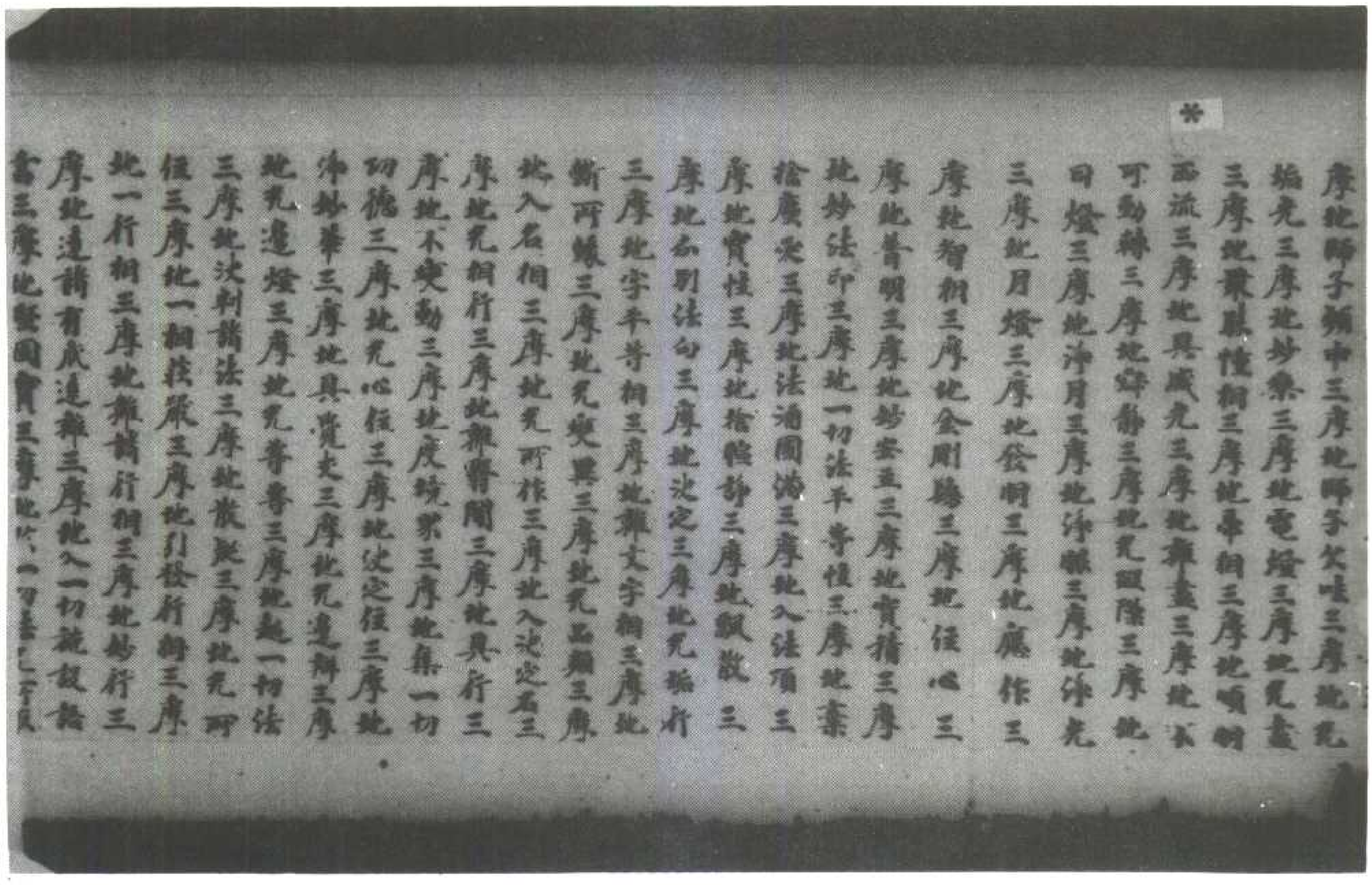


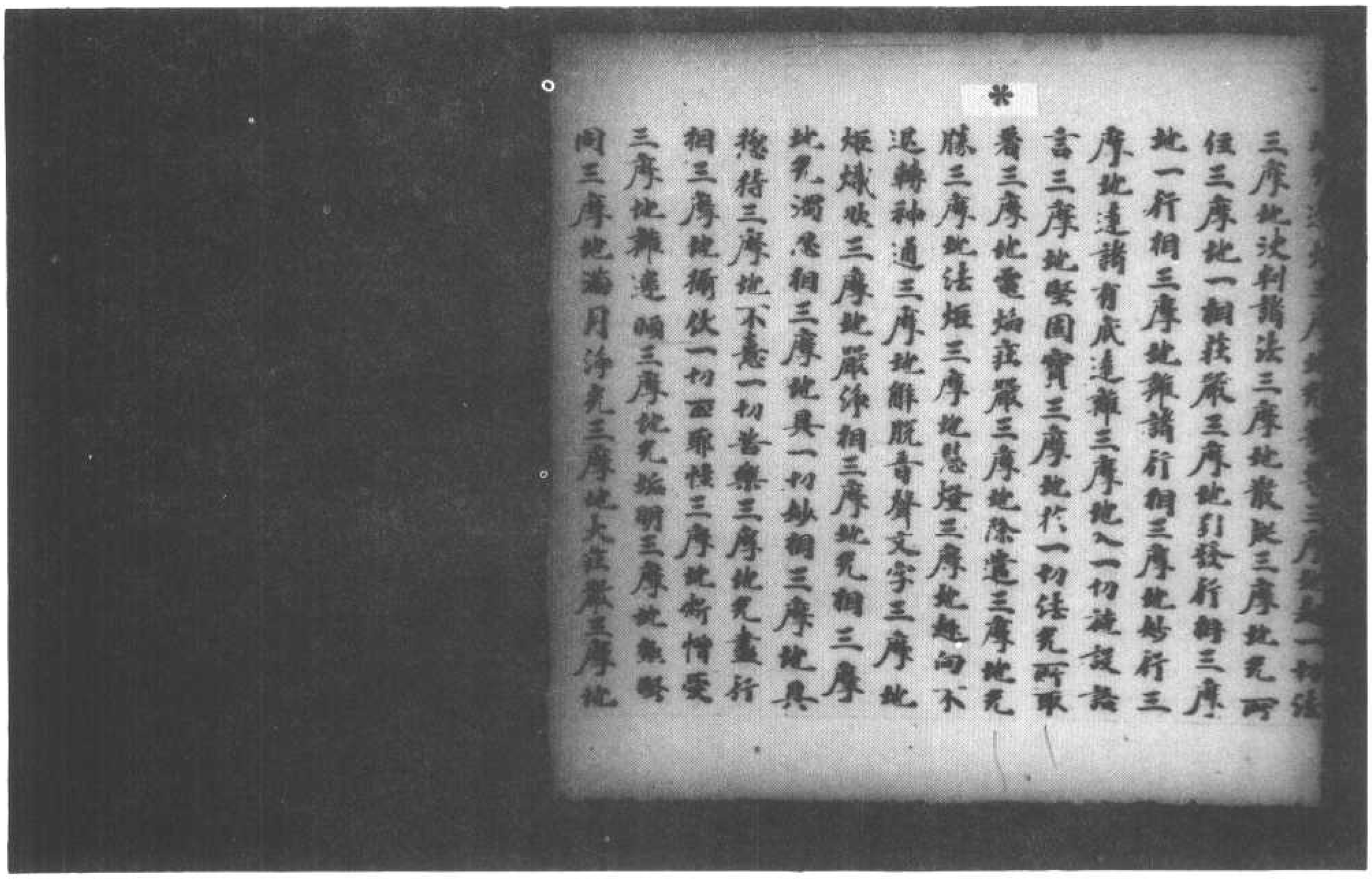
北二一三二號（河六十七）　大般若波羅蜜多經卷第五十一初分大乘鎧品第十四之三





北二一三三號（崑　十　六）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二





摩地智相三摩地金剛將三摩地住心三
摩地普明三摩地勝安立三摩地寶積三摩
地妙法印三摩地一切法平等性三摩地善
拾慶爰三摩地法涌閻浮三摩地入法頂三
摩地寶性三摩地拾蓋淨三摩地觀察三
摩地分別法句三摩地決定三摩地無垢行
三摩地字平等相三摩地離文字相三昧門
斷所緣三摩地無憂異三摩地無垢三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入決定義三
摩地無相行三摩地離諸闇三摩地具行三
摩地不疲倦三摩地度境界三摩地無一切
以換三摩地無心住三摩地決定住三摩地
淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊門三摩
地無邊燈三摩地無等等三昧地無一切法
三摩地決判諸法三摩地數量三摩地無所住
三摩地一相莊嚴三摩地行發行相三摩
地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地遠諸有表遠離三摩地入一切法無
言三摩地堅固智三摩地於一切法無所取
著三摩地電烟雷聚三摩地除遣三摩地無
勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不
退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長

摩地無垢三摩地無憂異三摩地無垢三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入決定義三
摩地無相行三摩地離諸闇三摩地具行三
摩地不疲倦三摩地度境界三摩地無一切
以換三摩地無心住三摩地決定住三摩地
淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊門三摩
地無邊燈三摩地無等等三昧地無一切法
三摩地決判諸法三摩地數量三摩地無所住
三摩地一相莊嚴三摩地行發行相三摩
地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地遠諸有表遠離三摩地入一切法無
言三摩地堅固智三摩地於一切法無所取
著三摩地電烟雷聚三摩地除遣三摩地無
勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不
退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長

炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長
摩地無垢三摩地無憂異三摩地無垢三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入決定義三
摩地無相行三摩地離諸闇三摩地具行三
摩地不疲倦三摩地度境界三摩地無一切
以換三摩地無心住三摩地決定住三摩地
淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊門三摩
地無邊燈三摩地無等等三昧地無一切法
三摩地決判諸法三摩地數量三摩地無所住
三摩地一相莊嚴三摩地行發行相三摩
地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地遠諸有表遠離三摩地入一切法無
言三摩地堅固智三摩地於一切法無所取
著三摩地電烟雷聚三摩地除遣三摩地無
勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不
退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長

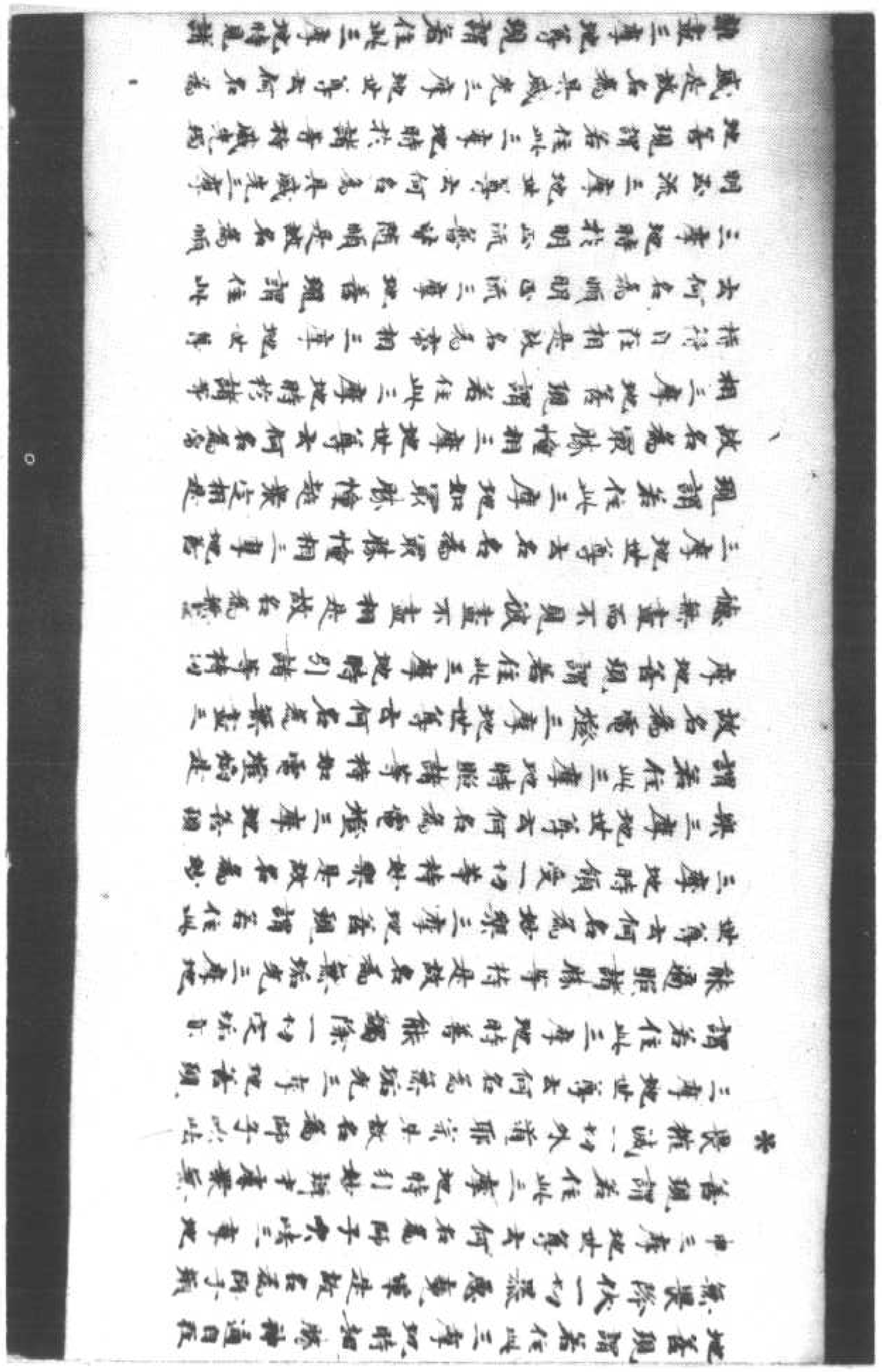
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長
摩地無垢三摩地無憂異三摩地無垢三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入決定義三
摩地無相行三摩地離諸闇三摩地具行三
摩地不疲倦三摩地度境界三摩地無一切
以換三摩地無心住三摩地決定住三摩地
淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊門三摩
地無邊燈三摩地無等等三昧地無一切法
三摩地決判諸法三摩地數量三摩地無所住
三摩地一相莊嚴三摩地行發行相三摩
地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地遠諸有表遠離三摩地入一切法無
言三摩地堅固智三摩地於一切法無所取
著三摩地電烟雷聚三摩地除遣三摩地無
勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不
退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無淨忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不壞一切善集三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切五耶住三摩地新增長

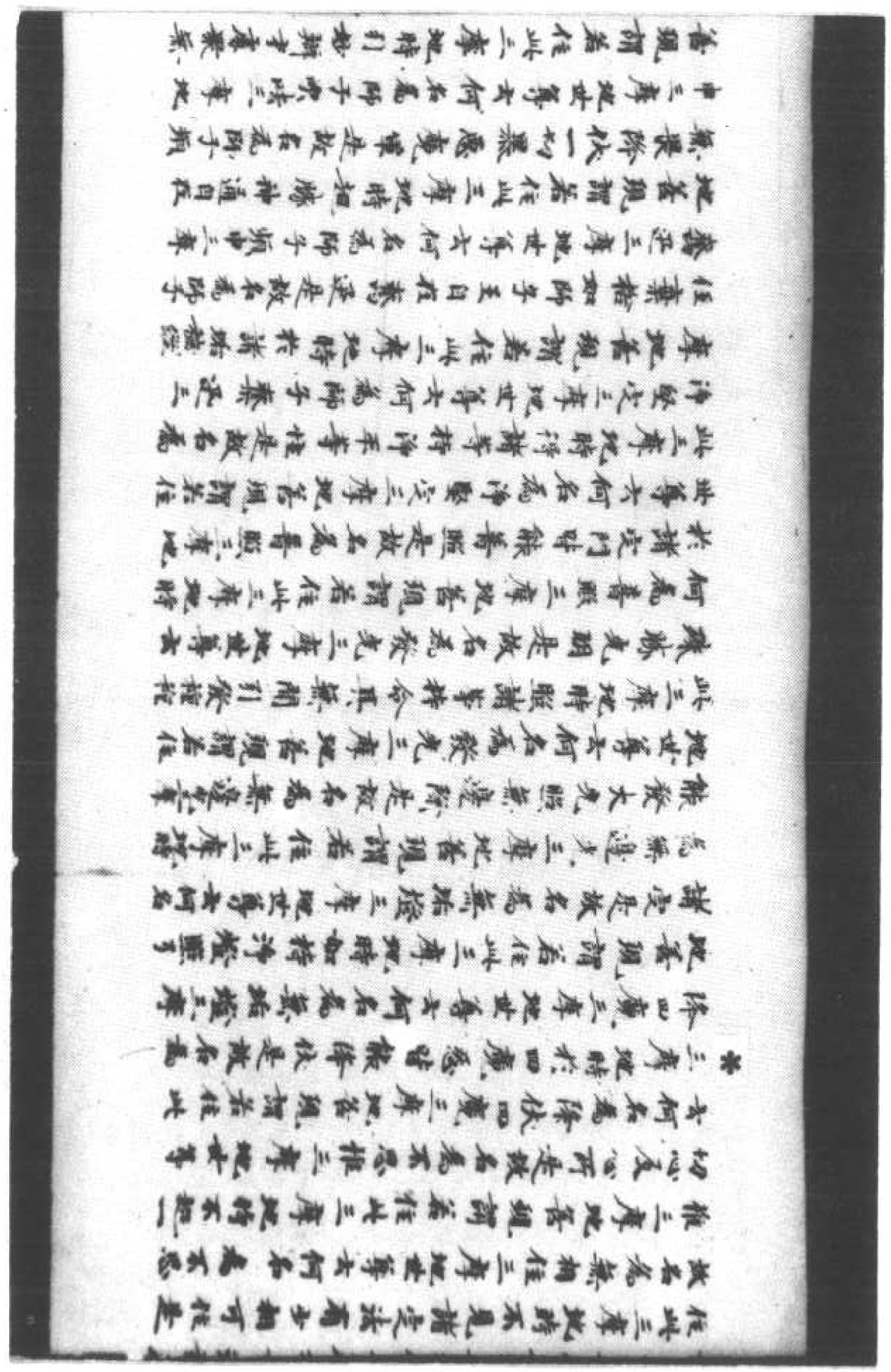
時能印一切三摩地境及定行相可作事業
是故名為寶印三摩地世尊云何名為師子
遊戲三摩地菩薩謂若住此三摩地時於諸
等持遊戲自在是故名為師子遊戲三摩地
世尊云何名為妙月三摩地菩薩若住此
三摩地時如淨滿月善照諸定是故名為妙
月三摩地世尊云何名為月幢相三摩地菩
薩謂若住此三摩地時善能執持一切定相
如淨滿月悉令充滿是故名為月幢相三摩
地世尊云何名為一切法涌三摩地菩薩謂
若住此三摩地時善能涌出諸三摩地如大
泉池涌出泉水是故名為一切法涌三摩地世
尊云何名為觀頂三摩地菩薩謂若住此
三摩地時能觀一切三摩地頂是故名為觀頂
三摩地世尊云何名為法界決定三摩地菩
薩謂若住此三摩地時決定照了一切法界
是故名為法界決定三摩地世尊云何名為
決定幢相三摩地菩薩謂若住此三摩地時
能決定持諸定幢相是故名為決定幢相三
摩地世尊云何名為金剛喻三摩地菩薩謂
若住此三摩地時能摧諸定非彼所伏是故
名為金剛喻三摩地世尊云何名為入法印
三摩地菩薩謂若住此三摩地時善能證入
一切法印是故名為入法印三摩地世尊云何
名為三摩地至三摩地菩薩謂若住此三
摩地時能析諸定如虛空是故名為三摩

三摩地菩薩謂若住此三摩地時善能證入
一切法印是故名為入法印三摩地世尊云何
名為三摩地至三摩地菩薩謂若住此三
摩地時能析諸定如虛空是故名為三摩地
世尊云何名為妙月三摩地菩薩若住此
三摩地時如淨滿月善照諸定是故名為妙
月三摩地世尊云何名為月幢相三摩地菩
薩謂若住此三摩地時善能執持一切定相
如淨滿月悉令充滿是故名為月幢相三摩
地世尊云何名為一切法涌三摩地菩薩謂
若住此三摩地時善能涌出諸三摩地如大
泉池涌出泉水是故名為一切法涌三摩地世
尊云何名為觀頂三摩地菩薩謂若住此
三摩地時能觀一切三摩地頂是故名為觀頂
三摩地世尊云何名為法界決定三摩地菩
薩謂若住此三摩地時決定照了一切法界
是故名為法界決定三摩地世尊云何名為
決定幢相三摩地菩薩謂若住此三摩地時
能決定持諸定幢相是故名為決定幢相三
摩地世尊云何名為金剛喻三摩地菩薩謂
若住此三摩地時能摧諸定非彼所伏是故
名為金剛喻三摩地世尊云何名為入法印
三摩地菩薩謂若住此三摩地時善能證入
一切法印是故名為入法印三摩地世尊云何
名為三摩地至三摩地菩薩謂若住此三
摩地時能析諸定如虛空是故名為三摩

尊云何名為等涌三摩地菩薩謂若住此三
摩地時令諸等持平等涌現是故名為等涌
三摩地尊云何名為入一切言詞決定三
摩地菩薩謂若住此三摩地時善於一切決
定言詞皆能悟入是故名為入一切言詞決定
三摩地尊云何名為觀方三摩地菩薩謂若
住此三摩地時於諸定方善能觀照是故名
為觀方三摩地尊云何名為總持印三摩
地菩薩謂若住此三摩地時總能任持諸妙
定印是故名為總持印三摩地尊云何名
為諸法等趣海印三摩地菩薩謂若住此三摩
地時令諸法等趣海印三摩地尊
云何名為王印三摩地菩薩謂若住此三摩
地時令諸事業皆得決定如雜王印所欲皆
成是故名為王印三摩地尊云何名為遍
覆虛空三摩地菩薩謂若住此三摩地時於
諸等持能遍覆護無所簡別如太虛空是
故名為遍覆虛空三摩地尊云何名為金
剛三三摩地菩薩謂若住此三摩地時善能
任持一切禁定令不散壞如金剛輪是故名

剛三三摩地菩薩謂若住此三摩地時善能
任持一切禁定令不散壞如金剛輪是故名
為金剛輪三摩地尊云何名為清淨
三摩地菩薩謂若住此三摩地時不執諸定
定者定境是故名為三輪清淨三摩地尊
云何名為無垢光三摩地菩薩謂若住此三
摩地時於諸種光明諸數量等故名為無垢
光三摩地尊云何名為無著無障三摩地
菩薩謂若住此三摩地時於一切法無執無
礙是故名為無著無障三摩地尊云何名
為斷諸法輪三摩地菩薩謂若住此三摩地
時能截一切所轉之法是故名為斷諸法輪
三摩地尊云何名為業相無實三摩地菩
薩謂若住此三摩地時於諸定相尚時棄捨
況不棄捨諸煩惱相是故名為業相無實三
摩地尊云何名為遍照三地菩薩謂若住
此三摩地時遍照諸定令彼光顯是故名為
遍照三摩地尊云何名為不動三摩地菩
薩謂若住此三摩地時於此等持其心專
一餘定餘法無取無求是故名為不動三摩
地尊云何名為無相住三摩地菩薩謂若
住此三摩地時不見諸定法有少相可住是
故名為無相住三摩地尊云何名為不思
惟三摩地菩薩謂若住此三摩地時不起一
切心及心所是故名為不思惟三摩地尊
云何名為降伏四魔三摩地菩薩謂若住此





明云何三摩地世尊云何名為具威光三摩
地善現謂若住此三摩地時於諸等持威光
處定故名為具威光三摩地世尊云何名為
離垢三摩地等現謂若住此三摩地時見諸
等持一切無垢而不見少法有垢不垢相是
故名為離垢三摩地世尊云何名為不可動
轉三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等
持無動無者無退轉無戰論是故名為不可
動轉三摩地世尊云何名為寂靜三摩地善
現謂若住此三摩地時於諸等持皆見寂靜
是故名為寂靜三摩地世尊云何名為無瑕
隙三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等
持無瑕無穢隙是故名為無瑕隙三摩地世尊
云何名為日燈三摩地善現謂若住此三摩地
時於諸定門發光普照是故名為日燈三摩
地世尊云何名為淨月三摩地善現謂若
住此三摩地時於諸等持除暗如月是故名
為淨月三摩地世尊云何名為淨照三摩地
善現謂若住此三摩地時能令五明處清淨
是故名為淨照三摩地世尊云何名為淨
光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等
持得四無礙令彼受皆能發起是故名為
淨光三摩地世尊云何名為月燈三摩地善
現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月
是故名為月燈三摩地世尊云何名為發明

慧行四無礙辯令諸受皆能發起是故名為
淨光三摩地世尊云何名為月燈三摩地善
現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月
是故名為月燈三摩地世尊云何名為發明
三摩地善現謂若住此三摩地時令諸定門
發明普照是故名為發明三摩地世尊云何
名為應作不應作三摩地善現謂若住此三
摩地時知一切等持應作不應作令諸定門
如此事成是故名為應作不應作三摩地世
尊云何名為智三摩地善現謂若住此三
摩地時見諸等持所有智相是故名為智相
三摩地世尊云何名為金剛踊三摩地
善現謂若住此三摩地時通達一切等持及法於
定及法都無所見是故名為金剛踊三摩地
世尊云何名為住心三摩地善現謂若住此
三摩地時心不動搖不轉不脫不不翻倒不
令有心是故名為住心三摩地世尊云何名
為普明三摩地善現謂若住此三摩地時於
諸定明普能照了是故名為普明三摩地世
尊云何名為妙安立三摩地善現謂若住此
三摩地時於諸等持妙能安立是故名為妙
安立三摩地世尊云何名為實積三摩地善
現謂若住此三摩地時見諸等持皆如實聚
是故名為實積三摩地世尊云何名為妙法
印三摩地善現謂若住此三摩地時能印諸
等持以無印印故是故名為妙法印三摩地

是故名為實積三摩地世尊云何名為法
印三摩地菩薩謂若住此三摩地時能印諸
等持以等印印故是故名名為法印三摩地菩薩
世尊云何名為一切法平等性三摩地菩薩
謂若住此三摩地時不見有法離平等性是
故名為一切法平等性三摩地世尊云何名
為棄捨塵垢三摩地菩薩謂若住此三摩地
時於諸定法棄捨塵垢是故名為棄捨塵
垢三摩地世尊云何名為法涌開滿三摩地菩薩
謂若住此三摩地時令諸佛法涌現開滿是
故名為法涌開滿三摩地世尊云何名為
入法頂三摩地菩薩謂若住此三摩地時能
永滅除一切法暗令無諸定而為上首是故名
為入法頂三摩地世尊云何名為寶性三摩地
菩薩謂若住此三摩地時能出無邊大功德
寶是故名為寶性三摩地世尊云何名為指
喻諸三摩地菩薩謂若住此三摩地時捨離
世間種種譬喻是名為指喻諸三摩地世
尊云何名為觀散三摩地菩薩謂若住此三
摩地時觀散一切等持法執是故名為觀散三
摩地世尊云何名為分別法句三摩地菩薩
謂若住此三摩地時善能分別諸定法句是
故名為分別法句三摩地世尊云何名為決定
三摩地菩薩謂若住此三摩地時於法等持
得決定是故名為決定三摩地世尊云何名為

故名為分別法句三摩地世尊云何名為決定
三摩地菩薩謂若住此三摩地時於法等持
得決定是故名為決定三摩地世尊云何名為
能發無邊諸佛勝行是故名為無邊諸佛
三摩地世尊云何名為字平等相三摩地菩薩
謂若住此三摩地時得諸等持字平等相
是故名為字平等相三摩地世尊云何名
為離文字相三摩地菩薩謂若住此三摩地
時於諸等持不得一字是故名為離文字相
三摩地世尊云何名為斷所緣三摩地菩薩
謂若住此三摩地時能於諸等持所緣境相
是故名為斷所緣三摩地世尊云何名為
無變異三摩地菩薩謂若住此三摩地時
不得諸法變異之相是故名為無變異三
摩地世尊云何名為無品類三摩地菩薩
謂若住此三摩地時不見諸法品類異相
是故名為無品類三摩地世尊云何名為
入名相三摩地菩薩謂若住此三摩地時
悟入諸法名相實際是故名為入名相三摩
地世尊云何名為無所作三摩地菩薩謂
若住此三摩地時一切所為無不時無是
故名為無所作三摩地世尊云何名為入
決定名三摩地菩薩謂若住此三摩地時
悟入諸法決定名字都無所有但假施設

無住此三摩地能一切所為皆是
故名為無所住三摩地世尊云何名為入
決定為三摩地菩薩謂若住此三摩地時
※復入諸法決定名字都無所有但假施設
是名為入決定名三摩地世尊云何名為無
相行三摩地菩薩謂若住此三摩地時於諸
定相都無所得是故名為無相行三摩地世
尊云何名為無願行三摩地菩薩謂若住此
三摩地時諸定願相無不除遣是故名為無
願行三摩地世尊云何名為具行三摩地菩
薩謂若住此三摩地時於諸定行中無願而
不見是故名為具行三摩地世尊云何名為
不變動三摩地菩薩謂若住此三摩地時於
諸等持不見變動是故名為不變動三摩
地尊云何名為度境界三摩地菩薩謂若住
此三摩地時起諸等持所緣境界是故名為
度境界三摩地世尊云何名為集一切功德
三摩地菩薩謂若住此三摩時能集諸佛
所有功德於一切法名無集想是故名為集
一切功德三摩地世尊云何名為無心住三
摩地菩薩謂若住此三摩地時心行諸定無
轉無隨是故名為無心住三摩地世尊云何
名為決定住三摩地菩薩謂若住此三摩地
時於諸定中無決定住名和美相了不可得
是故名為決定住三摩地世尊云何名為淨
妙華三摩地菩薩謂若住此三摩地時令諸

名為決定住三摩地菩薩謂若住此三摩地
時於諸定中無決定住名知真相了不可得
是故名為決定住三摩地世尊云何名為淨
妙華三摩地菩薩謂若住此三摩地時令諸
等持皆得清淨嚴飾光明猶如妙華是故名
為淨妙華三摩地世尊云何名為具齊定三
摩地菩薩謂若住此三摩地時令一切定於
七覺支速得圓滿是故名為具覺支三摩地
世尊云何名為無邊撓三摩地菩薩謂若住
此三摩地時於諸法中得無邊判是故名為
無邊撓三摩地世尊云何名為無邊燈三摩
地菩薩謂若住此三摩地時於一切法皆能
照了猶如明燈是故名為無邊燈三摩地世
尊云何名為無等等三摩地菩薩謂若住此
三摩地時令諸等持得無等等是故名為無
等等三摩地世尊云何名為起一切法三摩
地菩薩謂若住此三摩地時於三界法皆能
起度是故名為起一切法三摩地世尊云何
名為決判諸法三摩地菩薩謂若住此三摩
地時見諸眾生及一切法為諸有情不別無
亂是故名為決判諸法三摩地世尊云何名
為散壞三摩地菩薩謂若住此三摩地時於
諸等持及一切法所有見網皆能除散是故
名為散壞三摩地世尊云何名為無所住三
摩地菩薩謂若住此三摩地時不見諸法有
所住處是故名為無所住三摩地世尊云何

諸等特及一切法所有與倒皆能除滅是故
名為散壞三摩地世尊云何名為無所住三
摩地若現謂若住此三摩地時不見諸法有
所住處是故名為無所住三摩地世尊云何
名為一相莊嚴三摩地若現謂若住此三摩
地時不見諸法有二相是故名為一相莊
嚴三摩地世尊云何名為引發行相三摩地
若現謂若住此三摩地時於諸等持及一切
法卿能引發種種行相而都不見能引發者
是故名為引發行相三摩地世尊云何名為
一行相三摩地若現謂若住此三摩地時見
諸等持無二行相是故名為一行相三摩地
尊云何名為離諸行相三摩地若現謂若住
此三摩地時見諸等持都無行相是故名為
離諸行相三摩地世尊云何名為妙行三摩
地若現謂若住此三摩地時令諸等持殊妙
發揮微妙妙行而無所執是故名為妙行三
摩地世尊云何名為遠離三摩地若現謂若住此三摩地時於諸等持及一切
法得通達智得此智已於諸有法通達遠離
是故名為遠離諸有底達離三摩地世尊云何
名為入一切施設語言三摩地若現謂若住
此三摩地時悟入一切施設語言三摩
地而無所住是故名為入一切施設語言三摩
地世尊云何名為堅固寶三摩地若現謂若
住此三摩地時能引無量無退無壞微妙

現謂若住此三摩地時見諸等持離一切
音聲文字衆相寂滅是故名為無原音聲文
字三摩地世尊云何名為寂滅然三摩地若
復謂若住此三摩地時於諸等持威德獨盛

※ 無了諸定猶如燈炷是故名為寂滅然三摩
地世尊云何名為嚴淨相三摩地若復謂若
住此三摩地時於諸等持嚴淨其相是故名
為嚴淨相三摩地世尊云何名為無相三摩
地若復謂若住此三摩地時於諸等持不見
其相是故名為無相三摩地世尊云何名為
無濁惡相三摩地若復謂若住此三摩地時
於一切法得無濁惡是故名為無濁惡相三
摩地世尊云何名為具一切妙相三摩地若
復謂若住此三摩地時諸定妙相無不具足
是故名為具一切妙相三摩地世尊云何名為
具總持三摩地若復謂若住此三摩地時能
世尊云何名為不喜一切若樂三摩地若
謂若住此三摩地時於諸等持若樂之相不
見故名為不喜一切若樂三摩地世尊云何
名為無盡行相三摩地若復謂若住此三摩地
時有盡是故名為
正聚性三摩地若復謂若住此三摩地時於
諸等持正性聚性斷伏諸見皆令不起是
故名為斷伏一切正聚性三摩地世尊云何
名為斷憎愛三摩地若復謂若住此三摩
地時不見諸定法有憎有愛相是故名為斷
憎愛三摩地世尊云何名為離違順三摩地若
復謂若住此三摩地時不見諸定法有違有
順相是故名為離違順三摩地世尊云何名為
無疑明三摩地若復謂若住此三摩地時於
諸等持若明若疑惑不見是故名為無疑
明三摩地世尊云何名為極堅固三摩地若
復謂若住此三摩地時令諸等持其不堅固
是故名為極堅固三摩地世尊云何名為滿
月淨光三摩地若復謂若住此三摩地時令
諸等持功德具足如滿月增諸海水光故
名為滿月淨光三摩地世尊云何名為大法
炬三摩地若復謂若住此三摩地時令諸等

正聚性三摩地若復謂若住此三摩地時於
諸等持正性聚性斷伏諸見皆令不起是
故名為斷伏一切正聚性三摩地世尊云何
名為斷憎愛三摩地若復謂若住此三摩
地時不見諸定法有憎有愛相是故名為斷
憎愛三摩地世尊云何名為離違順三摩地若
復謂若住此三摩地時不見諸定法有違有
順相是故名為離違順三摩地世尊云何名為
無疑明三摩地若復謂若住此三摩地時於
諸等持若明若疑惑不見是故名為無疑
明三摩地世尊云何名為極堅固三摩地若
復謂若住此三摩地時令諸等持其不堅固
是故名為極堅固三摩地世尊云何名為滿
月淨光三摩地若復謂若住此三摩地時令
諸等持功德具足如滿月增諸海水光故
名為滿月淨光三摩地世尊云何名為大法
炬三摩地若復謂若住此三摩地時令諸等

是故名為具一切妙相三摩地世尊云何名為
具總持三摩地若復謂若住此三摩地時能
總持諸定陀羅尼是故名為具總持三摩地
世尊云何名為不喜一切若樂三摩地
謂若住此三摩地時於諸等持若樂之相不
見是故名為不喜一切若樂三摩地世尊

世尊云何名為不善一切若樂三摩地善觀
謂若住此三摩地時於諸等持若樂之相不
樂觀察是故名為不善一切若樂三摩地世
尊云何為無覺行相三摩地善觀謂若住
此三摩地時不見諸定行相有覺是故名為
無覺行相三摩地世尊云何名為猶伏一切
正耶性三摩地尊觀謂若住此三摩地時於
諸等持正性耶性猶伏諸見皆令不起是
故名為猶伏一切正耶性三摩地世尊云何
名為新特受三摩地善觀謂若住此三摩
地時不見諸定法有情有受相是故名為新
特受三摩地世尊云何名為離違三摩地善
觀謂若住此三摩地時於
諸等持若明若掉或悉不見是故名為無掉
明三摩地世尊云何名為極堅固三摩地善
觀謂若住此三摩地時令諸等持無不堅固
是故名為極堅固三摩地世尊云何名為滿
月淨光三摩地善觀謂若住此三摩地時令
諸等持功德具足如淨滿月增諸淨水是故
名為滿月淨光三摩地世尊云何名為大莊
嚴三摩地善觀謂若住此三摩地時令諸等
持戒就重稚微妙希有大莊嚴事是故名為
大莊嚴三摩地世尊云何名為熱電光三摩

名為滿月淨光三摩地世尊云何名為大莊
嚴三摩地善觀謂若住此三摩地時令諸等
持戒就重稚微妙希有大莊嚴事是故名為
大莊嚴三摩地世尊云何名為熱電光三摩
地善觀謂若住此三摩地時於諸等持有
有情類令息一切黑暗素熱是故名為熱電光三摩
熱電光三摩地世尊云何名為能照一切世間
三摩地善觀謂若住此三摩地時於諸等持
及一切法令有情類成得開悟是故名為能
照一切世間三摩地世尊云何名為救一切世
間三摩地善觀謂若住此三摩地時能救
世間種種愛苦是故名為救一切世間三摩地
世尊云何名為定平等性三摩地善觀謂若
住此三摩地時不見等持定散差別是故名
為定平等性三摩地世尊云何名為無變
有變平等理趣三摩地善觀謂若住此三摩
地時于諸定及一切法有變無變平等理趣
是故名為無變有變平等理趣三摩地世尊
云何名為無靜有靜平等理趣三摩地善觀
謂若住此三摩地時令諸等持無不靜因
靜無靜性相差別是故名為無靜有靜平
等理趣三摩地世尊云何名為無染無染
穢染安樂三摩地善觀謂若住此三摩地時令
諸聚宗相諸穢穢斯諸定樂而無所執是故
名為無染無染穢染安樂三摩地世尊云
何名為決定安住真如三摩地善觀謂若住

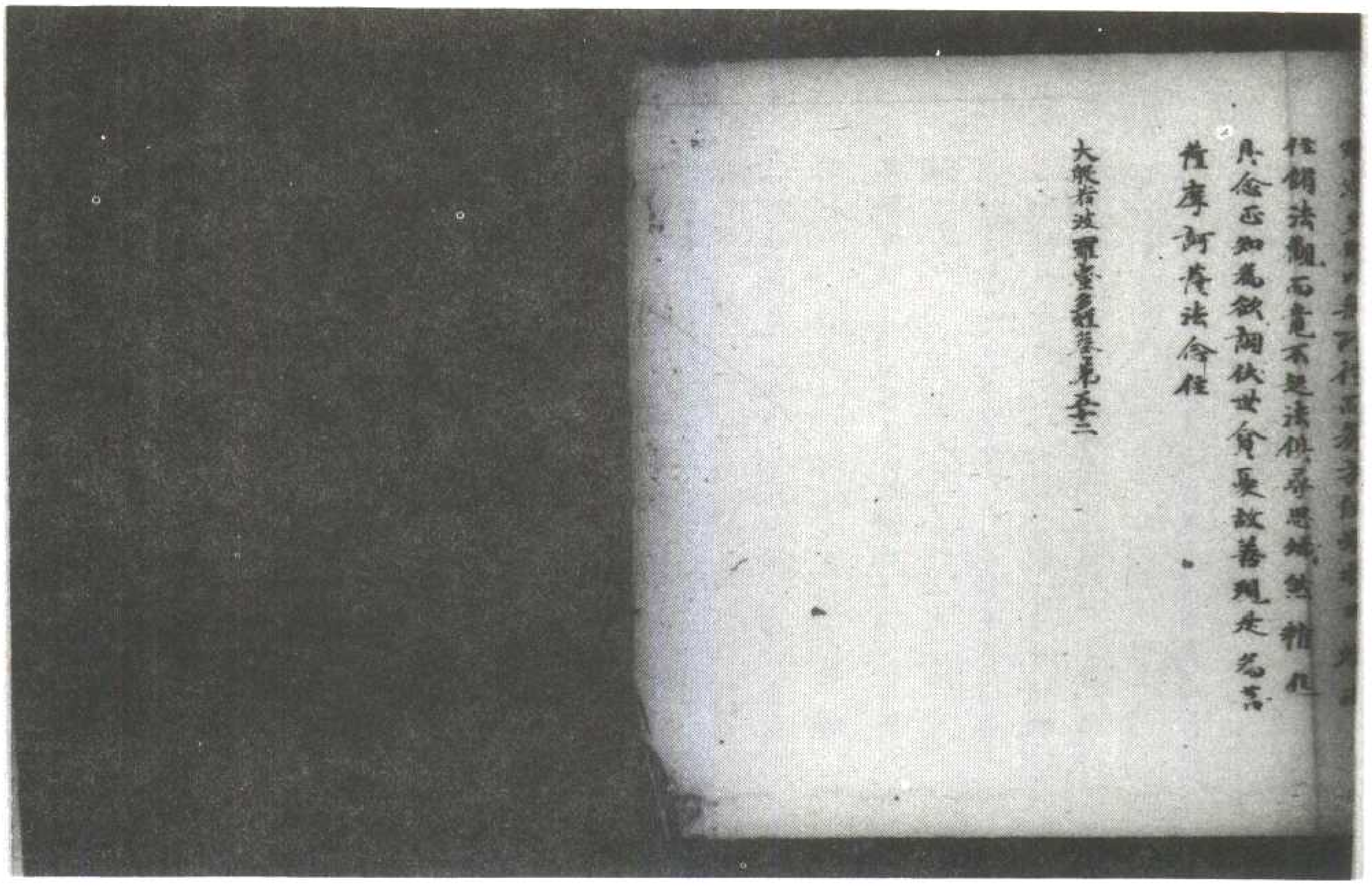
諸煩惱三摩地時雖不見有心而息意意
名為無漏無染無著慧聚三摩地世尊云
何名為決定真如三摩地菩薩謂若住
此三摩地時於諸等持及一切法常不棄捨
真如實相是故名為決定安住真如三摩地
世尊云何名為點中涌出三摩地菩薩謂若
住此三摩地時令諸等持出生功德如天福
力食涌點中是故名為點中涌出三摩地世
尊云何名為燒諸煩惱三摩地菩薩謂若住
此三摩地時燒諸煩惱令無遺燼是故名為燒
諸煩惱三摩地世尊云何名為大智慧燈三
摩地菩薩謂若住此三摩地時發智慧光照
了一切是故名為大智慧燈三摩地世尊云
何名為出生十力三摩地菩薩謂若住此三
摩地時令佛十力速得圓滿是故名為出生十
力三摩地世尊云何名為開闡三摩地菩薩
謂若住此三摩地時能為有情開闡法要令
速解脫生死大苦是故名為開闡三摩地世
尊云何名為懷身悉行三摩地菩薩謂若住
此三摩地時雖不見有身而息身悉行是故
名為懷身悉行三摩地世尊云何名為壞諸
惡行三摩地菩薩謂若住此三摩地時雖不
見有身而息諸惡行是故名為壞諸惡行三
摩地世尊云何名為壞意惡行三摩地菩薩
謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡

惡行三摩地菩薩謂若住此三摩地時雖不
見有身而息諸惡行是故名為壞諸惡行三
摩地世尊云何名為壞意惡行三摩地菩薩
謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡
行是故名為壞意惡行三摩地世尊云何名
為善觀察三摩地菩薩謂若住此三摩地時
於諸有情能善觀察根性勝劣而度化之是
故名為善觀察三摩地世尊云何名為如虛
空三摩地菩薩謂若住此三摩地時於諸有
情普能饒益其心平等如太虛空是故名為
如虛空三摩地世尊云何名為無染著如虛
空三摩地菩薩謂若住此三摩地時觀一切
法都無所有猶如虛空無染無著是故名為
無染著如虛空三摩地菩薩如是等有無量
百千三摩地當知是為菩薩訶薩大乘
相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念
住何等為四謂身念住受念住心念住法念
住善現身念住者諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於
內身住隨身觀而竟不起身俱尋思熾然精
進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便雖於外身住隨身觀而竟不起身俱尋
思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無

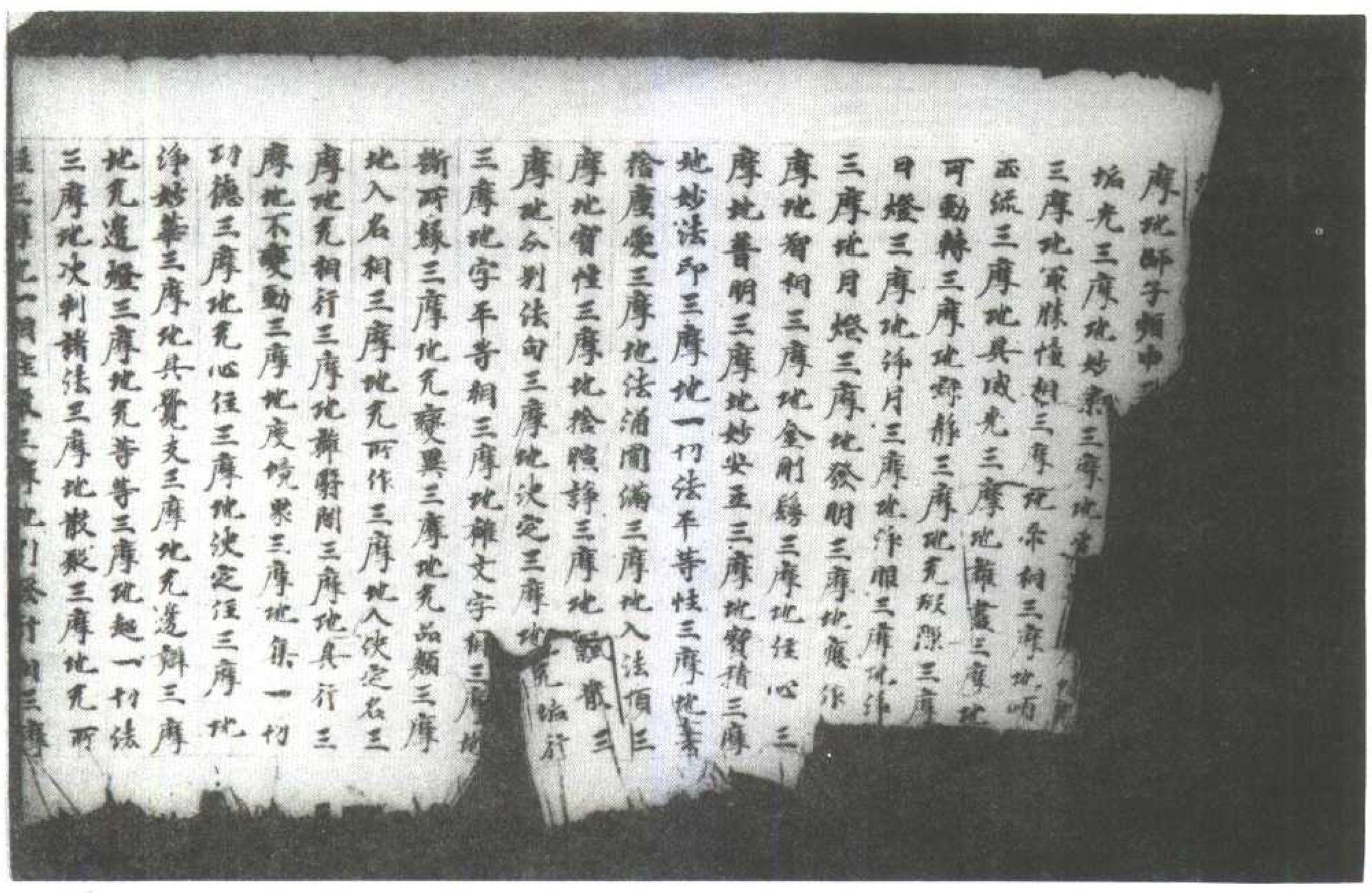
訶薩備行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便雖於外身住備身觀而竟不起身俱尋
思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故
諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以無
所得而為方便雖於內外身住備身觀而竟
不起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調
伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩身念住
菩觀受念住者諸菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便雖於內受住
備受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念
正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖
於外受住備受觀而竟不起受俱尋思熾然
精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便雖於內外受住備受觀而竟不起受
俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪
憂故諸菩薩摩訶薩受念住菩觀心
念住者諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時以無所得而為方便雖於內心住備心觀而
竟不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲
調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩備行般若
羅蜜多時以無所得而為方便雖於外心住備
心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正
知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩備行

羅蜜多時以無所得而為方便雖於外心住備
心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正
知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於
內外心住備心觀而竟不起心俱尋思熾然
精進具念正知為欲調伏世貪憂故菩觀是
為菩薩摩訶薩心念住善觀法念者諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以無所得
而為方便雖於內法住備法觀而竟不起法
俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪
憂故諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以無所得而為方便雖於外法住備法觀而竟
不起法俱尋思熾然精進具念正知為欲
調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外法
住備法觀而竟不起法俱尋思熾然精進
具念正知為欲調伏世貪憂故善觀是為菩
薩摩訶薩法念住

大般若波羅蜜多經卷第五十六



▼北二一三五號（河六十一）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二



地觀三摩地緣身悉行三摩地緣語悉行
淨妙華三摩地其覺支三摩地充遍舞三摩
地充遍發三摩地充等三摩地超一切法
三摩地次判諸法三摩地散聚三摩地充所
住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相三摩

地一行相三摩地雜諸行相三摩地妙行三
摩地遍諸有底遠離三摩地入一切法[illegible]
言三摩地堅固寶三摩地於一切法充所取
着三摩地電燄莊嚴三摩地除遣三摩地充
滕三摩地法炬三摩地慈燈三摩地趣向下
退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬城弦三摩地嚴淨利三摩地充利三摩
地充獨悉相三摩地具一切妙相三摩地其
德持三摩地不悉一切善樂三摩地充盡行
相三摩地猶伏一切正耶性三摩地新增受
三摩地雜遍順三摩地充拔明三摩地極安
固三摩地猶月淨光三摩地大莊嚴三摩地
充熱電光三摩地能熱一切世間三摩地能
救一切世間三摩地定平等性三摩地充塵
有廣平等理趣三摩地充靜有靜平等理趣
三摩地充累穴充標幟充受樂三摩地決定
安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩
惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩
地開開三摩地壞身悉行三摩地壞語悉行
三摩地壞意悉行三摩地善觀察三摩地如
虛空三摩地充滿著如虛空三摩地如是
等三摩地有充量百千遍菩薩摩訶薩大乘

地開開三摩地壞身悉行三摩地壞語悉行
三摩地壞意悉行三摩地善觀察三摩地如
虛空三摩地充滿著如虛空三摩地如是
等三摩地有充量百千遍菩薩摩訶薩大乘

相

尒時具壽善現白佛言世尊云何名為健行
三摩地佛言善現謂若住此三摩地時能受
一切三摩地境能辦充遍殊勝健行能為一
切等持等首是故名為健行三摩地世尊云
何名為寶印三摩地善現謂若住此三摩地
時能印一切三摩地境及定行相所作事業
是故名為寶印三摩地世尊云何名為師子
遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
等持遊戲自在是故名為師子遊戲三摩地
世尊云何名為妙月三摩地善現謂若住此
三摩地時如淨滿月普照諸定是故名為妙
月三摩地世尊云何名為月幢相三摩地善
現謂若住此三摩地時普能執持一切定相
如淨滿月善妙光幢是故名為月幢相三摩
地世尊云何名為一切法涌三摩地善現謂
若住此三摩地時普能涌出諸三摩地如大
乘地涌出乘水是故名為一切法涌三摩地

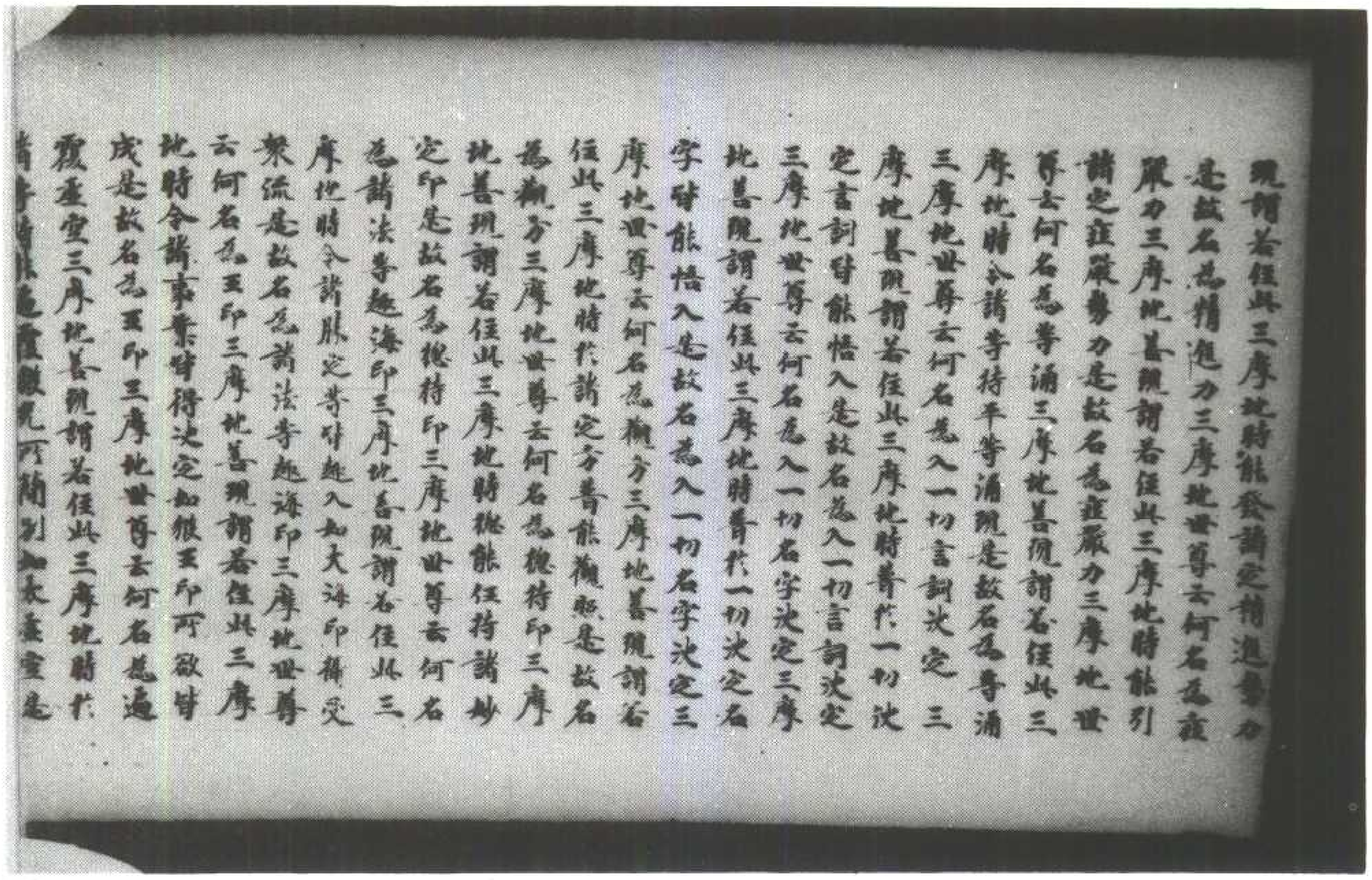
光熱電光三摩地能照一切世間三摩地能
救一切世間三摩地定平等性三摩地无塵
有塵平等理趣三摩地无諍有諍平等理趣
三摩地无巢穴无標幟无受禀三摩地定定
安住真如三摩地器中涌出三摩地殘諸煩
惱三摩地大智炬燈三摩地出生十力三摩
地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行
三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地
如虛空三摩地无染著如虛空三摩地如是
等三摩地有无量百千是皆菩薩摩訶薩大乘
相
尒時具壽善現白佛言世尊云何名為健行
三摩地佛言善現謂若住此三摩地時能受
一切三摩地境能辯无邊殊勝健行能為一
切等待導首是故名為健行三摩地世尊云
何名為寶印三摩地善現謂若住此三摩地
時能印一切三摩地境及定行相所作事業
是故名為寶印三摩地世尊云何名為師子
遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
等持遊戲自在是故名為師子遊戲三摩地
世尊云何名為妙月三摩地善現謂若住此
三摩地時如淨滿月菁聚諸定是故名為妙

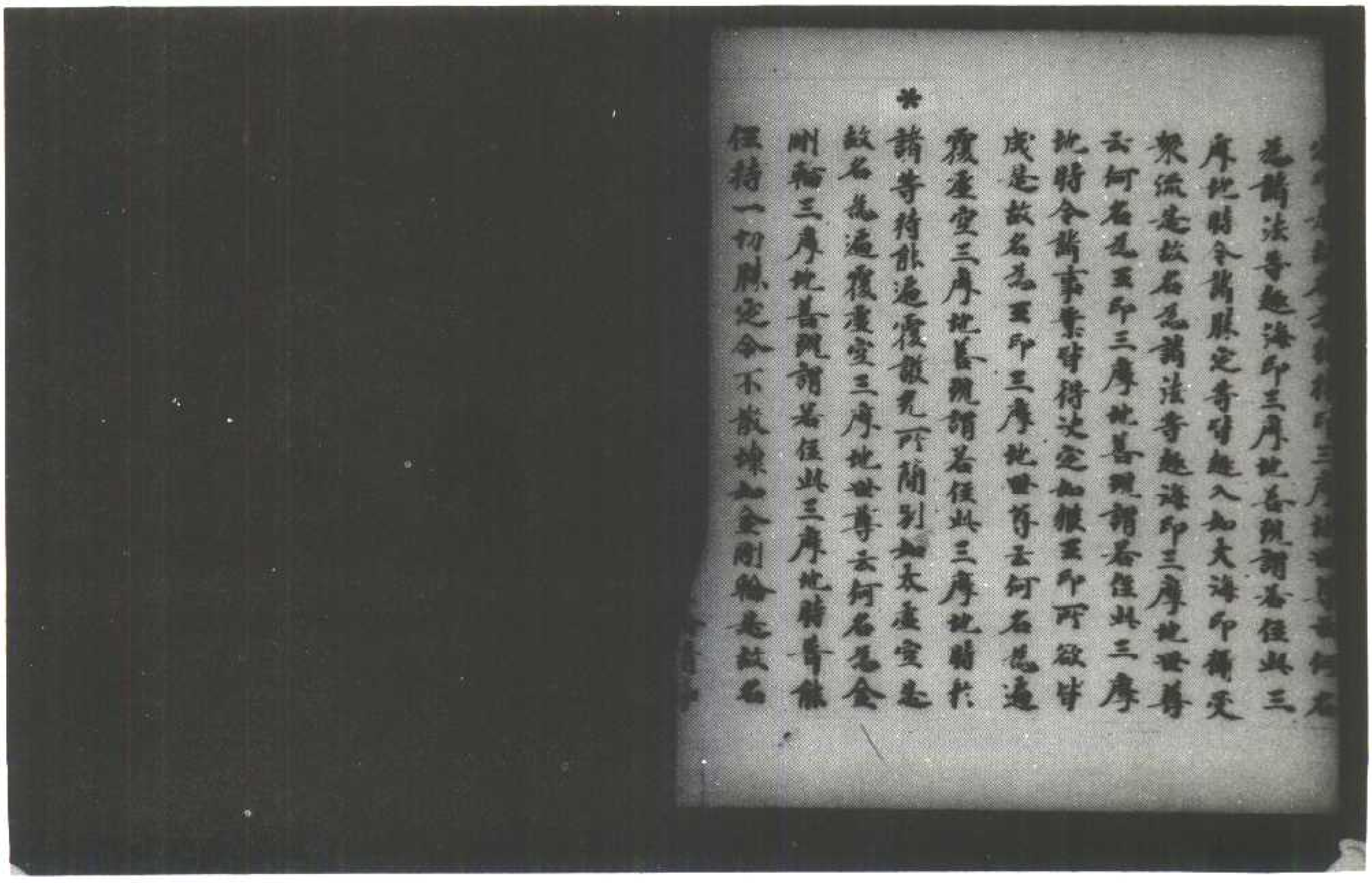
北二一三六號（崑三十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

時能印一切三摩地境及定行相所作事業
是故名為寶印三摩地世尊云何名為師子
遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
等持遊戲自在是故名為師子遊戲三摩地
世尊云何名為妙月三摩地善現謂若住此
三摩地時如淨滿月菁聚諸定是故名為妙
月三摩地世尊云何名為月慢相三摩地善
現謂若住此三摩地時菁能敷待一切定相
如淨滿月奢妙光慢是故名為月慢相三摩
地世尊云何名為一切法涌三摩地善現謂
若住此三摩地時菁能涌出諸三摩地如大
聚沈涌出聚水是故名為一切法涌三摩地世

尊云何名為觀彌三摩地善觀諸若住此三
摩地時能觀一切三摩地頂是故名為觀頂
三摩地世尊云何名為法界決定三摩地善
觀諸若住此三摩地時決定觀了一切法界
是故名為法界決定三摩地世尊云何名為
決定慢調三摩地善觀諸若住此三摩地時
能決定持諸定慢調是故名為決定慢調三
摩地世尊云何名為金剛喻三摩地善觀諸
若住此三摩地時能摧諸定非故所欲是故
名為金剛喻三摩地世尊云何名為入法印
三摩地善觀諸若住此三摩地時等能證入
一切法印是故名為入法印三摩地世尊云
何名為三摩地王三摩地善觀諸若住此三
摩地時統攝諸定如王自在是故名為三摩
地王三摩地世尊云何名為善安住三摩地
善觀諸若住此三摩地時持諸功德令不傾
動是故名為善安住三摩地世尊云何名為
善五定王三摩地善觀諸若住此三摩地時
於諸定王善能遠五是故名為善五定王三
摩地世尊云何名為教光三摩地善觀諸若
住此三摩地時於諸定光等能開發是故名

動是故名為善安住三摩地世尊云何名為
善五定王三摩地善觀諸若住此三摩地時
於諸定王善能遠五是故名為善五定王三
摩地世尊云何名為教光三摩地善觀諸若
住此三摩地時於諸定光等能開發是故名
為教光三摩地世尊云何名為光意三摩
地善觀諸若住此三摩地時等能證入
行相時能記憶令光所遺是故名為光意三
摩地世尊云何名為教光去三摩地
善觀諸若住此三摩地時教勝定光能有情
類令彼憶持增更事是故名為教光光意
三摩地世尊云何名為諸遍力三摩地善





是金剛輪三摩地世尊云何名為三摩地時不數諸定
三摩地善現謂若住此三摩地世尊
定者定境是故名為三輪清淨三摩地世尊
云何名為无量光三摩地善現謂若住此三
摩地時於種種光遍諸數量是故名為无量
光三摩地世尊云何名為无著无障三摩地
善現謂若住此三摩地時於一切法无數无
礙是故名為无著无障三摩地世尊云何名
為斷諸法轉三摩地善現謂若住此三摩地
時能截一切流轉之法是故名為斷諸法轉
三摩地世尊云何名為棄捨珍寶三摩地善
現謂若住此三摩地時於諸定相高聲棄捨
現不棄捨諸煩惱相是故名為棄捨珍寶三
摩地世尊云何名為遍照三摩地善現謂若
住此三摩地時遍照諸定令彼光顯是故名
為遍照三摩地世尊云何名為不動三摩地
善現謂若住此三摩地時於此等持其心專
一於定餘法无取无著是故名為不動三摩

北二一三九號（崑七十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

摩地世尊云何名為遍照三摩地善現謂若
住此三摩地時遍照諸定令彼光顯是故名
為遍照三摩地世尊云何名為不動三摩地
善現謂若住此三摩地時於此等持其心專
一於定餘法无取无著是故名為不動三摩
地世尊云何名為无著三摩地善現謂若
住此三摩地時不見諸定法有少相可住是
故名為无著三摩地世尊云何名為不思
惟三摩地善現謂若住此三摩地時不起一
切心及心所是故名為不思惟三摩地世尊
云何名為降伏四魔三摩地善現謂若住此
三摩地時於四魔怨皆能降伏是故名為降
伏四魔三摩地世尊云何名為无垢燈三摩
地善現謂若住此三摩地時如淨燈照了
諸定是故名為无垢燈三摩地世尊云何名

為光邊光三摩地善現謂若住此三摩地時
能發大光照耀邊際是故名為光邊光三摩
地世尊云何名為發光三摩地善現謂若住
此三摩地時照諸等持令其光開引發種殊
殊勝光明是故名為發光三摩地世尊云何
名為嚴飾三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸定門皆能嚴飾是故名為嚴飾三摩地
世尊云何名為淨堅定三摩地善現謂若住
此三摩地時得諸等持淨平等性是故名為
淨堅定三摩地世尊云何名為師子奮迅三
摩地善現謂若住此三摩地時於諸垢穢無
任無捨如師子王自在奮迅是故名為師子
奮迅三摩地世尊云何名為師子頻申三摩
地善現謂若住此三摩地時起勝神通自在
無畏降伏一切暴惡魔軍是故名為師子頻
申三摩地世尊云何名為師子欠唾三摩地
善現謂若住此三摩地時引妙辯不變乘光
照耀滅一切外道耶宗是故名為師子欠唾
三摩地世尊云何名為光焰光三摩地善現
謂若住此三摩地時皆能蠲除一切定垢令
能遍照諸勝等持是故名為光焰光三摩地
世尊云何名為妙樂三摩地善現謂若住此

善現謂若住此三摩地時引妙辯不變乘光
照耀滅一切外道耶宗是故名為師子欠唾
三摩地世尊云何名為光焰光三摩地善現
謂若住此三摩地時皆能蠲除一切定垢令
能遍照諸勝等持是故名為光焰光三摩地
世尊云何名為妙樂三摩地善現謂若住此
三摩地時領受一切等持妙樂是故名為妙
樂三摩地世尊云何名為電燈三摩地善現
謂若住此三摩地時照諸等持如電燈焰是
故名為電燈三摩地世尊云何名為盡三
摩地善現謂若住此三摩地時引諸等持如
德光盡而不見彼盡不盡相是故名為光盡

三摩地世尊云何名為聚脩慢相三摩地善
現謂若住此三摩地時如聚脩慢起衆之相
是故名為聚脩慢相三摩地世尊云何名為
寂相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
等持得自在相是故名為寂相三摩地世尊
云何名為順明正流三摩地善現謂若住此
三摩地時於明正流無障隨順是故名為順
明正流三摩地世尊云何名為具威光三摩
地善現謂若住此三摩地時於諸等持威光
獨盛是故名為具威光三摩地世尊云何名為
離垢三摩地善現謂若住此三摩地時見諸
等持一切垢盡而不現少法有垢不盡相是
故名為離垢三摩地世尊云何名為不可動
轉三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等
持見動見著見退轉見厭離是故名為不可
動轉三摩地世尊云何名為淨靜三摩地善
現謂若住此三摩地時能令諸等持皆見淨靜
是故名為淨靜三摩地世尊云何名為見瑕
隙三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等

北二一四一號（四十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

轉三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等
持見動見著見退轉見厭離是故名為不可
動轉三摩地世尊云何名為淨靜三摩地善
現謂若住此三摩地時於諸等持皆見淨靜
是故名為淨靜三摩地世尊云何名為淨
眼三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等
持皆見瑕隙三摩地世尊云何名為日燈三
摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持
門發光明照是故名為日燈三
摩地世尊云何名為淨月三摩地善現謂若
住此三摩地時於諸等持除暗如月是故名
為淨月三摩地世尊云何名為淨眼三摩地
善現謂若住此三摩地時能令五眼成淨清
淨是故名為淨眼三摩地世尊云何名為淨
光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等

待得四見與亦令敎定皆能發起是故名為
淨光三摩地世尊云何名為月燈三摩地善
現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月
是故名為月燈三摩地世尊云何名為發明
三摩地善現謂若住此三摩地時令諸定門
發明普照是故名為發明三摩地世尊云何
名為應作不應作三摩地善現謂若住此三
摩地時知一切等持應作不應作亦令諸定
如此成就是故名為應作不應作三摩地世
尊云何名為智相三摩地善現謂若住此三
摩地時見諸等持所有智相是故名為智相
三摩地世尊云何名為金剛臨三摩地善現
謂若住此三摩地時通達一切等持受法於
定文法都不所見是故名為金剛臨三摩地
世尊云何名為住心三摩地善現謂若住此
三摩地時心不動搖不轉不聚亦不散積下
念有心是故名為住心三摩地世尊云何名
為普明三摩地善現謂若住此三摩地時於
諸定明普能照了是故名為普明三摩地世
尊云何名為妙安立三摩地善現謂若住此
三摩地時於諸等持妙能安立是故名為妙
安立三摩地世尊云何名為寶積三摩地善
現謂若住此三摩地時見諸等持皆如寶聚

北二一四二號（出二十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

三摩地時心不動搖不轉不聚亦不散積下
念有心是故名為住心三摩地世尊云何名
為普明三摩地善現謂若住此三摩地時於
諸定明普能照了是故名為普明三摩地世
尊云何名為妙安立三摩地善現謂若住此
三摩地時於諸等持妙能安立是故名為妙
安立三摩地世尊云何名為寶積三摩地善
現謂若住此三摩地時見諸等持皆如寶聚
是故名為寶積三摩地世尊云何名為妙法
印三摩地善現謂若住此三摩地時能印諸
等持以見印印故是故名為妙法印三摩地
世尊云何名為一切法平等性三摩地善現
謂若住此三摩地時不見看法雜平等性是

故名為一切法平等性三摩地門尊云何名
為棄捨廣愛三摩地善現謂若住此三摩地
時作請必法棄捨廣愛是故名為棄捨廣愛
三摩地門尊云何名為法涌圓滿三摩地善
現謂若住此三摩地時令諸佛法涌現圓滿
是故名為法涌圓滿三摩地門尊云何名為
入法頂三摩地善現謂若住此三摩地時能
永滅除一切法猶亦超諸定而為上首是故名
為入法頂三摩地門尊云何名為寶性三摩地
善現謂若住此三摩地時能出生大功德
寶是故名為寶性三摩地門尊云何名為捨
喚訶三摩地善現謂若住此三摩地時捨諸
世間種種喚訶是故名為捨喚訶三摩地門
尊云何名為觀察三摩地善現謂若住此三
摩地時觀諸佛法是故名為觀察三摩地門
尊云何名為斷三摩地善現謂若住此三
摩地時斷諸等持等引是故名為斷三摩
地門尊云何名為公別法句三摩地善現
謂若住此三摩地時善能公別諸定法句是故
名為公別法句三摩地門尊云何名為決定
三摩地善現謂若住此三摩地時於法等持
皆得決定是故名為決定三摩地門尊云何
名為見跏行三摩地善現謂若住此三摩地
時能發見遍清淨脇行是故名為見跏行三

北二一四三號（出四十九）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

摩地門尊云何名為公別法句三摩地善現
謂若住此三摩地時善能公別諸定法句是故
名為公別法句三摩地門尊云何名為決定
三摩地善現謂若住此三摩地時於法等持
皆得決定是故名為決定三摩地門尊云何
名為見跏行三摩地善現謂若住此三摩地
時能發見遍清淨脇行是故名為見跏行三
摩地門尊云何名為字平等相三摩地善
現謂若住此三摩地時得諸等持字平等
相是故名為字平等相三摩地門尊云何名
為辯文字相三摩地善現謂若住此三摩地
時於諸等持不得一字是故名為辯文字相
三摩地門尊云何名為斷所緣三摩地善

現謂若住此三摩地時能於諸等持所緣境相
是故名為斷所緣三摩地世尊云何名為
見變異三摩地善現謂若住此三摩地時
不得諸法變異之相是故名為見變異三
摩地世尊云何名為見品類三摩地善現
謂若住此三摩地時不見諸法品類異相
是故名為見品類三摩地世尊云何名為
入名相三摩地善現謂若住此三摩地時
悟入諸法名相實際是故名為入名相三摩
地世尊云何名為見所作三摩地善現謂
若住此三摩地時一切所為見不皆息是
故名為見所作三摩地世尊云何名為入
決定名三摩地善現謂若住此三摩地時
悟入諸法決定名字都見所有但假施設是
故名為入決定名三摩地世尊云何名為見
相行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
定相都見所得是故名為見相行三摩地世
尊云何名為離翳時三摩地善現謂若住此
三摩地時諸定翳時見不除遣是故名為離
翳時三摩地世尊云何名為見行三摩地善
現謂若住此三摩地時於諸定行中雖見而
不見是故名為見行三摩地世尊云何名為

北二一四四號（岡二十一）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

尊云何名為離翳時三摩地善現謂若住此
三摩地時諸定翳時見不除遣是故名為離
翳時三摩地世尊云何名為見行三摩地善
現謂若住此三摩地時於諸定行中雖見而
不見是故名為見行三摩地世尊云何名為
※不變動三摩地善現謂若住此三摩地時於
諸等持不見變動是故名為不變動三摩地
世尊云何名為反境界三摩地善現謂若住
此三摩地時越諸等持所緣境界是故名為
反境界三摩地世尊云何名為集一切功德
三摩地善現謂若住此三摩地時能集說定

所自功德於一切法而无集想是故名為集
一切功德三摩地世尊云何名為无心住三
摩地善現謂若住此三摩地時心於諸定无
轉无隨是故名為无心住三摩地世尊云何
名為決定住三摩地善現謂若住此三摩地
時於諸定心雖決定住而知其相了不可得
是故名為決定住三摩地世尊云何名為淨
妙華三摩地善現謂若住此三摩地時令諸
等持等持所得清淨嚴飾光耀如妙華是故名
為淨妙華三摩地世尊云何名為具賢支三
摩地善現謂若住此三摩地時令一切定於
七賢支速得圓滿是故名為具賢支三摩地
世尊云何名為无邊辯三摩地善現謂若住
此三摩地時於諸法中得无邊辯是故名為
无邊辯三摩地世尊云何名為无邊燈三摩
地善現謂若住此三摩地時於一切法皆能
照了猶若明燈是故名為无邊燈三摩地世
尊云何名為无等等三摩地善現謂若住此
三摩地時令諸等持得无等等是故名為无
等等三摩地世尊云何名為起一切法三摩
地善現謂若住此三摩地時於三界法皆能

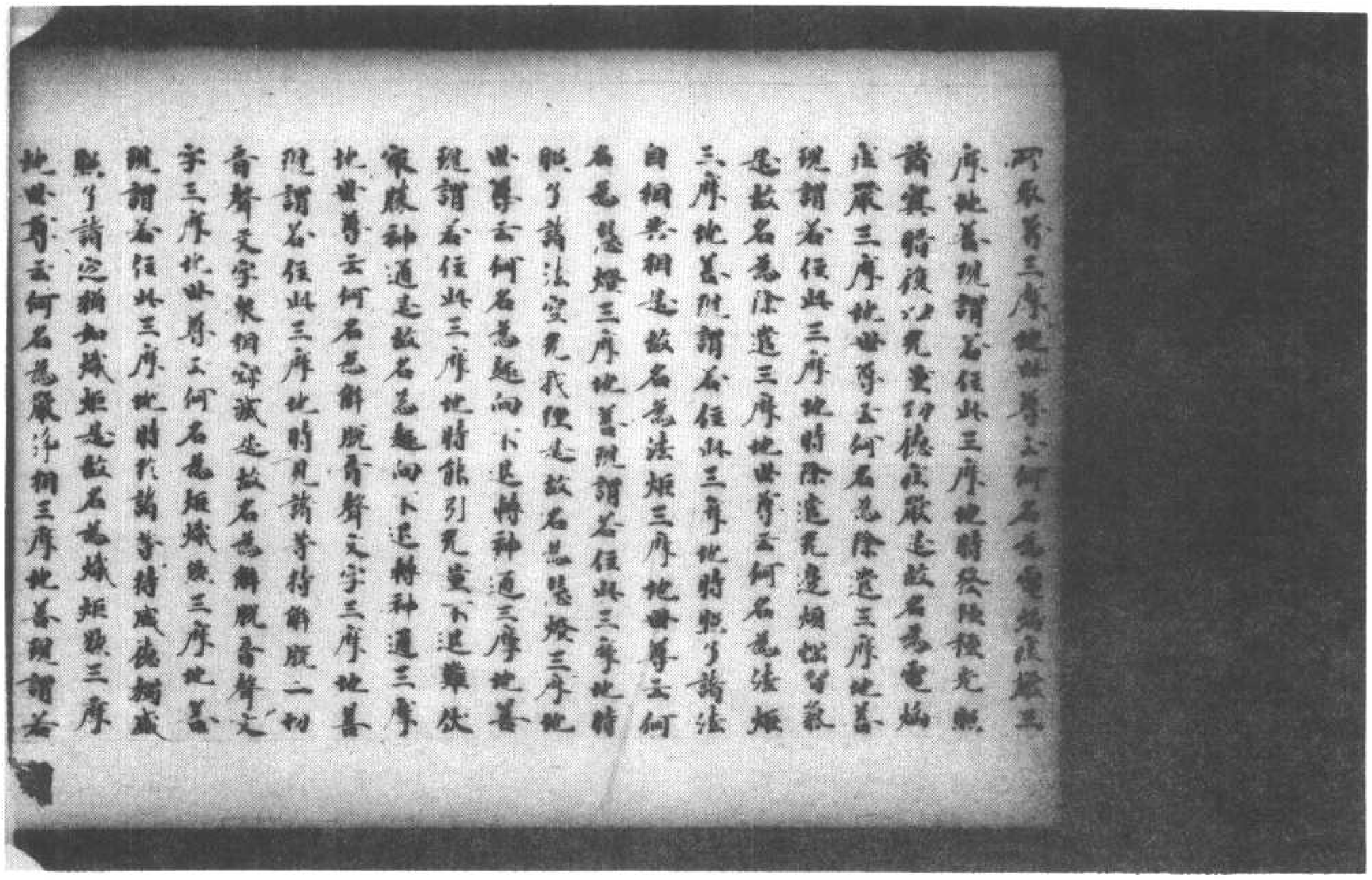
北二一四五號（出 四 十） 大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

※
照了猶若明燈是故名為无邊燈三摩地世
尊云何名為无等等三摩地善現謂若住此
三摩地時令諸等持得无等等是故名為无
等等三摩地世尊云何名為起一切法三摩
地善現謂若住此三摩地時於三界法皆能
超度是故名為起一切法三摩地世尊云何
名為決判諸法三摩地善現謂若住此三摩
地時見諸脉定及一切法為諸有情分別无
乱是故名為決判諸法三摩地世尊云何名
為散擬三摩地善現謂若住此三摩地時於
諸等持及一切法可有擬綢皆能除散是故
名為散擬三摩地世尊云何名為无所住三

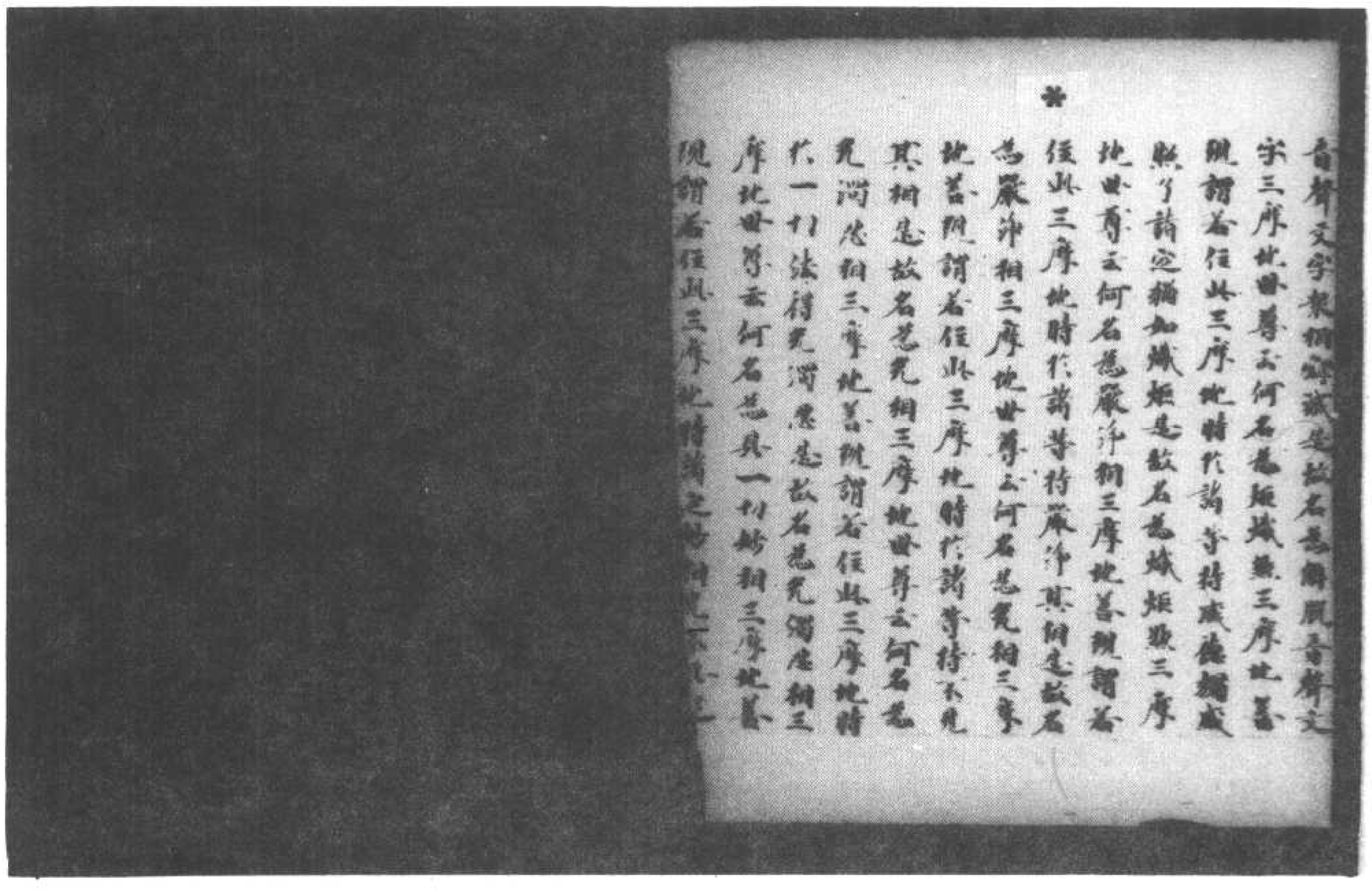
摩地善現謂名住此三摩地時不見諸法有所住處是故名為無所住三摩地世尊云何名為一相莊嚴三摩地善現謂名住此三摩地時不見諸法而有二相是故名為一相莊嚴三摩地世尊云何名為引發行相三摩地善現謂名住此三摩地時於諸等持及一切法雖能引發種種行相而都不見能引發者是故名為引發行相三摩地世尊云何名為一行相三摩地善現謂名住此三摩地時見諸等持及二行相是故名為一行相三摩地世尊云何名為離諸行相三摩地世尊云何名為妙行三摩地善現謂名住此三摩地時令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執是故名為妙行三摩地世尊云何名為遍諸有底遍離三摩地善現謂名住此三摩地時於諸等持及一切法得通達智得此智已於諸有法通達遍離是故名為遍諸有底遍離三摩地世尊云何名為入一切施設語言三摩地善現謂名住此三摩地時於諸等持及一切法雖能引發種種行相而都不見能引發者是故名為入一切施設語言三摩地世尊云何名為無所住三摩地善現謂名住此三摩地時見諸等持都無行相是故名為

北二一四六號（出四十七）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

無所住三摩地世尊云何名為遍諸有底遍離三摩地善現謂名住此三摩地時於諸等持及一切法得通達智得此智已於諸有法通達遍離是故名為遍諸有底遍離三摩地世尊云何名為入一切施設語言三摩地善現謂名住此三摩地時悟入一切三摩地法施設語言而無所恃是故名為入一切施設語言三摩地世尊云何名為無所住三摩地善現謂名住此三摩地時見諸等持及一切法無所取著以一切法無住相故是故名為無

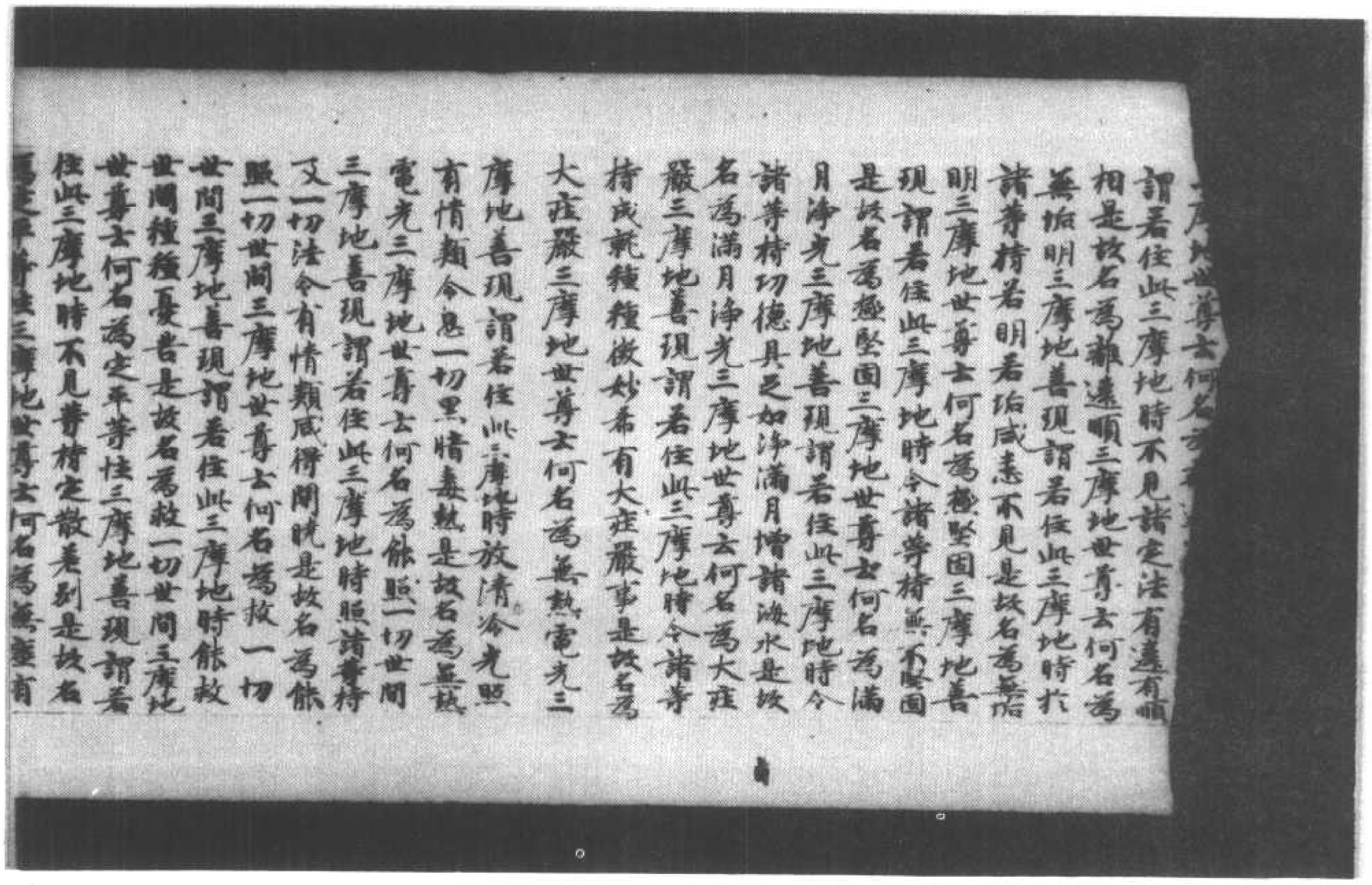


北二一四七號（崑五十五）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

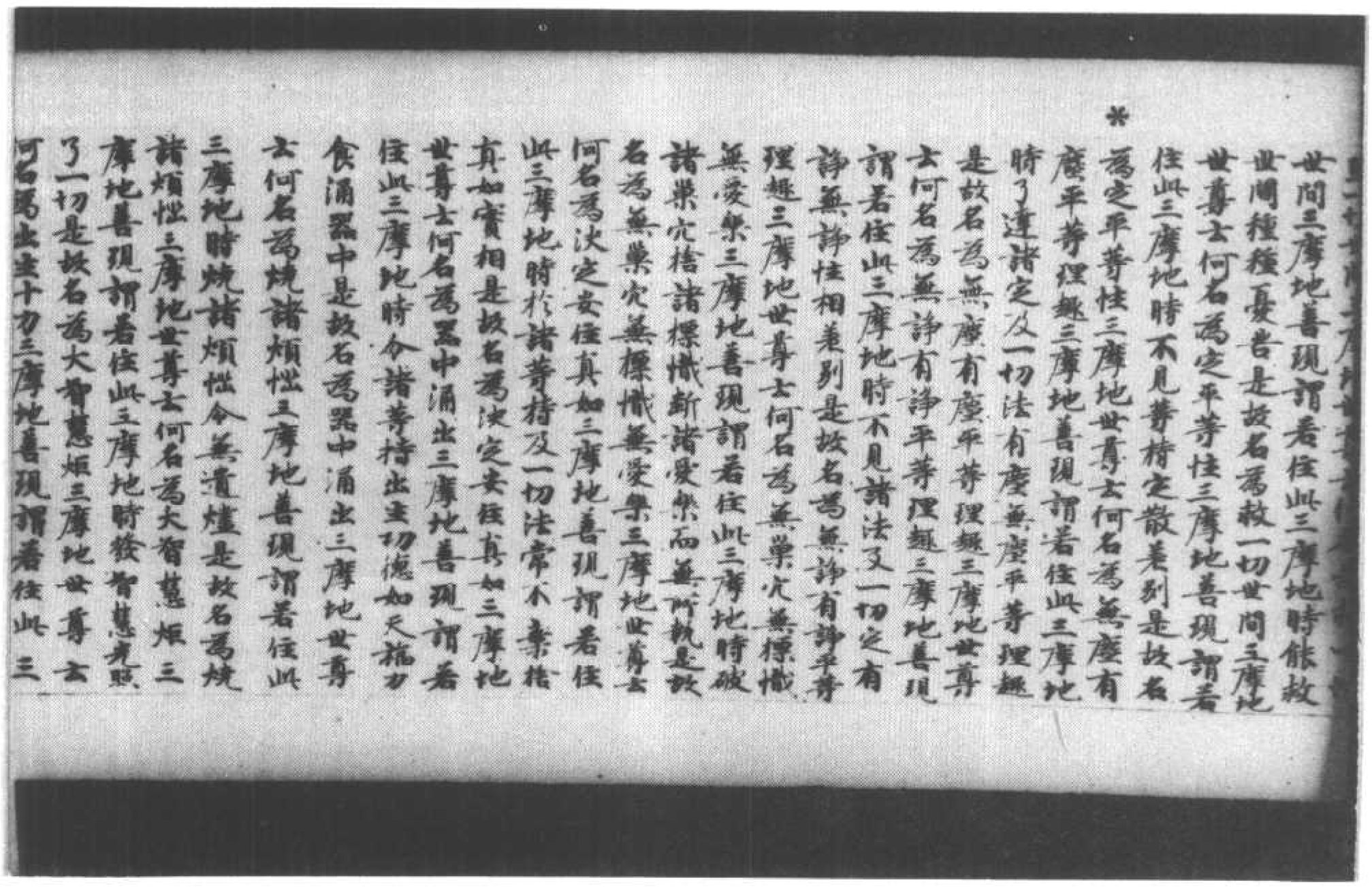


是故名為具一切妙相三摩地世尊云何名為
具佛持三摩地善男子謂若行此三摩地時能
於佛行諸定勝事是故名為具佛持三摩地
世尊云何名為一切樂三摩地善男子
謂若住此三摩地時於諸等持等樂之相不
樂觀察是故名為一切樂三摩地世
尊云何名為光蓋行相三摩地善男子謂若住
此三摩地時不升諸定行相有蓋是故名為
光蓋行相三摩地世尊云何名為備仗一切
西乘住三摩地善男子謂若住此三摩地時於
諸等持正住耶住備仗諸見時令不起是故
名為備仗一切正乘住三摩地世尊云何名
為蓮開合三摩地善男子謂若住此三摩地時
不見諸定法有增有減是故名為蓮開合
三摩地世尊云何名為離蓮順三摩地善男子
謂若住此三摩地時不見諸定法有蓮有順
相是故名為離蓮順三摩地世尊云何名為
光焰明三摩地善男子謂若住此三摩地時於
諸等持若明若闇或悪不見是故名為光焰
明三摩地世尊云何名為無壞間三摩地善
男子謂若住此三摩地時令諸等持光不壞間
是故名為無壞間三摩地世尊云何名為滿
月淨光三摩地善男子謂若住此三摩地時令
諸等持功德見是如淨滿月增諸海水是故
名為滿月淨光三摩地世尊云何名為大莊
嚴三摩地善男子謂若住此三摩地時令諸等
持成就種種殊勝希有大莊嚴事是故名為
大莊嚴三摩地世尊云何名為光蓮光三

北二一四八號（三十四）大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二



二之五十第品乘大辯分初二十五第卷經多蜜羅波若般大　（七十九裝）號九四一二北



三摩地時燒諸煩惱令無遺燼是故名為燒
諸煩惱三摩地世尊云何名為大智慧炬三
摩地善現謂若住此三摩地時發智慧光照
了一切是故名為大智慧炬三摩地世尊云
何名為出生十力三摩地善現謂若住此三
摩地時令佛十力速得圓滿是故名為出生十
力三摩地世尊云何名為開闡三摩地善現
謂若住此三摩地時能為有情開闡法要令
速離脫生死大苦是故名為開闡三摩地世
尊云何名為壞身惡行三摩地善現謂若住
此三摩地時雖不見有身而息身惡行是故
名為壞身惡行三摩地世尊云何名為除語
惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不
見有語而息語惡行是故名為除語惡行三
摩地世尊云何名為壞意惡行三摩地善現
謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡
行是故名為壞意惡行三摩地世尊云何名
為善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之是
故名為善觀察三摩地世尊云何名為如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有
情普能餘蓋其心平等如太虛空是故名為
如虛空三摩地世尊云何名為無染著如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時觀一切

行是故名為壞意惡行三摩地世尊云何名
為善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之是
故名為善觀察三摩地世尊云何名為如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有
情普能餘蓋其心平等如太虛空是故名為
如虛空三摩地世尊云何名為無染著如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時觀一切
無染著是故名為

摩地甚深謂在住此三摩地時於諸法無
有情類令彼一切煩惱數是故名為無數
電光三摩地世尊云何名為能斷一切世間
三摩地甚深謂在住此三摩地時斷諸有情
及一切法令有情類成得開悟是故名為能
斷一切世間三摩地世尊云何名為能斷一切
世間三摩地甚深謂在住此三摩地時能救
世間種種憂苦是故名為能斷一切世間三摩地
世尊云何名為定平等性三摩地甚深謂在
住此三摩地時不見等持定散差別是故名
為定平等性三摩地世尊云何名為無礙
慶平等理趣三摩地甚深謂若住此三摩地
時了達諸定及一切法有慶無慶平等理趣
是故名為無礙慶平等理趣三摩地世尊
云何名為無諍自諍平等理趣三摩地甚深
謂若住此三摩地時不見諸法及一切定有
諍無諍性相差別是故名為無諍自諍平等
理趣三摩地世尊云何名為無染究竟標幟
無受樂三摩地甚深謂在住此三摩地時破
諸染污捨諸標幟斷諸受樂而無所執是故
名為無染究竟標幟無受樂三摩地世尊云
何名為決定安住真如三摩地甚深謂若住

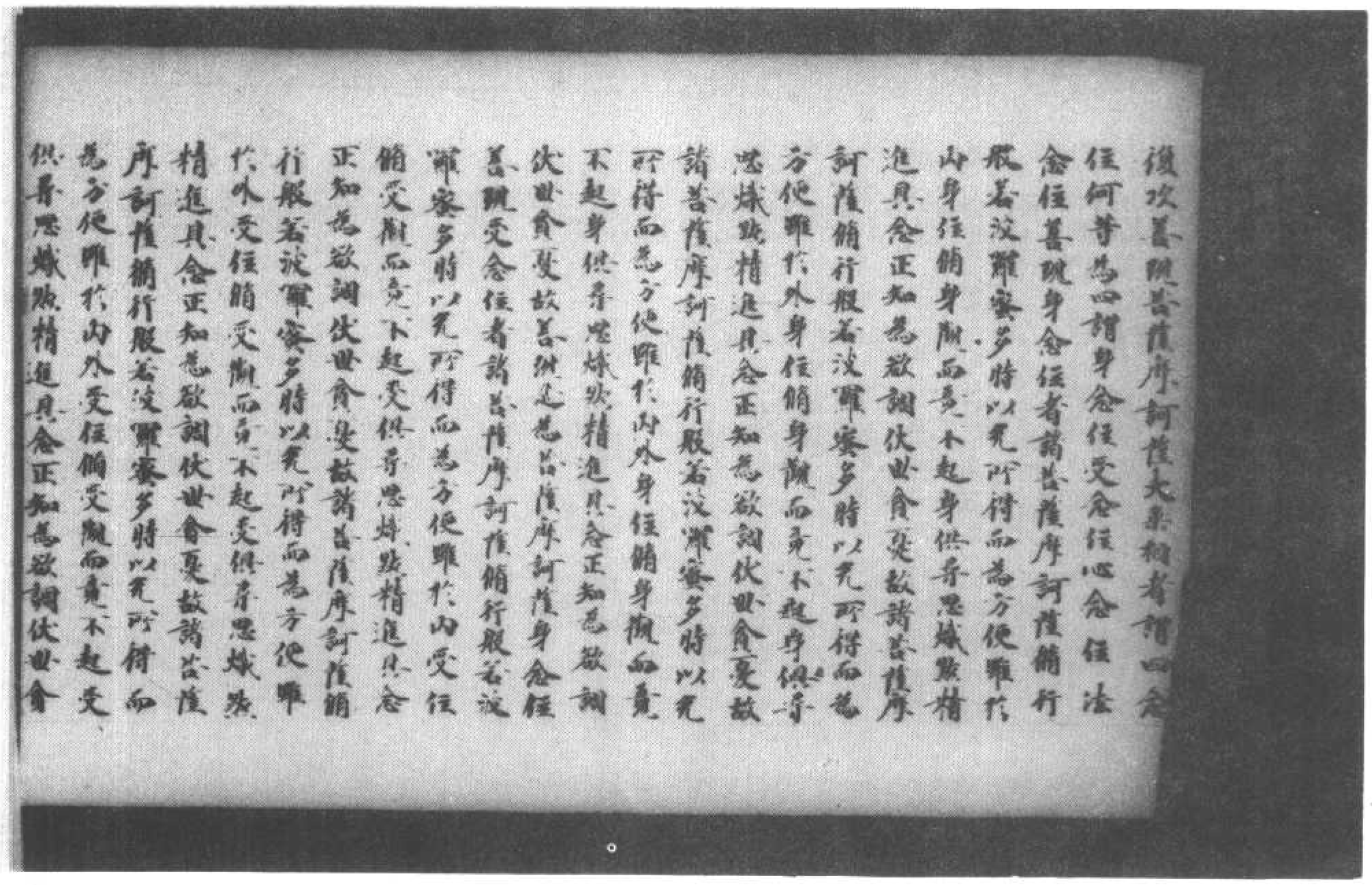
北二一五〇號（四十五號）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

是故名為無慶自慶平等理趣三摩地世尊
云何名為無諍自諍平等理趣三摩地甚深
謂若住此三摩地時不見諸法及一切定有
諍無諍性相差別是故名為無諍自諍平等
理趣三摩地世尊云何名為無染究竟標幟
無受樂三摩地甚深謂若住此三摩地時破
諸染污捨諸標幟斷諸受樂而無所執是故
名為無染究竟標幟無受樂三摩地世尊云
何名為決定安住真如三摩地甚深謂若住
此三摩地時於諸等持及一切法不染捨
真如實相是故名為決定安住真如三摩地
世尊云何名為器中涌出三摩地甚深謂若
住此三摩地時令諸等持悉皆功德如天福力
能涌器中是故名為器中涌出三摩地世尊
云何名為持諸煩惱三摩地甚深謂若住此
三摩地時燒然煩惱令無遺燼是故名為燒

諸煩惱三摩地世尊云何名為大智慧光明
摩地善現謂若住此三摩地時發智慧光明
了一切是故名為大智慧炬三摩地世尊云
何名為出生十力三摩地善現謂若住此三
摩地時令佛十力速得圓滿是故名為出生十
力三摩地世尊云何名為開闡三摩地善現
謂若住此三摩地時能為有情開闡法要令
速解脫生死大苦是故名為開闡三摩地世
尊云何名為壞身惡行三摩地善現謂若住
此三摩地時雖不見有身而息身惡行是故
名為壞身惡行三摩地世尊云何名為壞語惡
行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不
見有聲而息語惡行是故名為壞語惡行三
摩地世尊云何名為壞意惡行三摩地善現
謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡
行是故名為壞意惡行三摩地世尊云何名
為善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之是
故名為善觀察三摩地世尊云何名為如虛

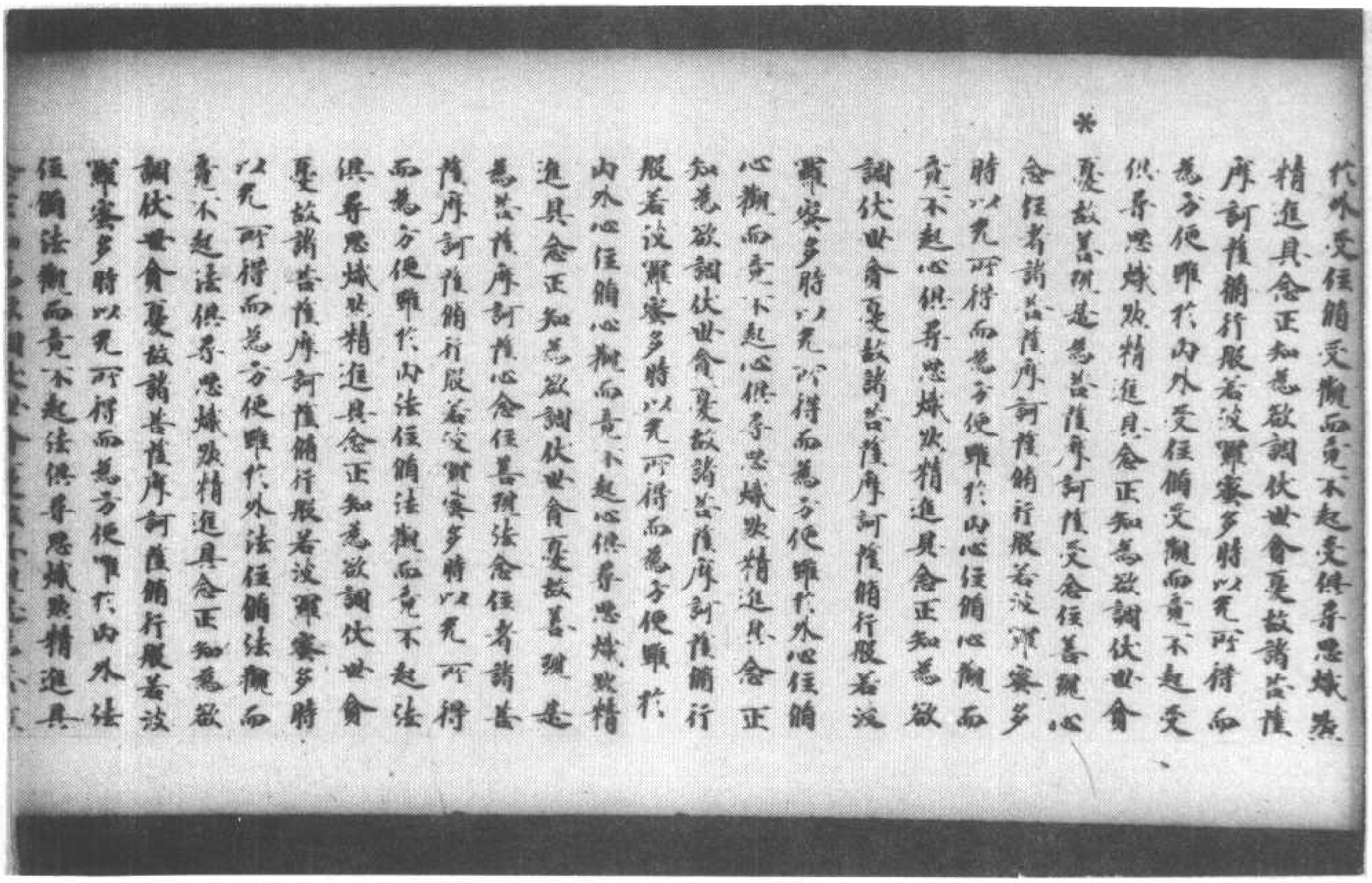
北二一五一號（十六號）大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二

謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡
行是故名為壞意惡行三摩地世尊云何名
為善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之是
故名為善觀察三摩地世尊云何名為如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有
情等能饒益其心平等如太虛空是故名為
如虛空三摩地世尊云何名為无染著如虛
空三摩地善現謂若住此三摩地時觀一切
法都无所有猶如虛空无染无著是故名為
无染著如虛空三摩地善現如是等有无量
百千三摩地當知是為菩薩摩訶薩大乘

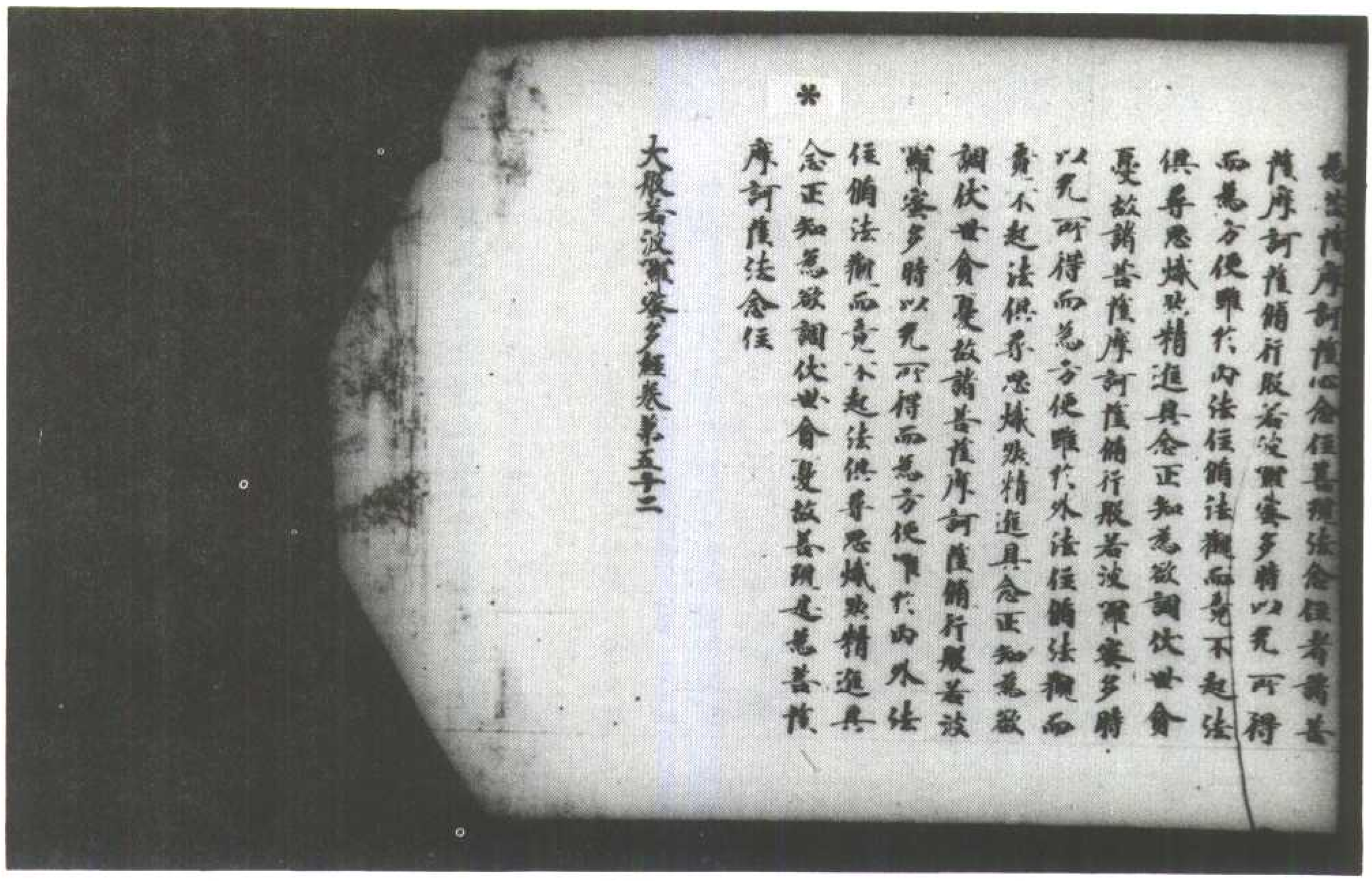


復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念
住何等為四謂身念住受念住心念住法
念住善現身念住者諸菩薩摩訶薩循行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便唯於
內身住循身觀而竟不起身供養惡煩惱精
進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便唯於外身住循身觀而竟不起身供養
惡煩惱精進具念正知為欲調伏世貪憂故
諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時以無
所得而為方便唯於內外身住循身觀而竟
不起身供養惡煩惱精進具念正知為欲調
伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便唯於內受住
循受觀而竟不起受供養惡煩惱精進具念
正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩
循行般若波羅蜜多時以無所得而為方
便唯於內外受住循受觀而竟不起受供
養惡煩惱精進具念正知為欲調伏世貪

北二一五二號（崑三十六）　大般若波羅蜜多經卷第五十二初分辯大乘品第十五之二



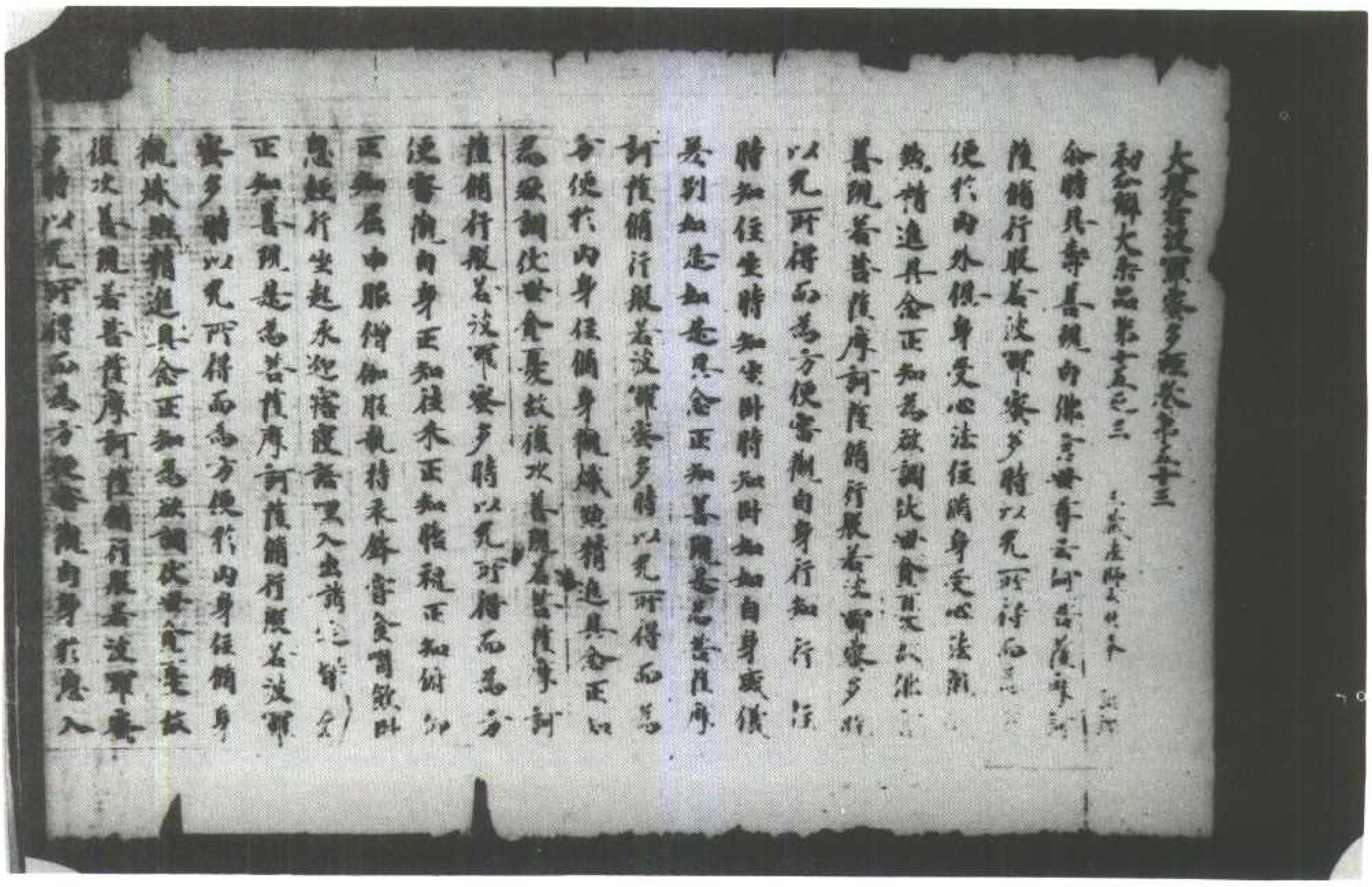
代外受住循受觀而竟不起受供養惡煩惱
精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩
摩訶薩循行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便唯於內外受住循受觀而竟不起受
供養惡煩惱精進具念正知為欲調伏世貪
憂故善現是為菩薩摩訶薩受念住善觀心
念住者諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時以無所得而為方便唯於內心住循心觀
而竟不起心供養惡煩惱精進具念正
知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩循行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便唯於
內外心住循心觀而竟不起心供養惡煩惱
精進具念正知為欲調伏世貪憂故善現是
為菩薩摩訶薩心念住善觀法念住者諸菩
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時以無所得
而為方便唯於內法住循法觀而竟不起法
供養惡煩惱精進具念正知為欲
調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便唯於內外法
住循法觀而竟不起法供養惡煩惱精進具



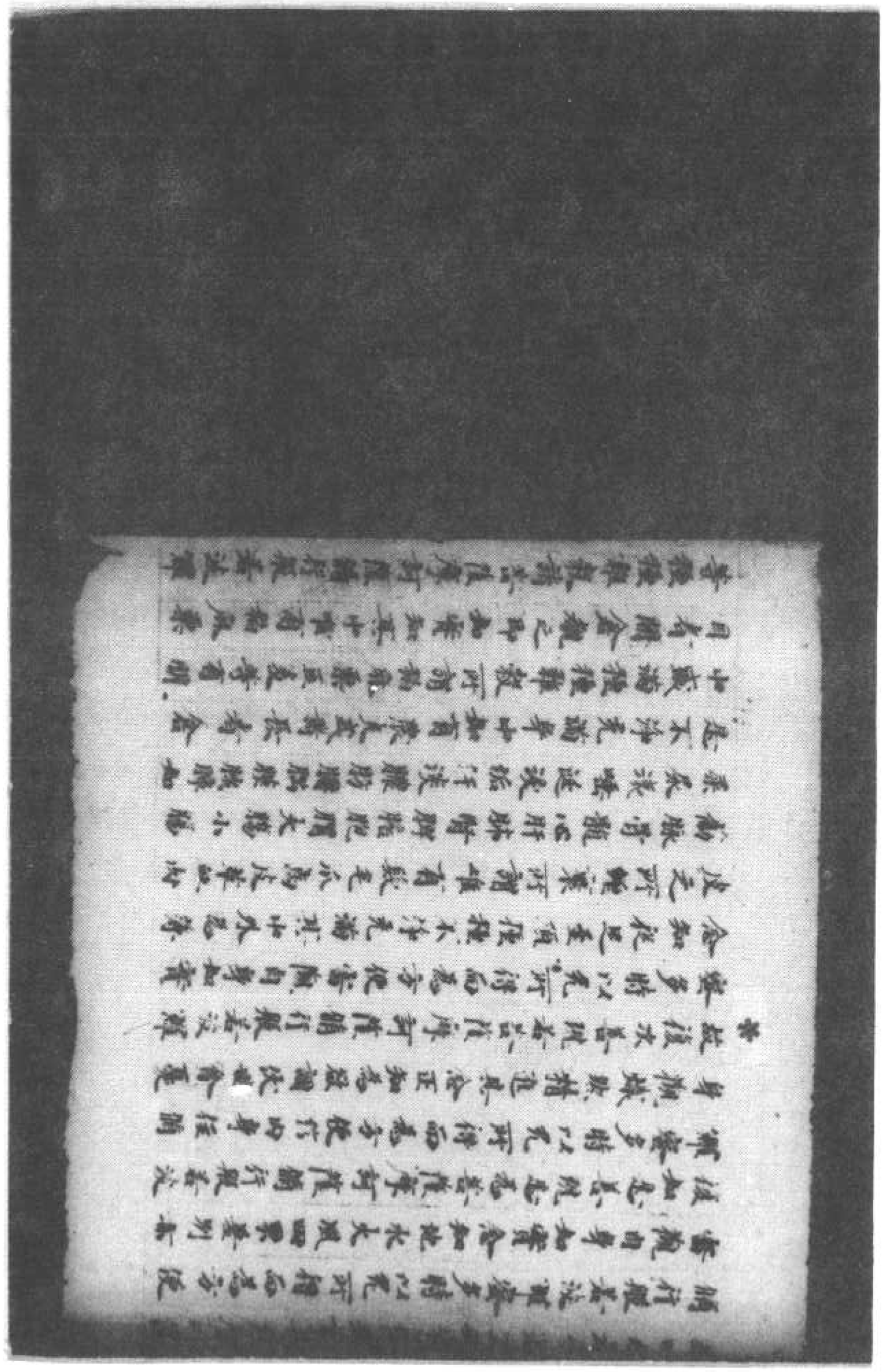
是法菩薩摩訶薩心念住善現法念住者謂善
薩摩訶薩循行服若波羅蜜多時以見所得
而為方便雖於內法住循法觀而見不起法
俱尋思煩惱精進具念正知為欲調伏世貪
憂故諸菩薩摩訶薩循行服若波羅蜜多時
以見所得而為方便雖於外法住循法觀而
見不起法俱尋思煩惱精進具念正知為欲
調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩循行服若波
羅蜜多時以見所得而為方便雖於內外法
住循法觀而見不起法俱尋思煩惱精進具
念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩
循法念住

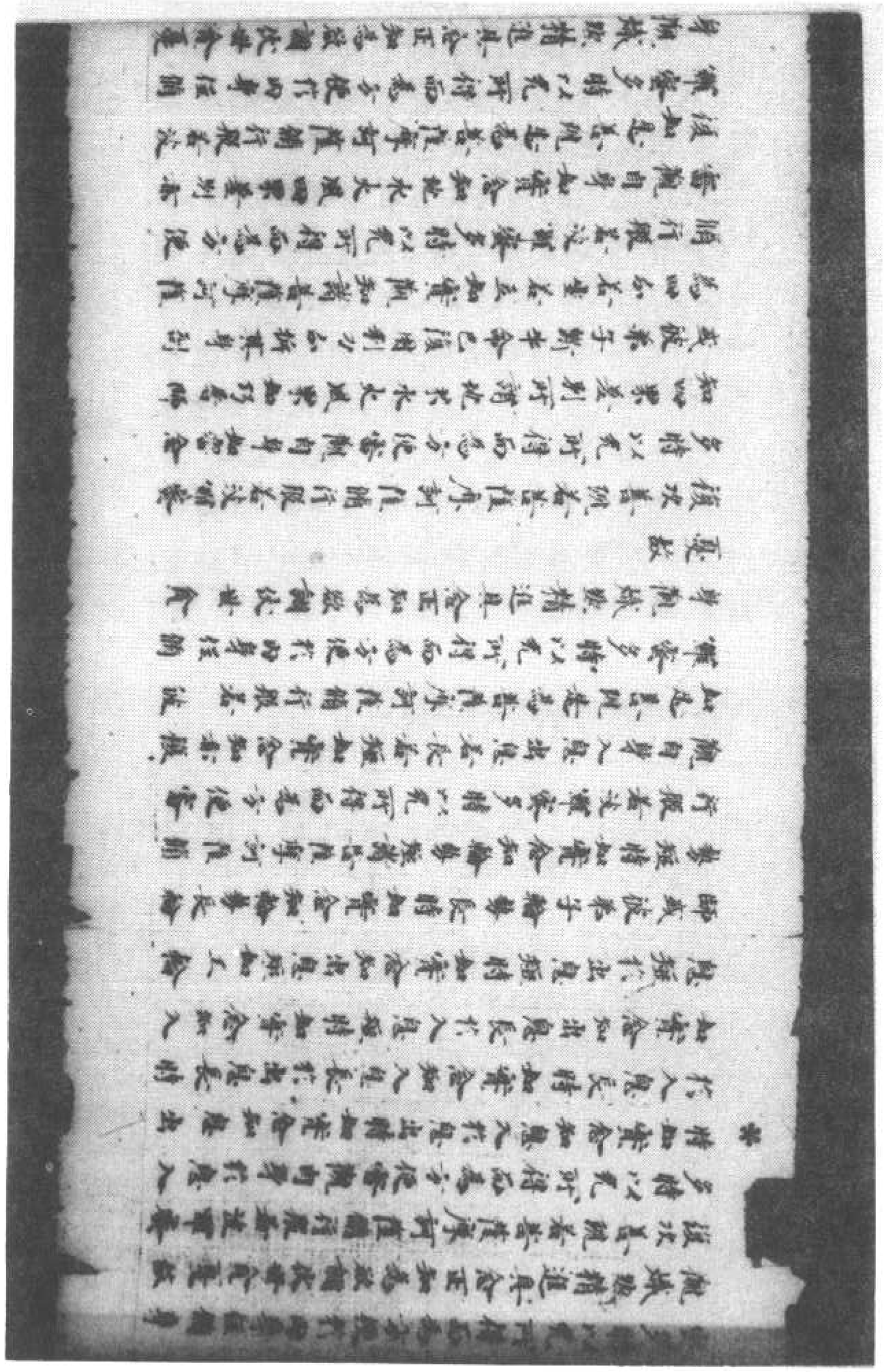
大般若波羅蜜多經卷第五十二

▼北二一五三號（調九十二）　大般若波羅蜜多經卷第五十三初分辯大乘品第十五之三



大般若波羅蜜多經卷第五十三
初分辯大乘品第十五之三　三藏法師玄奘奉詔譯
爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩循行服若波羅蜜多時以見所得而為
便於內外俱身受心法住隨身受心法觀
熱精進具念正知為欲調伏世貪憂故
善觀若菩薩摩訶薩循行服若波羅蜜多時
以見所得而為方便審觀自身行知行住
時知住坐時知坐臥時知臥知自身疲倦
羸劣知是知是思念正知善觀是思善薩摩
訶薩循行服若波羅蜜多時以見所得而為
方便於內身住隨身觀熱精進具念正知
為欲調伏世貪憂故復次善觀名菩薩摩訶
薩循行服若波羅蜜多時以見所得而為方
便審觀自身正知住來正知住去正知屈伸
正知展中服僧伽胝執持衣鉢資食飲啖
息經行坐起來迎落度語默入出諸住等
正知善觀是為菩薩摩訶薩循行服若波羅
蜜多時以見所得而為方便於內身住隨身
觀熱精進具念正知為欲調伏世貪憂故
復次善觀若菩薩摩訶薩循行服若波羅蜜
多時以見所得而為方便審觀自身於意入





北二一五四號（霜　六）　大般若波羅蜜多經卷第五十四初分辯大乘品第十五之四

應種滿足諸佛土如其所應而自嚴淨
微妙佛土四者應聞滿供養承事諸佛世尊
如來身如實觀察菩提菩薩摩訶薩任菩
不動地時應聞滿如是四法復次菩提菩
摩訶薩任菩提菩薩地時應聞滿四法何等
爲四一者應聞滿知諸有情根勝劣物二者
應聞滿厭離佛世三者應聞滿如幻等持數
入諸定四者應聞滿隨諸有情甚深意樂故
入諸有身觀化生菩提菩薩摩訶薩任菩提
菩薩地時應聞滿如是四法復次菩提菩
摩訶薩任菩提菩薩地時應聞滿十二法何
等十二一者應聞滿厭受乳邊食所大海隨
有所聽時令聞滿二者應聞滿隨諸天龍乘
又隨逐轉所乘洛叉繫縛洛叉呼洛叉
人非人等聚類音聲三者應聞滿乳汁解說
智四者應聞滿入胎具足五者應聞滿出生
具足六者應聞滿家族具足七者應聞滿種
姓具足八者應聞滿眷屬具足九者應聞滿
生身具足十者應聞滿出家具足十一者應
聞滿在家苦逼樹具足十二者應聞滿一切
功德成熟具足菩提摩訶薩任菩提菩薩
發此精進聞滿如是十二法菩提當知已聞
滿菩提菩薩摩訶薩其諸如來應言
善哉善哉善男子如汝所說

命聽具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備治淨勝意樂佛言善現若菩薩摩訶
薩以應一切智智心備集一切善根是名
菩薩摩訶薩備治淨勝意樂菩提摩訶
薩以應一切智智心引發意樂菩提
四發乳意是名菩薩摩訶薩備治一切有情
平等心樂世尊云何菩薩摩訶薩備治布施
菩提菩薩摩訶薩於一切有情乳所如
別而行布施是名菩薩摩訶薩備治布施菩
世尊云何菩薩摩訶薩備治親近善友菩
提菩薩摩訶薩見諸善友為說有情令其
備習一切智智即便親近恭敬供養尊重讚
歎請受正法專義承事乳御恪心是名菩薩
摩訶薩備治親近善友菩提菩薩摩
訶薩備治求法菩提菩薩摩訶薩以應
一切智智心勤求如來乳上正法不顧身命
捐覓等也是名菩薩摩訶薩備治求法菩提
尊云何菩薩摩訶薩備治常樂出家菩提
菩提菩薩摩訶薩一切生處恒厭惡居家宰牧喧
雜常欲佛法清淨出家乳能為等是名菩薩
摩訶薩備治常樂出家菩提尊云何菩薩摩
訶薩備治愛樂佛身菩提菩薩摩訶
薩覩一親見佛形像已乃至證得乳上菩提
終不捨代念佛作意是名菩薩摩訶薩備治

摩訶薩備法常樂玄家業世尊云何菩薩摩
訶薩備法愛樂佛身業善觀菩薩摩訶
薩覩一親見佛形像已乃至發得見上菩提
終不捨於念佛作意是為菩薩摩訶薩備法
愛樂佛身業世尊云何菩薩摩訶薩備法聞
聞法教業善觀菩薩摩訶薩於佛在世及
涅槃後為諸有情聞聞法教初中後善文義
巧妙純一圓滿清白梵行所謂聲無應頌記
別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法
論議是為菩薩摩訶薩備法聞聞法教業
世尊云何菩薩摩訶薩備法破憍慢業觀
若菩薩摩訶薩常修教伏憍慢心無下
並下姓平族是為菩薩摩訶薩備法破憍慢
業世尊云何菩薩摩訶薩備法恒離業業
觀若菩薩摩訶薩為知而說言行相符是為
菩薩摩訶薩備法恒離語業
世尊云何菩薩摩訶薩清淨業或善觀若
菩薩摩訶薩不起解聞獨覺作意及餘破戒
解菩提法是為菩薩摩訶薩清淨業世尊云
何菩薩摩訶薩知恩報恩善觀若菩薩摩訶
薩行菩薩行時於諸小恩尚不忘報況大恩
惡而當不酬是為菩薩摩訶薩知恩報恩世
尊云何菩薩摩訶薩住安忍力善觀若菩薩
摩訶薩設諸有情來見侵毀而於彼所無惡
害心是為菩薩摩訶薩住安忍力世尊云何
菩薩摩訶薩受勝微喜善觀若菩薩摩訶

摩訶薩設諸有情來見侵毀而於彼所無惡
害心是為菩薩摩訶薩住安忍力世尊云何
菩薩摩訶薩受勝微喜善觀若菩薩摩訶
薩所化有情既得成熟身心通悅受勝微喜
是為菩薩摩訶薩受勝微喜世尊云何菩薩
摩訶薩不捨有情善觀若菩薩摩訶薩狀濟
有情心恒不捨是為菩薩摩訶薩不捨有情
尊云何菩薩摩訶薩恒起大悲善觀若菩
薩摩訶薩行菩薩行時作如是念我為饒益
一切有情假使各如恒河沙數殘細沙劫數
大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刑若
戮若磨若搏受如是等苦事乃至今被
業於佛乘而服逆罪如是一切有情眾苦而大
悲心曾無厭倦是為菩薩摩訶薩恒起大悲
世尊云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心
諸承供養如事佛想善觀若菩薩摩訶薩為
求無上正等菩提恭順師長都無所
願是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諸
承供養如事佛想世尊云何菩薩摩訶薩
勤求備習波羅蜜多善觀若菩薩摩訶薩
於諸波羅蜜多專心求學遠離餘事是為
菩薩摩訶薩勤求備習波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩勤求多聞善觀若
是於所聞法不著文字善觀若菩薩摩訶薩
發勤精進作如是念言若此佛土若十方眾

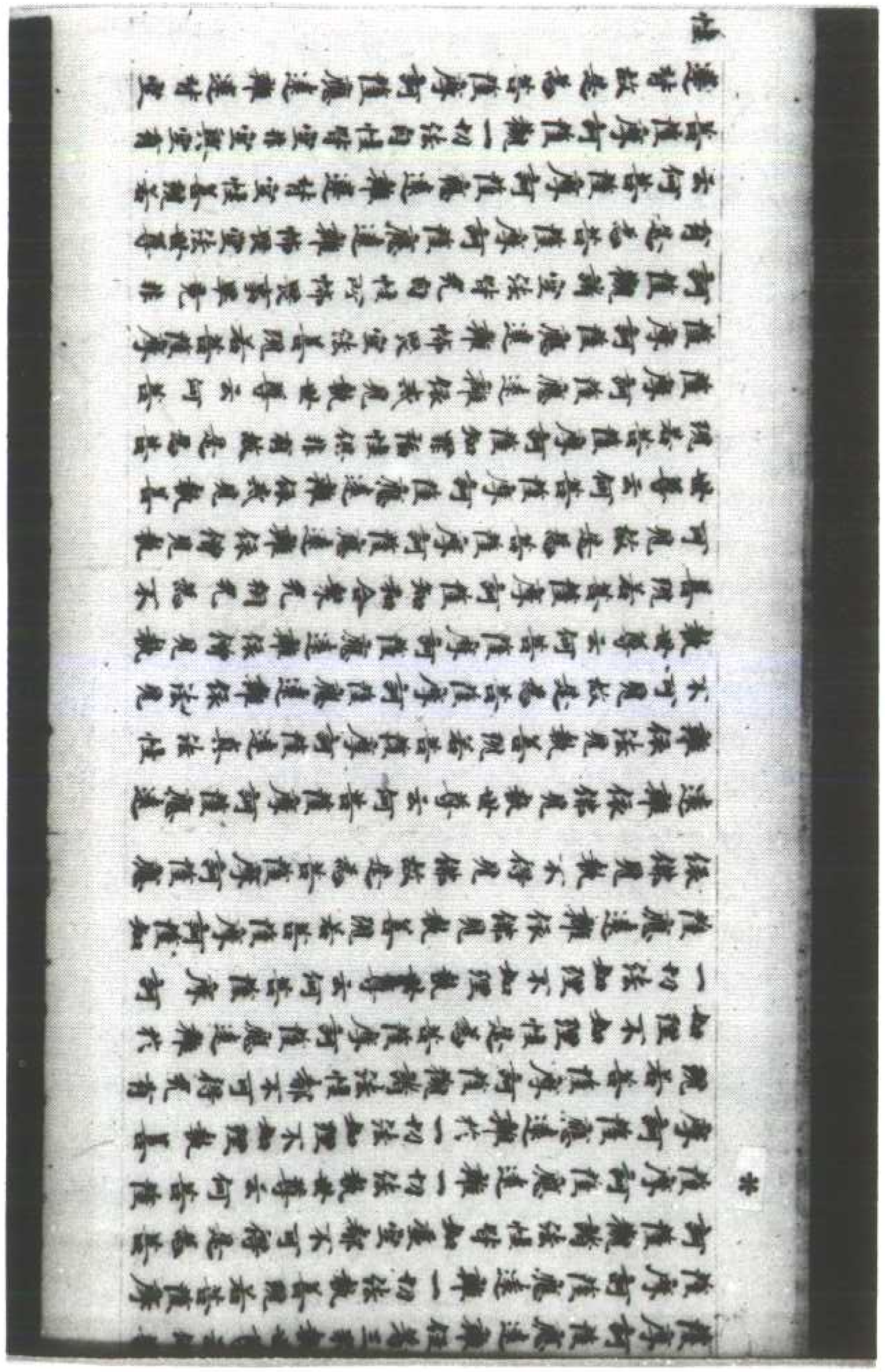
菩薩摩訶薩勤求佛智故罪業少
世尊云何菩薩摩訶薩勤求多聞常見歌
是於所聞法不著文字善現若菩薩摩訶薩
發勤精進作如是念言若以佛土若十方界諸
佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於
其中不著文字是為菩薩摩訶薩勤求多
聞常見歌是於所聞法不著文字世尊云何
菩薩摩訶薩以見涼心事行法施廣開化
而不自高善現若菩薩摩訶薩為諸有情宣
說正法而不自恃是為菩薩摩訶薩以見
事暉多化導而不自恃是為菩薩摩訶薩以見
涼心常行法施暉廣開化而不自高世尊云
何菩薩摩訶薩為嚴淨土獨請善根唯用
迴向而不自舉善現若菩薩摩訶薩多種精
進獨請善根為破魔軍諸佛淨國及為清淨
自他心土暉為是事而不自高是為菩薩摩
訶薩為嚴淨土獨請善根唯用迴向而不自舉
世尊云何菩薩摩訶薩為化有情暉不歌倦
見邊生死而不自高善現若菩薩摩訶薩為
歌頌無一切有情獨善根嚴淨佛土乃至
未滿一切智智暉受見邊生死勤苦而見歌
倦亦不自高是為菩薩摩訶薩為化有情暉
不歌倦見邊生死而不自高世尊云何菩薩
摩訶薩暉住無慨而見所著善現若菩薩
摩訶薩暉求見上正等菩提於諸聲聞獨覺
乘住無慨歌於不變起而於其中亦見所

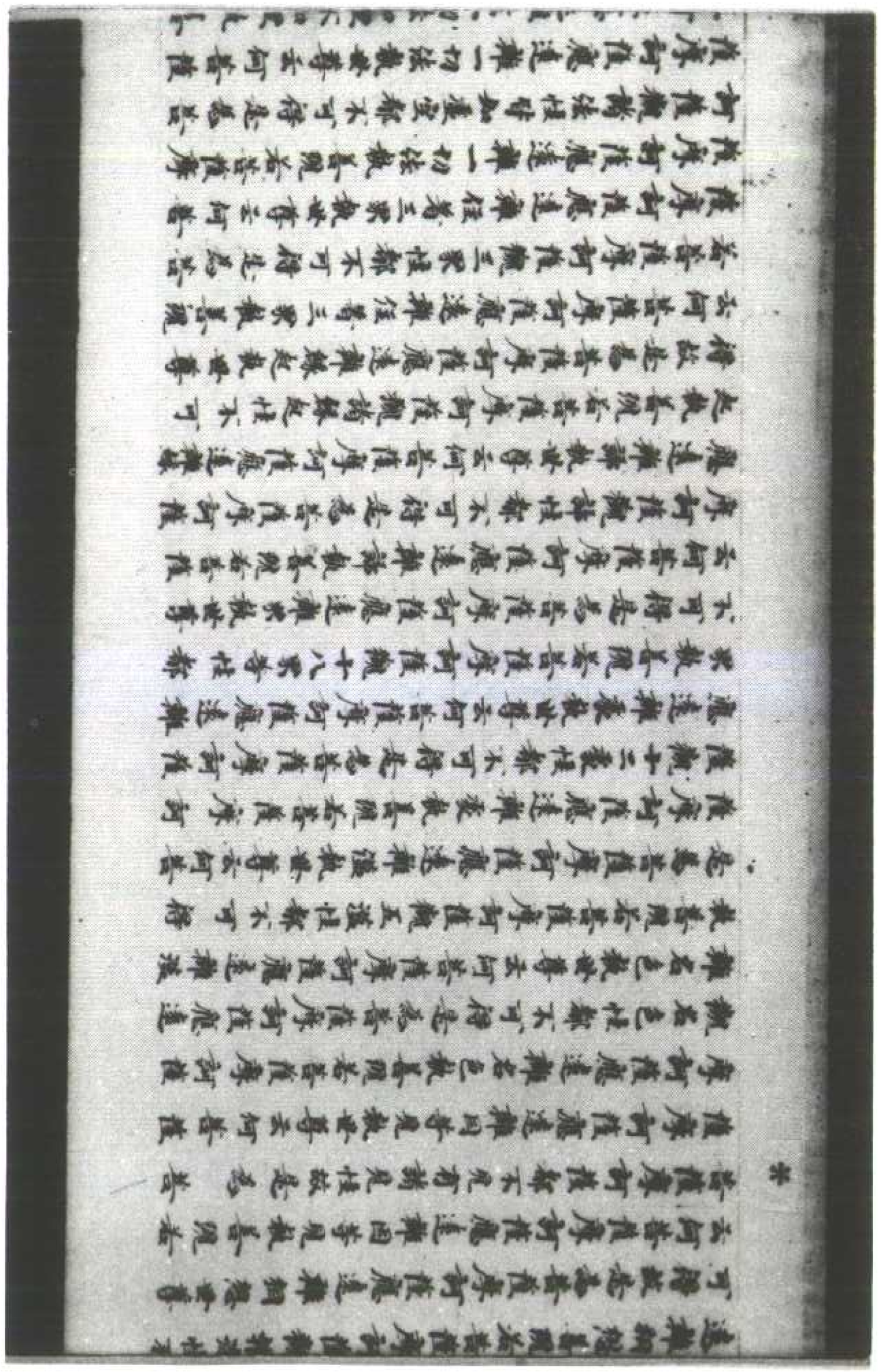
摩訶薩暉求見上正等菩提於諸聲聞獨覺
乘住無慨歌於終不變起而於其中亦見所
作是為菩薩摩訶薩暉住無慨而見所著
世尊云何菩薩摩訶薩暉住何緣若常不捨離
善現若菩薩摩訶薩為求見上正等菩提起
諸聲聞獨覺乘地故常不捨何緣若衰起
為菩薩摩訶薩住何緣若常不捨離世尊云
何菩薩摩訶薩少欲善現若菩薩摩訶薩為
不自為求大菩提況欲世間利養等事是為
菩薩摩訶薩少欲世尊云何菩薩摩訶薩喜
足善現若菩薩摩訶薩為發得一切智
智故於微事而見所著是為菩薩摩訶薩喜
足世尊云何菩薩摩訶薩常不捨離住多仞
德善現若菩薩摩訶薩常於深法起尋察慮是
為菩薩摩訶薩常不捨離住多仞德世尊云
何菩薩摩訶薩於諸學處不常乘捨善現
若菩薩摩訶薩於所學處不移而於其
中能不取相是為菩薩摩訶薩於諸學處不
常乘捨世尊云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深
生歌離善現若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲
尋是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生歌離世
尊云何菩薩摩訶薩常能發起勤策供心善
現若菩薩摩訶薩達一切法常見起作是為
菩薩摩訶薩常能發起勤策供心世尊云何

尊云何菩薩摩訶薩常能發起勤修供養
現若菩薩摩訶薩達一切法平等起作是為
菩薩摩訶薩常能發起勤修供養尊云何
菩薩摩訶薩捨諸所有善現若菩薩摩訶薩
於內外法等覺所取是為菩薩摩訶薩捨諸
所有世尊云何菩薩摩訶薩心不住沒善現
若菩薩摩訶薩於諸識住不等起心是為菩
薩摩訶薩心不住沒世尊云何菩薩摩訶薩
於諸所有見所顧戀善現若菩薩摩訶薩於
一切物見所思惟是為菩薩摩訶薩於諸所
有見所顧戀
世尊云何菩薩摩訶薩應遠離居家善現若
菩薩摩訶薩志性好靜諸佛國土隨所生處
常樂出家剃髮去鬚執持應器受三法服善
作沙門是為菩薩摩訶薩應遠離居家世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離惡友善現若菩
薩摩訶薩常應遠離惡友不與共居如
彈指頃亦復於彼不起無心是為菩薩摩訶
薩應遠離惡友尼世尊云何菩薩摩訶薩應
遠離家慳善現若菩薩摩訶薩作是思惟我
應長夜利益安樂一切有情令此有情自由
福力應得如是勝妙王家故我於中不應慳
嫉是為菩薩摩訶薩應遠離家慳世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離惡戒善現若菩薩摩訶
薩於內外法都見所取故應遠離自讚毀
他是為菩薩摩訶薩應遠離惡戒世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道善現
若菩薩摩訶薩作是思惟此十惡法雖極善
趣二乘聖道況大菩提故應遠離是為菩薩
摩訶薩應遠離十不善業道世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離增上慢善現若菩薩摩訶
薩不見有法可起慢故是為菩薩摩訶薩應
遠離增上慢世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離顛倒善現若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不
可得是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊云
何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩摩
訶薩觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶薩
應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪
瞋癡事是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋
癡世尊云何菩薩摩訶薩於諸所有見
聞覺識法要令我退失大菩
提心是故應遠離聚會復作是念諸惡
者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業
尚遠善趣況大菩提是故定應遠離惡友
是為菩薩摩訶薩應遠離聚會世尊云何菩
薩摩訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩
訶薩於內外法都見所取故應遠離自讚毀
他是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道善現
若菩薩摩訶薩作是思惟此十惡法雖極善
趣二乘聖道況大菩提故應遠離是為菩薩
摩訶薩應遠離十不善業道世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離增上慢善現若菩薩摩訶
薩不見有法可起慢故是為菩薩摩訶薩應
遠離增上慢世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離顛倒善現若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不
可得是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊云
何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩摩
訶薩觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶薩
應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪
瞋癡事是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋

訶薩觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶薩
應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪
瞋癡事是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多
善現若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多起
諸聲聞及獨覺地又住此六波羅蜜多能及
二乘能度五種所知海岸何等為五一者過
去二者未來三者現在四者无為五者不可
說是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心善現若菩
薩摩訶薩作如是念諸聲聞心非發无上大
菩提道故應遠離是為菩薩摩訶薩應遠
離聲聞心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離獨
覺心善現若菩薩摩訶薩作如是念諸獨覺
心定不能得一切智智故我今者應遠離之
是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離熱惱心善現若菩薩摩
訶薩作如是念怖畏生死熱惱之心非發无
上正等覺道故應遠離是為菩薩摩訶薩

應遠離熱惱心世尊云何菩薩摩訶薩見气
者未心不歇滅善現若菩薩摩訶薩作如是
念此歇滅心於大菩提非能發道故我今者定
應遠離是為菩薩摩訶薩見气者未心不歇
滅世尊云何菩薩摩訶薩捨所有物見憂悔
心善現若菩薩摩訶薩作如是念此憂悔心





云何菩薩摩訶薩應遠離遠諸空性甚觀菩
薩摩訶薩觀一切法自性皆空非空與空有
違背故是為菩薩摩訶薩應遠離遠諸空
性

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空善觀
菩薩摩訶薩達一切法自相皆空是為菩
薩摩訶薩應圓滿通達空世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿證見相善觀菩薩摩訶薩
不壞惟一切相是為菩薩摩訶薩應圓滿證
見相世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知見願
善觀菩薩摩訶薩於三界法心見所住是
為菩薩摩訶薩應圓滿知見願世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿三輪清淨善觀菩薩摩
訶薩見是清淨十善業道是為菩薩摩
訶薩應圓滿三輪清淨世尊云何菩薩摩

次行剩

訶薩應圓滿慈悲有情及於有情見所執著
善觀菩薩摩訶薩已得大慈及嚴淨土是為
菩薩摩訶薩應圓滿慈悲有情及於有情見所執
著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等
見及於此中見所執著善觀菩薩摩訶薩
於一切法不增不減及於此中見取見住是
為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於
此中見所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿一切有情平等見及於此中見所執著善
觀菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於

為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於
此中見所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿一切有情平等見及於此中見所執著善
觀菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於
此中見取見住是為菩薩摩訶薩應圓滿一
切有情平等見及於此中見所執著世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣及於
此中見所執著善觀菩薩摩訶薩於一切
法真實理趣雖如實通達而見所通達及於
此中見取見住是為菩薩摩訶薩應圓滿通
達真實理趣及於此中見所執著世尊云何
菩薩摩訶薩應圓滿見生忍智善觀菩薩
摩訶薩忍一切法見生見滅見所造作及知
名色畢竟不生是為菩薩摩訶薩應圓滿見
生忍智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿說一
切法一相理趣善觀菩薩摩訶薩於一切
法行不二相是為菩薩摩訶薩應圓滿說一
切法一相理趣世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿滅除分別善觀菩薩摩訶薩於一切法
不起分別是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分
別世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想
善觀菩薩摩訶薩遠離一切小大見量想
是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見善觀菩
薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見是為菩
薩摩訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩

何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見善現善菩
薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見惡惡菩
薩摩訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿遠離煩惱善現若菩薩摩訶
薩棄捨一切有漏煩惱智氣相續惡惡菩薩
摩訶薩應圓滿遠離煩惱世尊云何菩薩摩訶
薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那善現若菩薩
摩訶薩隨一切智道相智一切相智是為菩
薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那世尊
云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性善現若
菩薩摩訶薩於三乘法不樂不動惡惡菩薩摩
訶薩應圓滿調伏心性世尊云何菩薩摩訶
薩應圓滿寂靜心性善現若菩薩摩訶薩若
獨六根惡惡菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿究竟智性
善現若菩薩摩訶薩能得佛服惡惡菩薩
摩訶薩應圓滿究竟智性世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿究竟愛染善現若菩薩摩訶薩
於外六處能善棄捨惡惡菩薩摩訶薩應圓
滿究竟愛染世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨
心所欲往詣淨土於佛衆會自現其身善現
若菩薩摩訶薩能隨順神通從一佛國趣一佛
國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪
饒益一切惡惡菩薩摩訶薩應圓滿隨心所
欲往詣佛土於佛衆會自現其身
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有

若菩薩摩訶薩能隨順神通從一佛國趣一佛
國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪
饒益一切惡惡菩薩摩訶薩應圓滿隨心所
欲往詣佛土於佛衆會自現其身
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有
情心行善現若菩薩摩訶薩以一心智如實
遍知一切有情心心所法惡惡菩薩摩訶薩
應圓滿悟入一切有情心行世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿遊戲諸神通善現若菩薩
摩訶薩遊戲神通惡惡菩薩摩訶薩應圓滿
遊戲種種自在神通惡惡菩薩摩訶薩從一佛
國趣一佛國亦復不生遊佛國想惡惡菩薩
摩訶薩應圓滿遊戲諸神通世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴
淨種種佛土善現若菩薩摩訶薩住一佛土
能見十方無邊佛國亦能示現而常不主佛
國土想又惡惡能示現三千大千
世界轉輪王位而自莊嚴亦能棄捨而無所
執惡惡菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其
所見而自嚴淨種種佛土世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身
如實觀察善現若菩薩摩訶薩惡惡能善
有情故於法棄捨如實而別如是名為以法供
養承事諸佛又善觀察諸佛法身惡惡菩
薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如
來身如實觀察

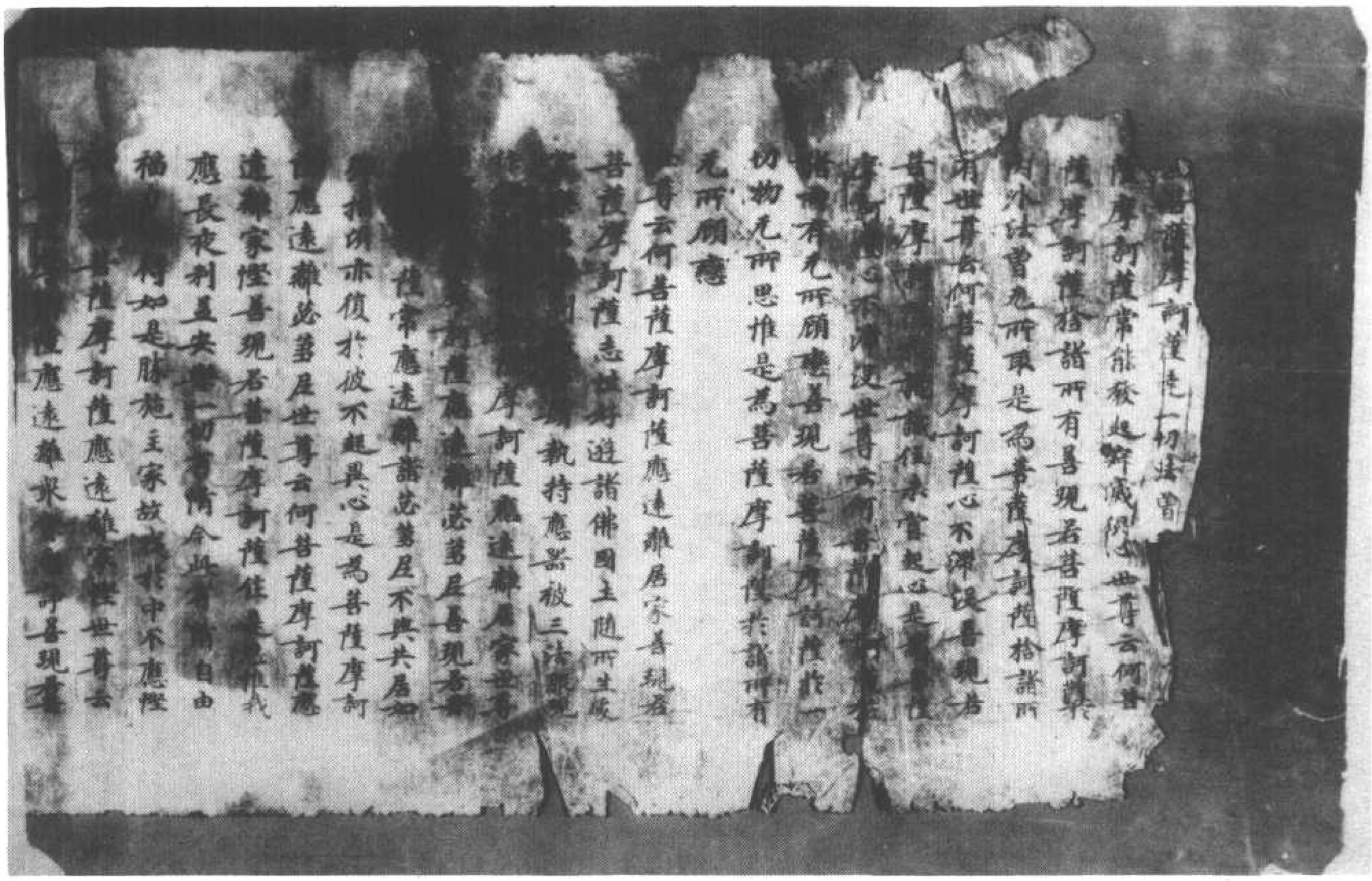
養衆事諸佛又讚觀察諸佛法身是為菩
薩摩訶薩應圓滿供養衆事諸佛世尊於如
來身如實觀察
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿如諸有情根
勝劣智善現若菩薩摩訶薩住佛十力如實
了知一切有情諸根勝劣是為菩薩摩訶薩
應圓滿知諸有情根勝劣智世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿嚴淨佛土善現若菩薩摩訶
薩以光所得而為方便嚴淨一切有情心行
是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土世尊
云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸
定善現若菩薩摩訶薩住此等持雖能成辦一
切事業而心不動又備等持極成熟故不作
加行數數現前是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻
等持數入諸定世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生
善現若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊
勝善根隨其所宜故入諸有而現受生是為
菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入諸
有自現化生
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿獲受死處
所大願隨有所願皆令圓滿善現若菩薩摩
訶薩已具備六波羅蜜多無圓滿故成為嚴
淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願
皆得圓滿是為菩薩摩訶薩應圓滿獲受死
處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何

訶薩已具備六波羅蜜多無圓滿故成為嚴
淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願
皆得圓滿是為菩薩摩訶薩應圓滿獲受死
處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何
菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊那羅洛莫呼洛伽人非人等
異類音智善現若菩薩摩訶薩備智殊勝訶
梵守解善知有情言音差別是為菩薩摩
訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛
揭路荼緊那羅洛莫呼洛伽人非人等異類音智
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿梵守辯說智
善現若菩薩摩訶薩備智殊勝辯梵守解為
諸有情能說法說是為菩薩摩訶薩應圓滿
梵守辯說智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
入胎住是善現若菩薩摩訶薩唯一切生處
實恒化生而為益有情現入胎藏於中住是
種種勝事是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎住
是世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出生住是
善現若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希
有勝事令諸有情見者歡喜獲大利樂是為
菩薩摩訶薩應圓滿出生住是世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿家族住是善現若菩薩摩
訶薩或生剎帝利大族婆羅門大
族婆家所稟父母皆可歎無過是為菩薩摩訶
薩應圓滿家族住是世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿種姓住是善現若菩薩摩訶薩常願

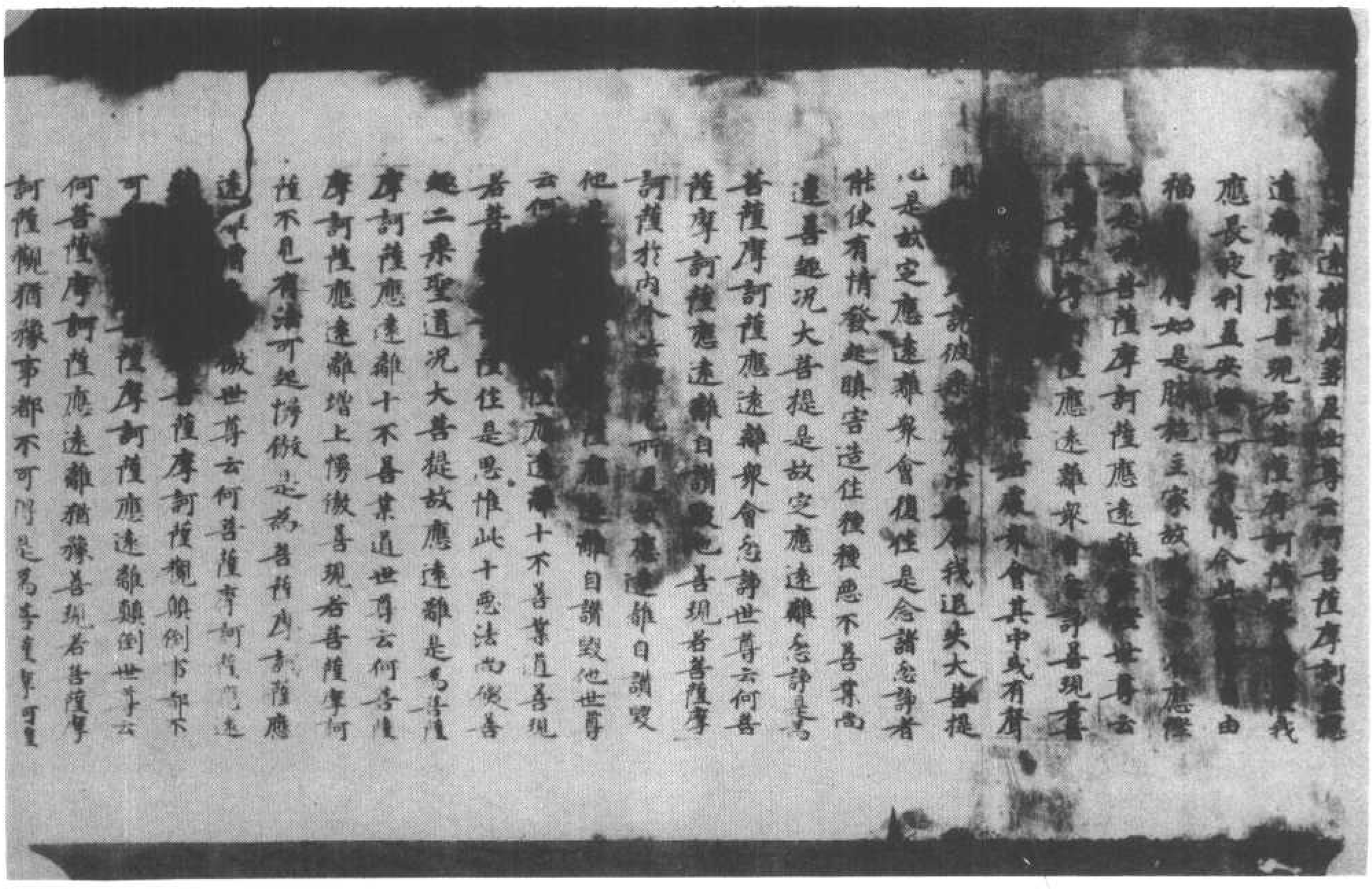
訶薩應生剎帝利大族姓家或生婆羅門大
族姓家所稟父母充可歎樂是為菩薩摩訶
薩應圓滿家族具足世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿種姓具足善現若菩薩摩訶薩應
圓滿種姓中生是為菩薩摩訶薩應
圓滿為具足世尊云何菩薩摩訶薩應
圓滿為具足善現若菩薩摩訶薩能以充
量充數苦薩而為眷屬非諸聲聞是為菩薩
摩訶薩應圓滿眷屬為具足世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿生身具足善現若菩薩摩訶薩
於初生時其身具足一切相好數大充滿過於
充遍諸佛世界亦令彼界六種震動有情遇
者充下蒙益是為菩薩摩訶薩應圓滿生
身具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出家
具足善現若菩薩摩訶薩於出家時充量充
數天龍藥叉人非人等之所繫從往詣道場
剃除鬚髮服三法服受持應器引導充量充
數有情令乘三乘而趣圓寂是為菩薩摩訶
薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿莊嚴菩提樹具足善現若菩薩摩訶薩
殊勝善根廣大勢力威德加是妙菩提樹以
種種寶以為其莖真金為根枝葉華菓皆以
上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛
土光明照耀周遍十方殊伽沙等諸佛世界
是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具
足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德

殊勝善根廣大勢力威德加是妙菩提樹以
種種寶以為其莖真金為根枝葉華菓皆以
上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛
土光明照耀周遍十方殊伽沙等諸佛世界
是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具
足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德
殊勝善根廣大勢力威德加是妙菩提樹以
種種寶以為其莖真金為根枝葉華菓皆以
上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛
土光明照耀周遍十方殊伽沙等諸佛世界
是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德

大般若波羅蜜多經卷第五十四



北二一五五號（重六十二）　大般若波羅蜜多經卷第五十四初分辯大乘品第十五之四



菩薩摩訶薩觀顛倒事都不
可[illegible]菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊云
何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩摩
訶薩觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶薩
應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪瞋
癡[illegible]菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多
善現若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多
諸聲聞及獨覺地又住此六波羅蜜多佛及
二乘能度五種所知海岸何等為五一者過
去二者未來三者現在四者无為五者不可
說[illegible]摩訶薩應圓滿六波羅蜜多世
尊云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心善現若
菩薩摩訶薩住如是念諸聲聞心非證无上
大菩提道故應遠離是為菩薩摩訶薩遠
離聲聞心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離獨
覺心善現若菩薩摩訶薩住如是念諸獨覺
心[illegible]一切智智故我今者應遠離之
是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離勢惱心善現若菩薩摩
訶薩住如是念怖畏生死熱惱之心非證无上
正等覺道故應遠離是為菩薩摩訶薩應
遠離[illegible]世尊云何菩薩摩訶薩見乞者
來心不[illegible]善現若菩薩摩訶薩作如是念

心等覺道故應遠離是為菩薩摩訶薩應
遠離[illegible]心世尊云何菩薩摩訶薩見乞者
來心不[illegible]善現若菩薩摩訶薩作如是念
此歡喜心於大菩提非能證道故我今者定
應遠離是為菩薩摩訶薩見乞者來心不歡
喜世尊云何菩薩摩訶薩捨所有物見憂悔
心善現若菩薩摩訶薩住如是念此憂悔心
於[illegible]等菩提定為障礙故我應捨是
為菩薩摩訶薩捨所有物見憂悔心世尊云
何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑善現若
菩薩摩訶薩住如是念此矯誑心定非阿耨
多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初
發[illegible]心時住是誓言凡我所有施來
求者隨欲不空如何今時而矯誑彼是為菩
薩摩訶薩於來求者終不矯誑
世尊云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執
乃至知者執見者執善現若菩薩摩訶薩觀
我[illegible]乃至知者見者畢竟不可得故是為
菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者
執見者執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離斷
執善現若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生
无斷義故是為菩薩摩訶薩應遠離斷執世
尊云何菩薩摩訶薩應遠離常執善現若菩
薩摩訶薩觀一切法无常性故是為菩薩摩
訶薩應遠離常執世尊云何菩薩摩訶薩應

菩薩摩訶薩觀一切法无常性故是為菩薩摩訶薩應遠離常執善現者善
訶薩應遠離常執世尊云何菩薩摩訶薩應
遠離相想善現若菩薩摩訶薩觀雜染性不
可得故是為菩薩摩訶薩應遠離相想世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執善現若
菩薩摩訶薩都不見有諸見性故是為菩薩
摩訶薩應遠離因等見執世尊云何菩薩摩
訶薩應遠離名色執善現若菩薩摩訶薩觀
名色性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離
名色執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執
善現若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得是
為菩薩摩訶薩應遠離蘊執世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離界執善現若菩薩摩訶薩觀
十二處性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠
離處執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離界執
善現若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可
得是為菩薩摩訶薩應遠離界執世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離諦執善現若菩薩摩訶
薩觀諸諦性都不可得是為菩薩摩訶薩應
遠離諦執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離緣
起執善現若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可
得故是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離任著三界執善現
若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得是為菩
薩摩訶薩應遠離任著三界執世尊云何菩
薩摩訶薩應遠離依佛見執善現若菩薩摩
訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得是為菩
薩摩訶薩應遠離一切法執世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執善
現若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得无有
如理不如理性是為菩薩摩訶薩應遠離於
一切法如理不如理執世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離依佛見執善現若菩薩摩訶薩知
依佛見執不得見佛故是為菩薩摩訶薩應
遠離依佛見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離依法見執善現若菩薩摩訶薩達真法性
不可見故是為菩薩摩訶薩應遠離依法見
執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執
善現若菩薩摩訶薩知和合衆无相无為不
可見故是為菩薩摩訶薩應遠離依僧見執
世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執善
現若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故是為
菩薩摩訶薩應遠離依戒見執世尊云何菩
薩摩訶薩應遠離怖畏空法善現若菩薩摩
訶薩觀諸空法皆見自性所怖畏事畢竟非

菩薩摩訶薩應遠離係戒見執世尊云何菩
薩摩訶薩應遠離怖畏空法菩觀若菩薩摩
訶薩觀諸空法皆无自性所怖畏事畢竟非
有是為菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性菩觀若
菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空非空与空有
違背故是為菩薩摩訶薩應遠離違背空
性

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空菩觀
若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空是為菩
薩摩訶薩應圓滿通達空世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿證无相菩觀若菩薩摩訶薩不
思惟一切相是為菩薩摩訶薩應圓滿證无
相世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知无願菩觀
若菩薩摩訶薩於三界法心无所住是為菩
薩摩訶薩應圓滿知无願世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿三輪清淨菩觀若菩薩摩訶
薩具足清淨十善業道是為菩薩摩訶薩應
圓滿三輪清淨世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿悲愍有情及於有情无所執著菩觀菩薩
摩訶薩已得大悲及嚴淨土是為菩薩摩
訶薩應圓滿悲愍有情及於有情无所執著
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等
見及於此中无所執著菩觀菩薩摩訶
於一切法不增不減及於此中无取无住是
為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等
見及於此中无所執著菩觀若菩薩摩訶薩
於一切法不增不減及於此中无取无住是
為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於
此中无所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿一切有情平等見及於此中无所執著菩
觀若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於
此中无取无住是為菩薩摩訶薩應圓滿一
切有情平等見及於此中无所執著世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣及於
此中无所執著菩觀若菩薩摩訶薩於一切
法真實理趣畢竟實通達而无所通達及於
此中无取无住是為菩薩摩訶薩應圓滿通
達真實理趣及於此中无所執著世尊云何
菩薩摩訶薩應圓滿无生忍智菩觀若菩薩
摩訶薩忍一切法无生无滅无所造作及知
名色畢竟不生是為菩薩摩訶薩應圓滿无
生忍智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿說一
切法一相理趣菩觀若菩薩摩訶薩於一切
法行不二相是為菩薩摩訶薩應圓滿說一
切法一相理趣世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿滅除分別菩觀若菩薩摩訶薩於一切法
不起分別是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分
別世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想
菩觀若菩薩摩訶薩遠離一切小大无量想
是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云

不動尊菩薩菩薩摩訶薩應圓滿陀羅尼
別世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想
菩現若菩薩摩訶薩遠離一切小大凡量想
是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見菩現若菩
薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見是為菩
薩摩訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿遠離煩惱習氣菩現若菩薩摩訶
薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續是為菩薩
摩訶薩應圓滿遠離煩惱世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那地菩現若菩
薩摩訶薩備一切智道相智一切相智是為
菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那地世
尊云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性菩現
若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動是為菩
薩摩訶薩應圓滿調伏心性世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿寂靜心性菩現若菩薩摩訶
薩菩攝六根是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜
心性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿凡夫智
性菩現若菩薩摩訶薩備得佛眼是為菩薩
摩訶薩應圓滿凡夫智性世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿凡所受淨菩現若菩薩摩訶薩
於外六處能菩棄捨是為菩薩摩訶薩應圓
滿凡所受淨世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
隨心所欲往詣佛土於佛衆會自現其身菩
現若菩薩摩訶薩備勝神通從一佛國趣一

於外六處能菩棄捨是為菩薩摩訶薩應圓滿
凡所受淨世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
隨心所欲往詣佛土於佛衆會自現其身菩
現若菩薩摩訶薩備勝神通從一佛國趣一
佛國供養承敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法
輪饒益一切是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心
所欲往諸佛土於佛衆會自現其身
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有
情心行菩現若菩薩摩訶薩以一心皆如實
通知一切有情心心所法是為菩薩摩訶薩
應圓滿悟入一切有情心行世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿遊戲諸神通菩現若菩薩摩
訶薩遊戲種種自在神通為見佛故從一佛
國趣一佛國亦復不生遊佛國想是為菩薩
摩訶薩應圓滿遊戲諸神通世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴
淨種種佛土菩現若菩薩摩訶薩任一佛土
能見十方凡夫佛國亦能示現而曾不生佛
國土想又為成熟諸有情故現處三千大千
世界轉輪王位而自莊嚴亦能棄捨而凡所
執是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其
所見而自嚴淨種種佛土世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身
如實觀察菩現若菩薩摩訶薩為欲饒益諸
有情故於法義趣如實分別如是名為以法
供養承事諸佛又能觀察諸佛菩身是為菩

訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身
如實觀察善現若菩薩摩訶薩為欲鈍根諸
有情故於法義趣如實分別如是名為以法
供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身是為菩
薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如
來身如實觀察

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根
勝劣智善現若菩薩摩訶薩住佛十力如實
了知一切有情諸根勝劣是為菩薩摩訶薩
應圓滿知諸有情根勝劣智世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿嚴淨佛土善現若菩薩摩訶
薩以无所得而為方便嚴淨一切有情心行
是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定
善現若菩薩摩訶薩住此等持雖能成辦一
切事業而心不動又備等持熟成熟故不作
加行數數現前是為菩薩摩訶薩應圓滿如
幻等持數入諸定世尊云何菩薩摩訶薩應
圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化
生善現若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類
殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生是
為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入諸
有自現化生

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受无邊處
所大願隨有所願皆令圓滿善現若菩薩摩訶
薩已具備六波羅蜜多無圓滿故成為嚴

薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入諸
有自現化生

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受无邊處
所大願隨有所願皆令圓滿善現若菩薩摩訶
薩已具備六波羅蜜多無圓滿故成為嚴
淨諸佛國土成為成熟諸有情類隨心所備
皆得圓滿是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受无
邊處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何
菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等異
類音智善現若菩薩摩訶薩備習殊勝辯无
礙解善知有情言音差別是為菩薩摩訶
薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭
路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等異類音智
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿无礙辯說智
善現若菩薩摩訶薩備習殊勝辯无礙解為
諸有情能无盡說是為菩薩摩訶薩應圓滿
无礙辯說智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
入胎具足善現若菩薩摩訶薩雖一切生處
寶恒化生而為益有情現入胎藏於中具足
種種勝事是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具
足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足
善現若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希
有勝事令諸有情見者歡喜獲大利樂是為
菩薩摩訶薩應圓滿出生具足世尊云何菩

善現若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希
有勝事令諸有情見者歡喜獲大利樂是為
菩薩摩訶薩應圓滿出生具足世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿家族具足善現若菩薩摩
訶薩或生剎帝利大族姓家或生婆羅門大
族姓家所稟父母无可訾毀是為菩薩摩訶
薩應圓滿家族具足世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿種姓具足善現若菩薩摩訶薩常翔
遍去諸大菩薩種姓中生是為菩薩摩訶薩
應圓滿種姓具足世尊云何菩薩摩訶薩應
圓滿眷屬具足善現若菩薩摩訶薩純以无
量无數菩薩而為眷屬非諸雜類是為菩薩
摩訶薩應圓滿眷屬具足世尊云何菩薩摩
訶薩應圓滿生身具足善現若菩薩摩訶薩
於初生時其身具足一切相好放大光明遍
照无邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情
遇者无不蒙益是為菩薩摩訶薩應圓滿生
身具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出家
具足善現若菩薩摩訶薩於出家時无量无
數天龍藥叉人非人等之所翼從往詣道場
剃除鬚髮服三法衣受持應器引導无量无
數有情令乘三乘而趣圓寂是為菩薩摩訶
薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿莊嚴菩提樹具足善現若菩薩摩訶
薩殊勝善根廣大獨力感得如是妙菩提樹
吠瑠璃寶以為其莖真金為根枝葉花果皆

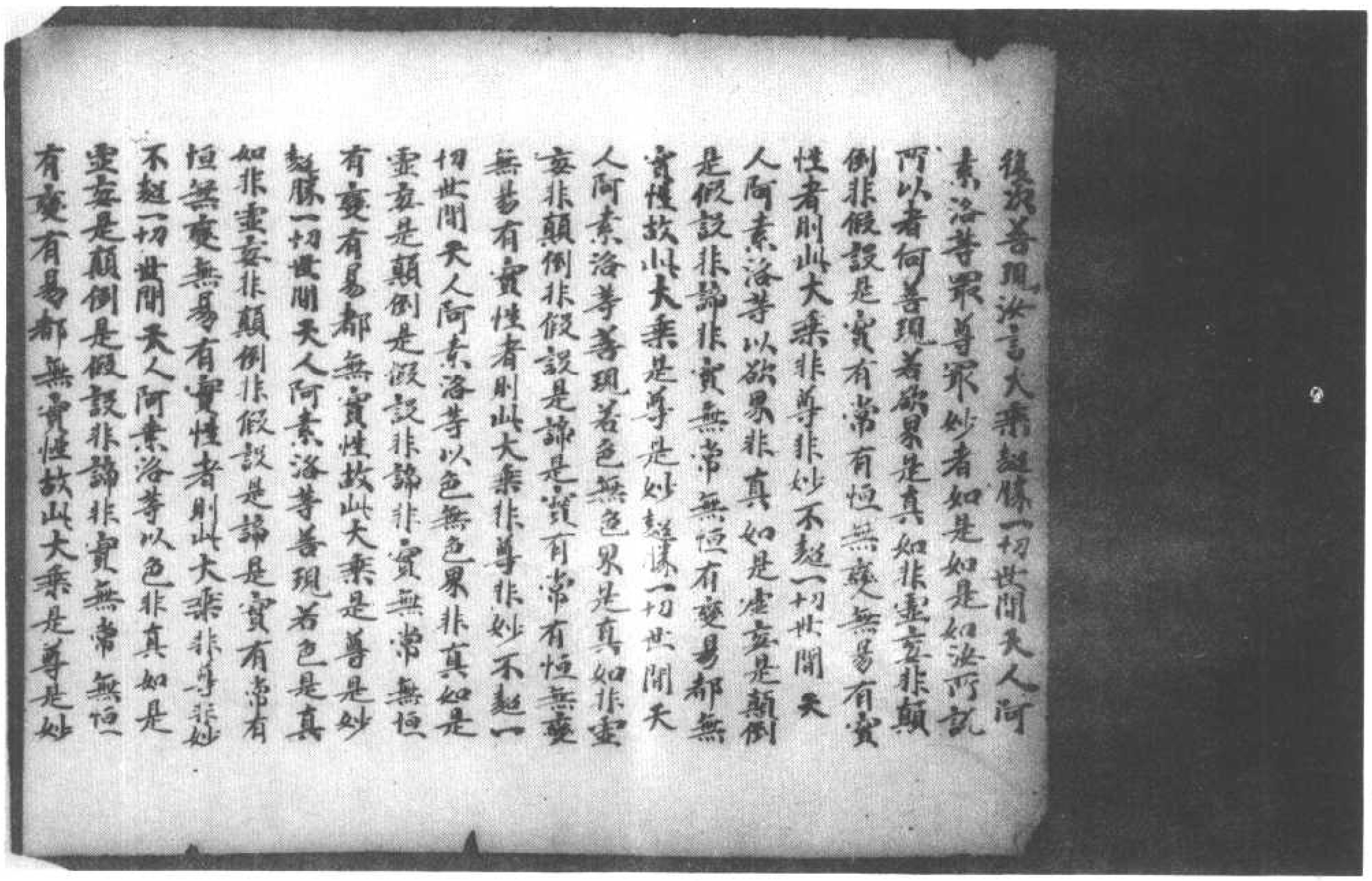
數有情令乘三乘而趣圓寂是為菩薩摩訶
薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿莊嚴菩提樹具足善現若菩薩摩訶
薩殊勝善根廣大獨力感得如是妙菩提樹
吠瑠璃寶以為其莖真金為根枝葉花果皆
以上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛
土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世
界是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具
足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德
具足善現若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資
糧成熟有情嚴淨佛土是為菩薩摩訶薩應
圓滿一切功德具足

大般若波羅蜜多經卷第五十四

漢果獨覺的獨覺果菩薩如乘性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以一乘四
一乘果性乃至如乘性無住無不住何以故
善現一乘四一乘果性一乘向一乘果性空
乃至如乘性如乘性空故善現如名字假
想施設言說性非住非不住大乘亦尒非住非
不住所以者何以名字假想施設言說性無
住無不住何以故善現名字假想施設言
說性名字假想施設言說性空故善現如
無生無滅無染無淨無相無為性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以無
生無滅無染無淨無相無為性無住無不
住何以故善現無生無滅無染無淨無相
為性無生無滅無染無淨無相無為性空故
善現由此緣故如是大乘雖都無所住而住
無所住
復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善
現都無乘是大乘出者所以者何若所乘
乘若能乘者由此為此所至及出至時如
是一切皆無所有都不可得何以故善現以一
切法皆無所有都不可得畢竟淨故如何可

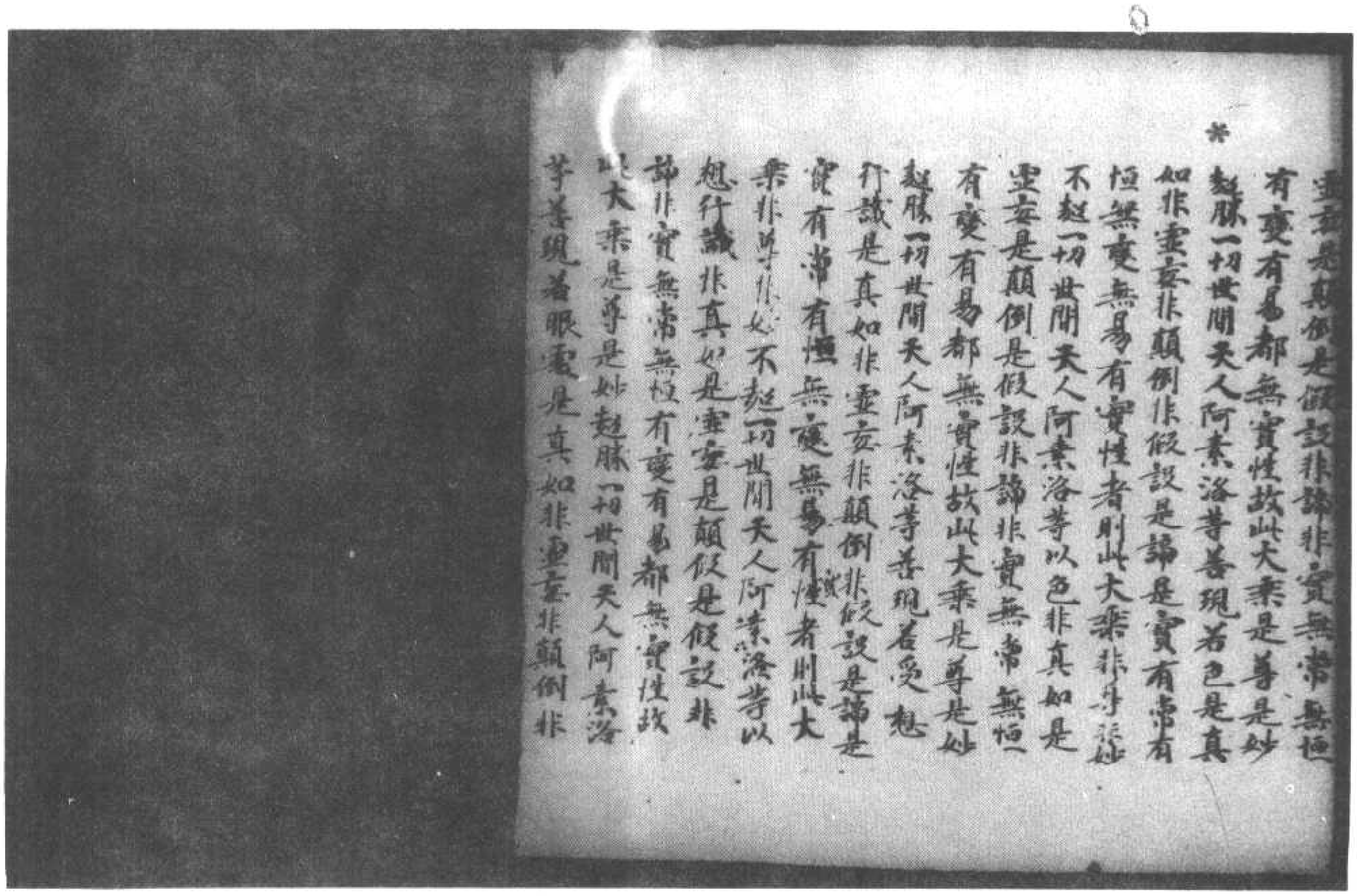
五之五十第品乘大辯分初五十五第卷經多密羅波若般大　（五十九水）號六五一二北

善現由此緣故如是大乘雖都無所住而住
無所住
復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善
現都無乘是大乘出者所以者何若所乘
乘若能乘者由此為此所至及出至時如
是一切皆無所有都不可得何以故善現以一
切法皆無所有都不可得畢竟淨故如何可
說言有乘乘者由為出至及出至時善現當
知我無所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故如是有情命者生者養
者士夫補特伽羅壽生儒童作者使作者受者
使起者受者使受者知者見者無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知真如無所有不可得故乘大乘

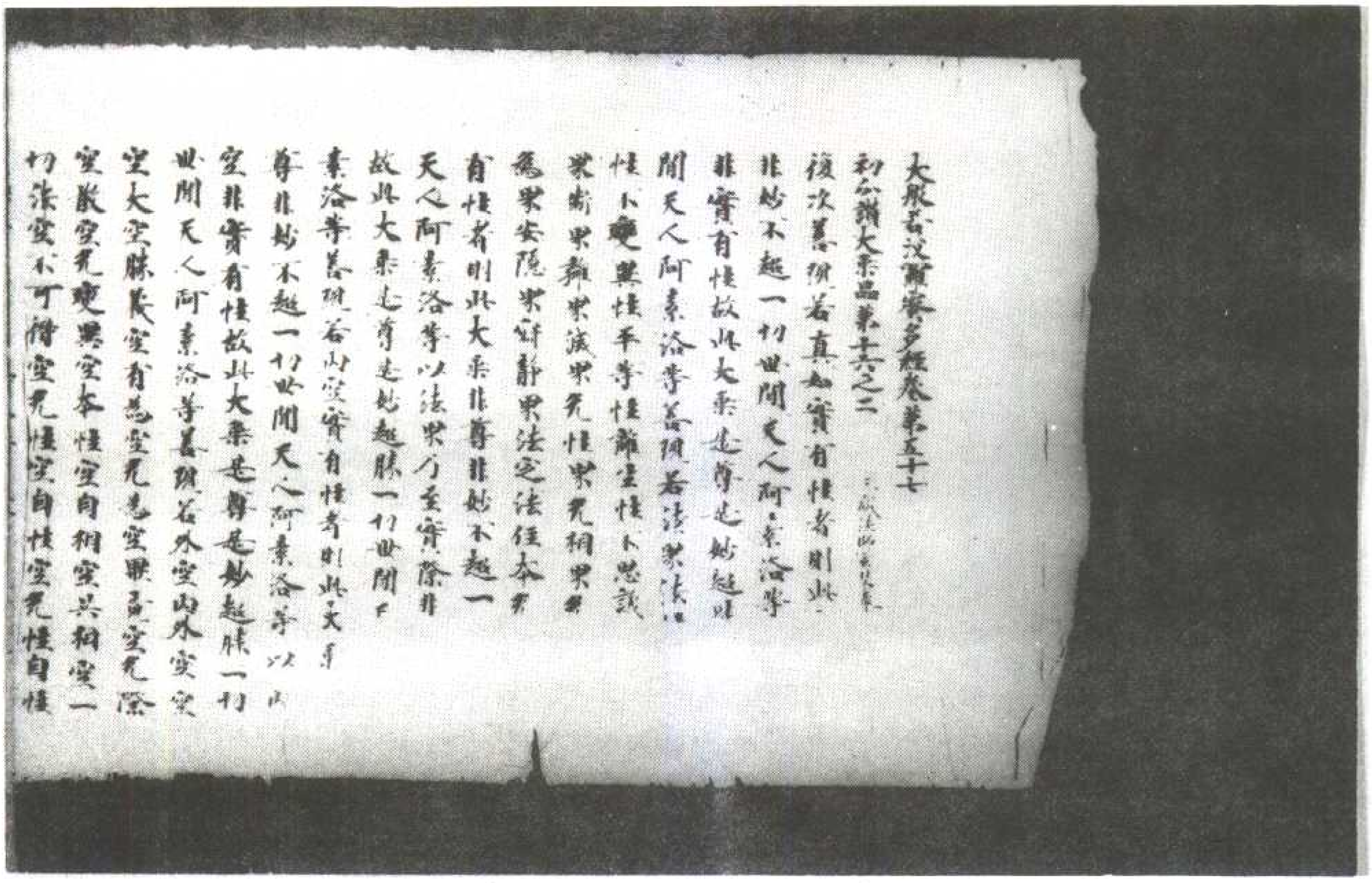


復次善現汝言大乘超勝一切世間天人阿
素洛等眾尊眾妙者如是如是如汝所說
所以者何善現若欲界是真如非虛妄非顛
倒非假設是實有常有恆無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以欲界非真如是虛妄是顛倒
是假設非諦非實無常無恆有變易都無
實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若色無色界是真如非虛
妄非顛倒非假設是諦是實有常有恆無變
無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一
切世間天人阿素洛等以色無色界非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恆
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是真
如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恆無變無易有實性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以色非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恆
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙

北二一五七號（衣十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十六初分讚大乘品第十六之一



虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恆
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是真
如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恆無變無易有實性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以色非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恆
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想
行識是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是
實有常有恆無變無易有實性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以
想行識非真如是虛妄是顛倒是假設非
諦非實無常無恆有變有易都無實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若眼處是真如非虛妄非顛倒非



大般若波羅蜜多經卷第五十七
初分讚大乘品第十六之二

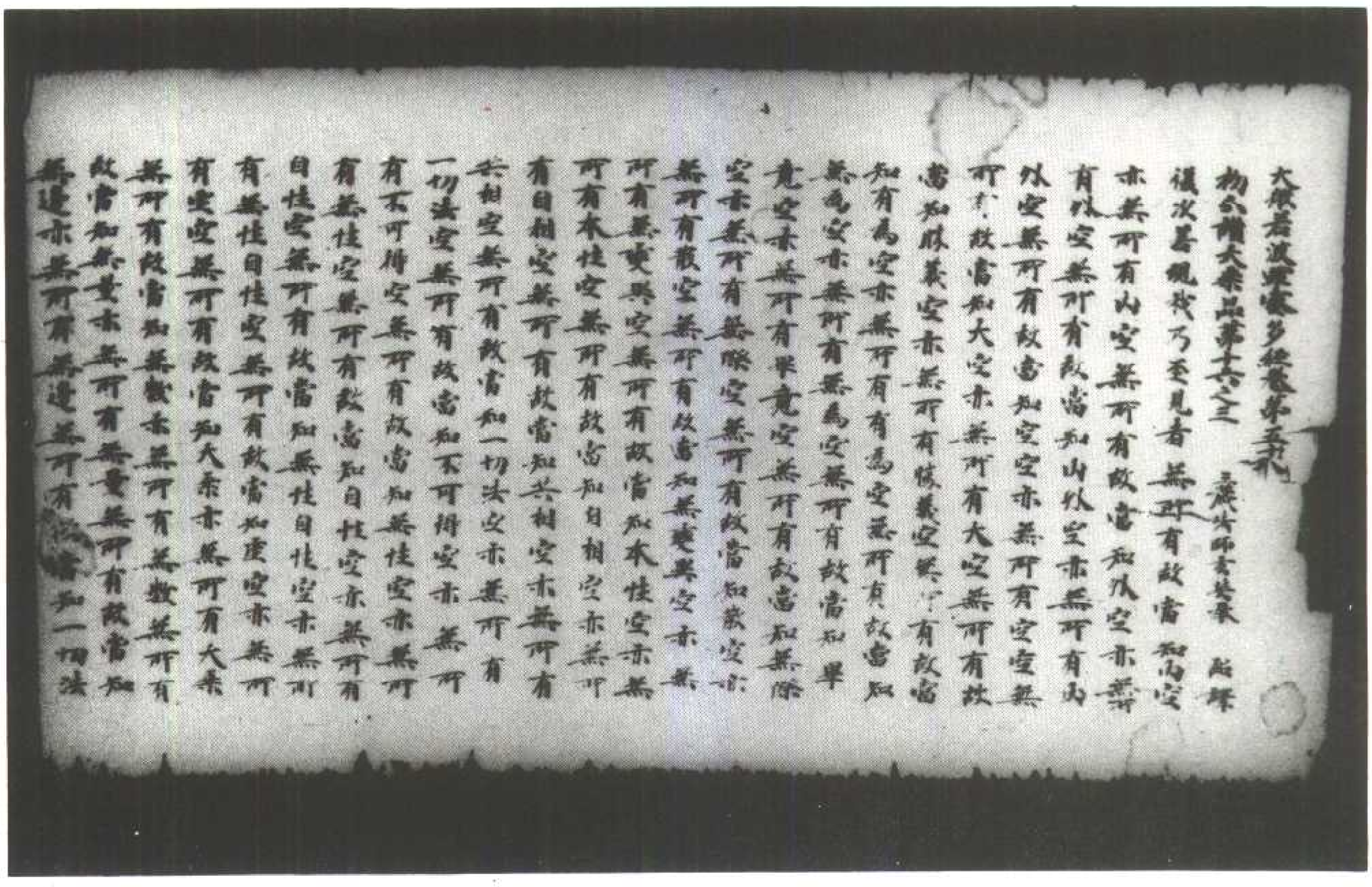
復次善現若真如實有性者則此
非妙不超一切世間天人阿素洛等
非實有性故此大乘是尊是妙超過
間天人阿素洛等善現若法界法
性不變異性平等性離生性不思議
界虛界離界法界界究竟界相界果界
爲界安隱界寂靜界法定法住本際
有性者則此大乘非尊非妙不超一
天人阿素洛等以法界乃至實際非
故此大乘是尊是妙超勝一切世間
素洛等善現若內空實有性者則此大乘
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以內
空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性

北二一五八號（宙八十二）　大般若波羅蜜多經卷第五十七初分讚大乘品第十六之二

空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空實有性者則此大乘非尊非妙不超一切
世間天人阿素洛等以外空乃至實有性自性
空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若布施波羅蜜多
實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以布施波羅蜜多非實有
性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多實有性者則此大乘非尊非妙不
超一切世間天人阿素洛等以淨戒乃至般若
波羅蜜多非實有性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善
現若四靜慮實有性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以四靜慮非實
有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若四無量四無色定實有
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以四無量四無色定非實有性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若四念住實有性者則此大乘
非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以
四念住非實有性故此大乘是尊是妙超勝

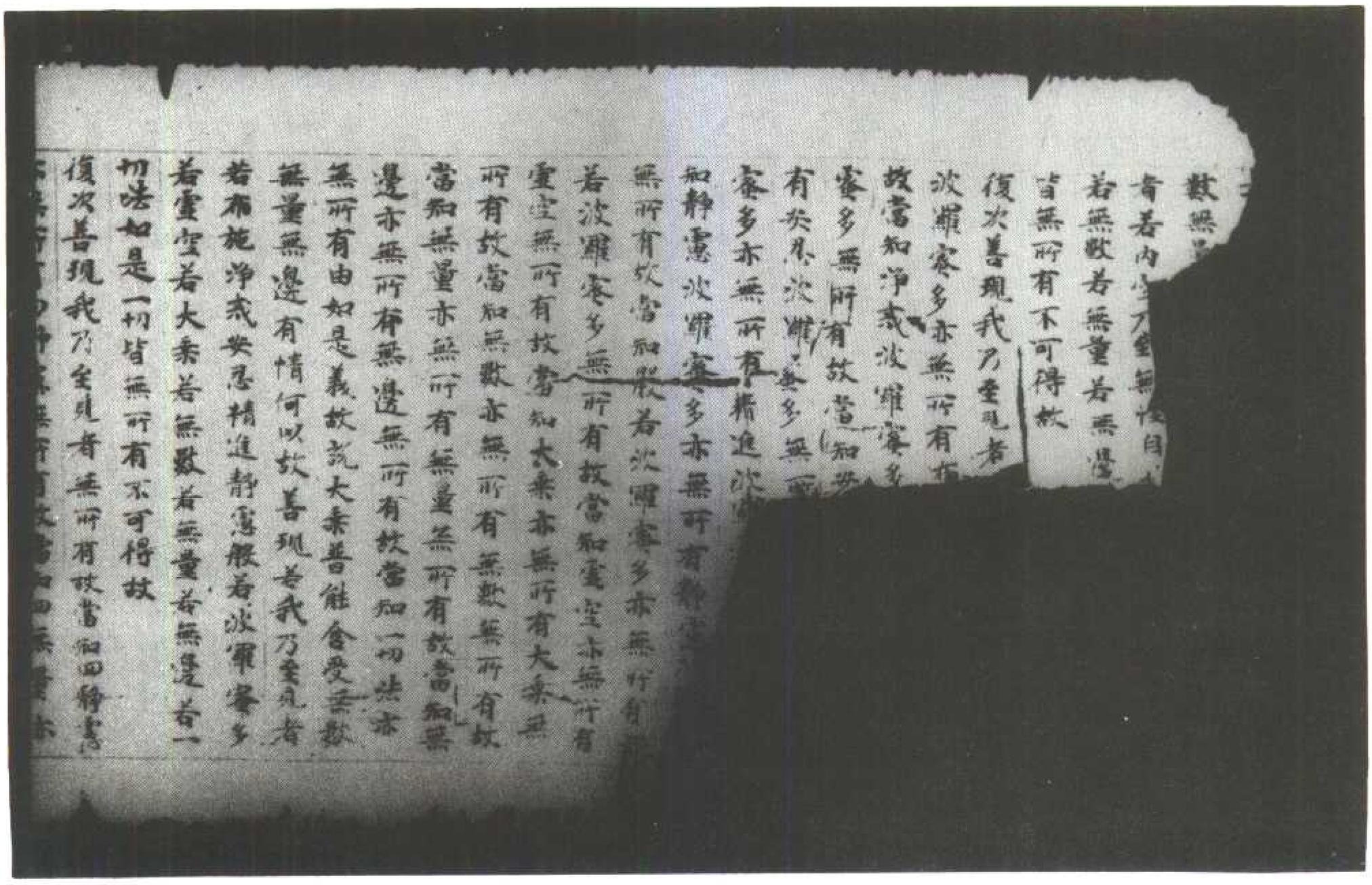
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以四无量四无色定非實有性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若四念住實有性者則此大乘
非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以
四念住非實有性故此大乘是尊是妙超勝
一切世間天人阿素洛等善現若四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支實有性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人
阿素洛等以正斷乃至八聖道支非實有性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若空解脫門實有性者則此
大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛
等以空解脫門非實有性故此大乘是尊是
妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若无
相无願解脫門實有性者則此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以无相无
願解脫門非實有性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若五眼實

是意識乃至意觸為緣所生諸受者無空界
大乘亦是無為是尊是妙超勝一切法如是
一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故皆如地界
亦无所有地界无所有故皆如水界亦无所
有水界无所有故皆如火界亦无所有火界
无所有故皆如風界亦无所有風界无所有
故皆如空界亦无所有空界无所有故皆如
識界亦无所有識界无所有故皆如虛空界
无所有虛空界无所有故皆如大乘亦无所有
大乘无所有故皆如无數亦无所有无數无
所有故皆如无量亦无所有无量无所有故
皆如无邊亦无所有无邊无所有故皆如一
切法亦无所有如是義故說[illegible]如一
受无數无量无邊有情何以故善現虛空界大乘
亦見者若地水火風空識界若虛空界大乘
亦无數若无量若无邊若一切法如是一切皆
无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故皆如苦聖
諦亦无所有苦聖諦无所有故皆如集聖諦
亦无所有集聖諦无所有故皆如滅聖諦亦
无所有滅聖諦无所有故皆如道聖諦如无
所有道聖諦无所有故皆如虛空亦无所有
虛空无所有故皆如大乘亦无所有大乘无
所有故皆如无數亦无所有无數无所有故
皆如无量亦无所有无量无所有故皆如
无邊亦无所有无邊无所有故皆如一切法亦
无所有如是義故說大乘為無住無

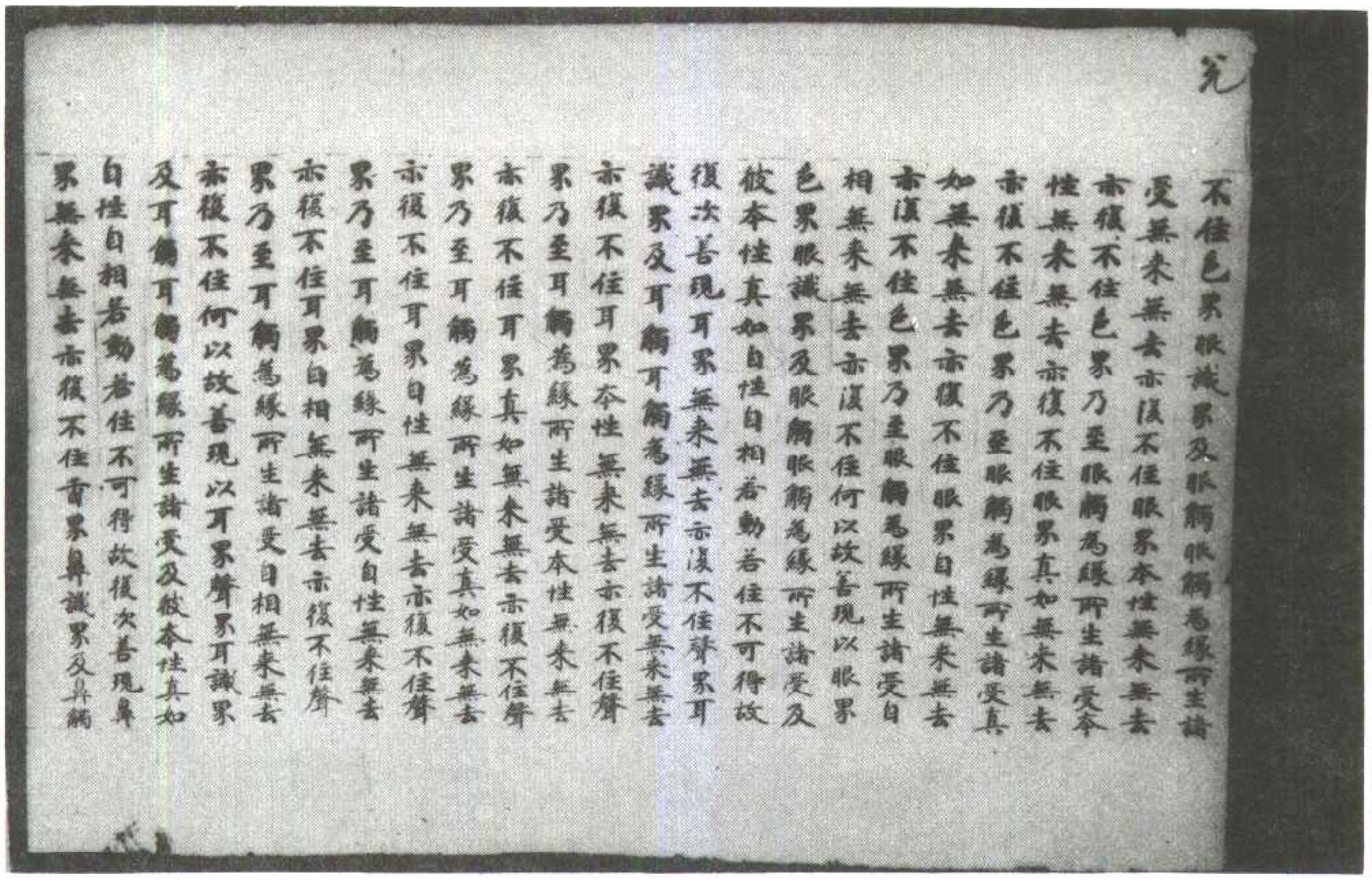


北二一六〇號（四十四闕）大般若波羅蜜多經卷第五十八初分讚大乘品第十六之三

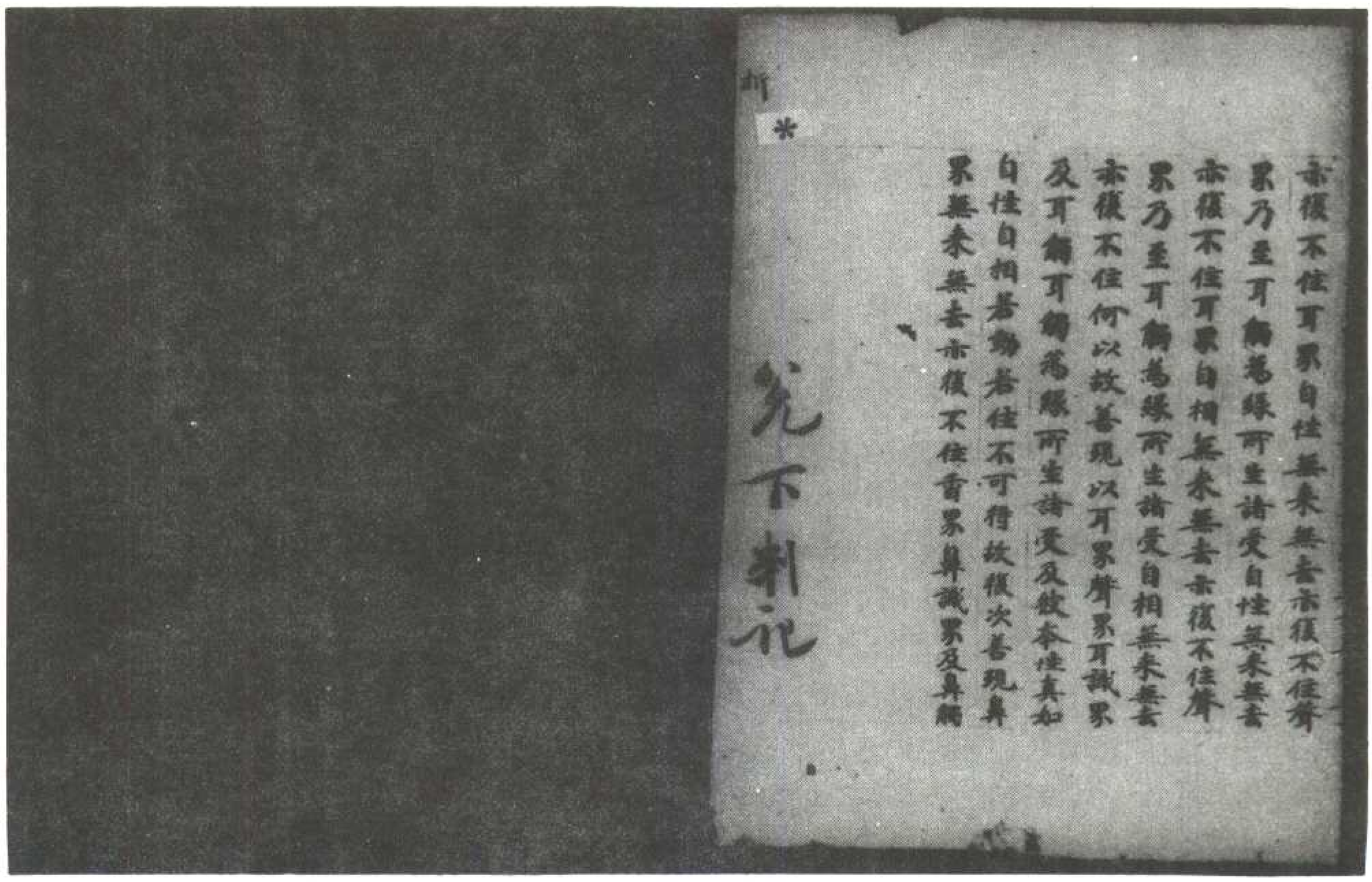
▼北二一六一號（三十三珠）大般若波羅蜜多經卷第五十八初分讚大乘品第十六之三

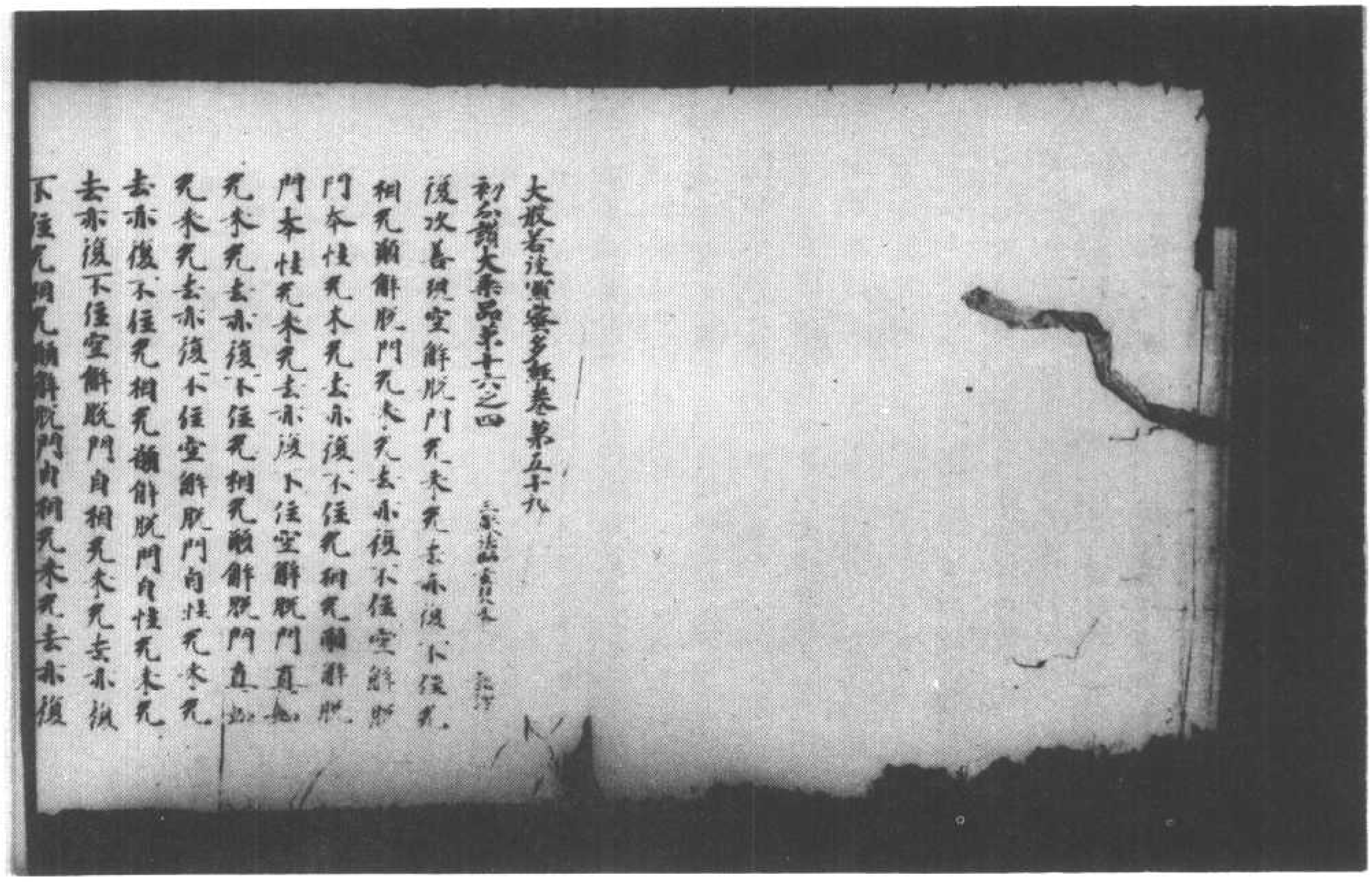


無量無邊有情何以故善現若我乃至見者
若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若空若大乘若無數若無量若無邊若一
切法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當知四靜慮
亦無所有四無量故當知四無量亦
無所有四無色定故當知四無色定亦無
所有四無色定無所有故當知空空亦無所有
空空無所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無數亦無所有無數無所有
故當知無量亦無所有無量無所有故當
知無邊亦無所有無邊無所有故當知一
切法亦無所有由如是義故說大乘名能含
受無數無量無邊有情何以故善現若我乃
至見者若四靜慮四無量四無色定若空空若
大乘若無數若無量若無邊若一切法如是
一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當知四念住
亦無所有四念住無所有故當知四正斷亦
無所有四正斷無所有故當知四神足亦無所
有四神足無所有故當知五根亦無所有五
根無所有故當知五力亦無所有五力無所
有故當知七等覺支亦無所有七等覺支
無所有故當知八聖道支亦無所有八聖道
支無所有故當知空空亦無所有空空無所
有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當



北二一六二號（七十七）　大般若波羅蜜多經卷第五十八初分讚大乘品第十六之三





大般若波羅蜜多經卷第五十九

初分讚大乘品第十六之四

後次善現空解脫門无來无去亦復不住无相无願解脫門无來无去亦復不住空解脫門本性无來无去亦復不住无相无願解脫門本性无來无去亦復不住空解脫門真如无來无去亦復不住无相无願解脫門真如无來无去亦復不住空解脫門自性无來无去亦復不住无相无願解脫門自性无來无去亦復不住空解脫門自相无來无去亦復不住无相无願解脫門自相无來无去亦復

▼北二一六三號（黃三十二）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四

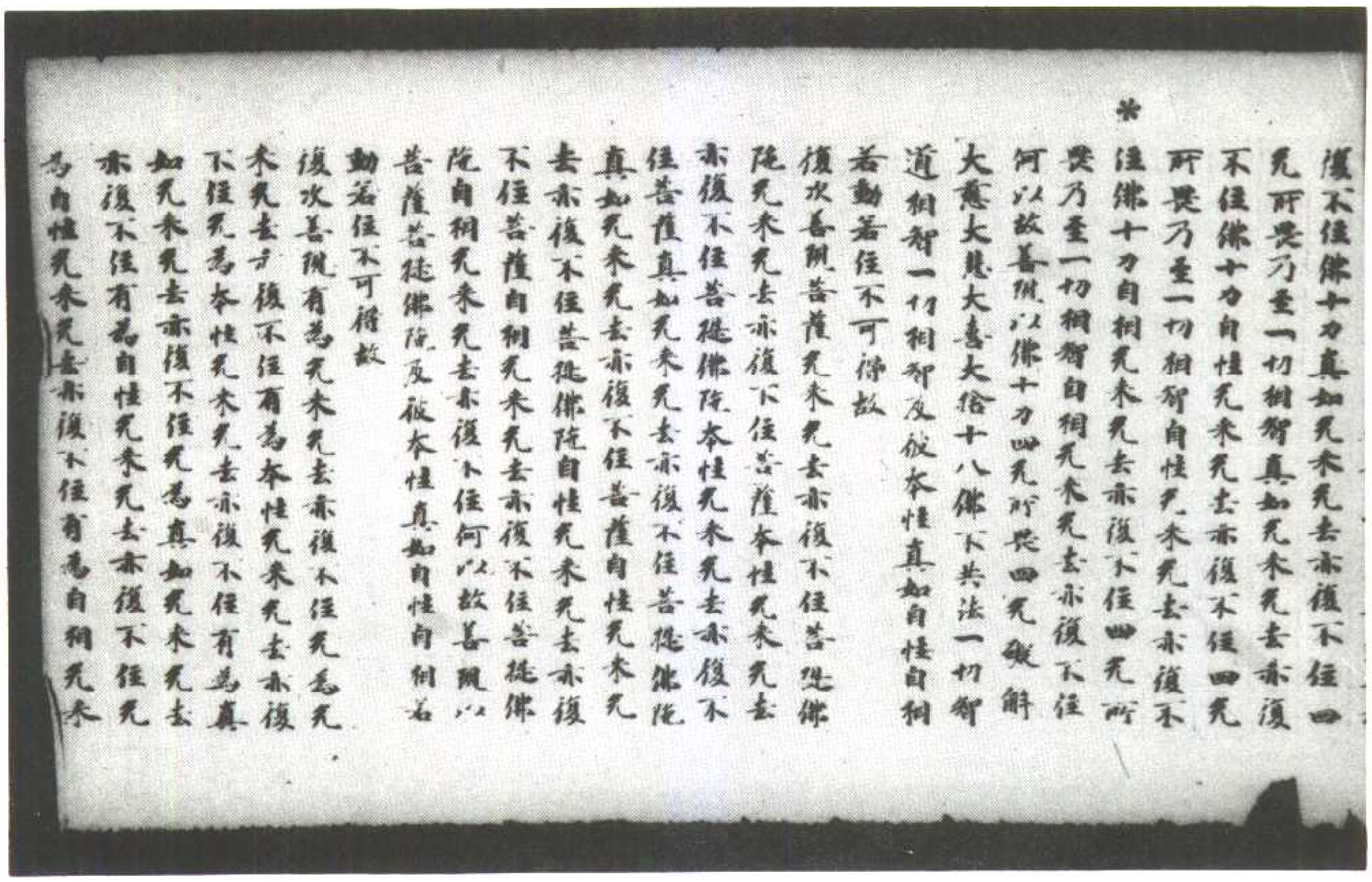
門本性无來无去亦復不住空解脫門真如无來无去亦復不住无相无願解脫門真如无來无去亦復不住空解脫門自性无來无去亦復不住无相无願解脫門自性无來无去亦復不住空解脫門自相无來无去亦復不住无相无願解脫門自相无來无去亦復

※

不住何以故善現以空无相无願解脫門及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現五眼无來无去亦復不住六神通无來无去亦復不住五眼本性无來无去亦復不住六神通自性无來无去亦復不住五眼真如无來无去亦復不住六神通自相无來无去亦復不住五眼自性无來无去亦復不住六神通自相无來无去亦復不住五眼及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現佛十力无來无去亦復不住四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智无來无去亦復不住佛十力本性无來无去亦復不住四无所畏乃至一切相智本性无來无去亦復不住佛十力真如无來无去亦復不住四无所畏乃至一切相智真如无來无去亦復不住佛十力自性无來无去亦復不住四无所畏乃至一切相智自性无來无去亦復不住佛十力自相无來无去亦復不住四无所畏乃至一切相智自相无來无去亦復



▼北二一六四號（闕 十 九） 大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四

无所畏乃至一切智本性无来无去亦
復不住佛十力真如无来无去亦復不住四
无所畏乃至一切智真如无来无去亦復
不住佛十力自性无来无去亦復不住四无
所畏乃至一切智自性无来无去亦復不
住佛十力自相无来无去亦復不住四无所
畏乃至一切智自相无来无去亦復不住
何以故善現以佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智及彼本性真如自性自相
若動若住不可得故
復次善現菩薩摩訶薩本性无来无去亦復不住菩提佛
陀无来无去亦復不住菩薩本性无来无去
亦復不住菩提佛陀本性无来无去亦復不
住菩薩真如无来无去亦復不住菩提佛陀
真如无来无去亦復不住菩薩自性无来无
去亦復不住菩提佛陀自性无来无去亦復
不住菩薩自相无来无去亦復不住菩提佛
陀自相无来无去亦復不住何以故善現以
菩薩菩提佛陀及彼本性真如自性自相若
動若住不可得故
復次善現有為无来无去亦復不住无為无
来无去亦復不住有為本性无来无去亦復
不住无為本性无来无去亦復不住有為真
如无来无去亦復不住无為真如无来无去
亦復不住有為自性无来无去亦復不住无
為自性无来无去亦復不有為自相无来
无去亦復不住无為自相无来无去亦復不

如无来无去亦復不住无為真如无来无去
亦復不住有為自性无来无去亦復不有為自相无来
无去亦復不住无為自相无来无去亦復不
住何以故善現以有為无為及彼本性真如
自性自相若動若住不可得故善現故說大
乘无来无去无住可見譬如虛空
復次善現汝言又如虛空前後中際皆不可
得大乘亦前後中際皆不可得三世平等
故名大乘者如是如是如汝所說所以者何
善現過去世過去世空未來未來世空現
在世現在世空三世平等住空
大乘住大乘住空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩空何以故善現空无一二三四五六七八九
十別異之相是故大乘三世平等善現如是
大乘中平等不平等相俱不可得貪不貪
相俱不可得瞋不瞋相俱不可得癡不癡相俱
不可得慢不慢相俱不可得如是乃至善非
善相俱不可得有記无記相俱不可得有漏
无漏相俱不可得有罪无罪相俱不可得有
為雜染相俱不可得世間出世間相俱不可
得離欲染淨相俱不可得生死涅槃相俱不
可得常无常相俱不可得樂及苦相俱不可
得我无我相俱不可得淨不淨相俱不可得
寂靜不寂靜相俱不可得遠離不遠離相俱
不可得欲界色界無色界相俱不可得色界出色
界相俱不可得无色界出无色界相俱不可

無靜不離靜相俱不可得遠離不遠離相俱
不可得欲界出欲界相俱不可得色界出色
界相俱不可得无色界出无色界相俱不可
得何以故善現以大乘中諸法自性不可得
故善現過去色空未來色未來色空
現在色現在色空過去受想行識過去受想
行識空未來受想行識未來受想行識空亂
在受想行識現在受想行識空何以故善
現空中過去色不可得何以故過去色即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去色可得善現空中未來色不可得何以
故未來色即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有未來色可得善現空中現在
色不可得何以故現在色即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有現在色可得
善現空中過去未來現在色不可得何以故
過去未來現在色即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有過去未來現在色可
得善現空中過去受想行識不可得何以故
過去受想行識即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有過去受想行識可得善
現空中未來受想行識不可得何以故未來
受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有未來受想行識可得善現空中
現在受想行識不可得何以故現在受想行
識即是空空性亦空空中空尚不可得何

受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有未來受想行識可得善現空中
現在受想行識不可得何以故現在受想行
識即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有現在受想行識可得善現空中過
去未來現在受想行識不可得何以故過去
未來現在受想行識即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在受
想行識可得
善現過去眼處空過去眼處空未來眼處未來
眼處空現在眼處現在眼處空過去可得否
身意處過去耳鼻舌身意處空未來可得否
身意處未來可得否身意處空現在可得否
身意處現在可得否鼻舌身意處空過去眼處
現空中過去眼處不可得何以故過去眼處
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去眼處可得善現空中未來眼處不
可得何以故未來眼處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來眼處可得
善現空中現在眼處不可得何以故現在眼
處即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在眼處可得善現空中過去未來
現在眼處不可得何以故過去未來現在眼
處即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在眼處可得善現空中
過去可鼻舌身意處不可得何以故過去可
鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不

空中有過去未來現在眼處可得善現空中
過去可得鼻舌身意處不可得何以故過去耳
鼻舌身意處即是空空性亦空空中空無
可得何況空中有過去可得鼻舌身意處可得
善現空中未來可得鼻舌身意處不可得何以
故未來耳鼻舌身意處即是空空性亦空空
中空無不可得何況空中有未來耳鼻舌身
意處可得善現空中現在可得鼻舌身意處不
可得何以故現在耳鼻舌身意處即是空空
性亦空空中空無不可得何況空中有現在
可得善現空中過去未來現在可
鼻舌身意處可得
在可鼻舌身意處不可得何以故過去未來
現在可鼻舌身意處即是空空性亦空空中
空無不可得何況空中有過去未來現在可
鼻舌身意處可得
善現過去色處空未來色處
色處空現在色處空過去聲香味
觸法處過去聲香味觸法處空未來聲香味
觸法處未來聲香味觸法處空現在聲香味
觸法處空中過去色處空所以者何善
現空中過去色處不可得何以故過去色處
即是空空性亦空空中空無不可得何況空
中有過去色處可得善現空中未來色處下
可得何以故未來色處即是空空性亦空空
中空無不可得何況空中有未來色處可得
善現空中現在色處不可得何以故現在
色處即是空空性亦空空中空無不可得何況

中有過去色處可得善現空中未來色處下
可得何以故未來色處即是空空性亦空空
中空無不可得何況空中有未來色處可得
善現空中現在色處不可得何以故現在
色處即是空空性亦空空中空無不可得何況
空中有現在色處可得善現空中過去未來
過去聲香味觸法處可得何以故過去聲
香味觸法處即是空空性亦空空中空無
不可得何況空中有過去聲香味觸法處
可得善現空中未來聲香味觸法處可得
何以故未來聲香味觸法處即是空空性亦空
空中空無不可得何況空中有未來聲香味
觸法處可得善現空中現在聲香味觸法處
可得何以故現在聲香味觸法處即是空空
性亦空空中空無不可得何況空中有現在
聲香味觸法處可得善現空中過去未來現
在聲香味觸法處不可得何以故過去未來
現在聲香味觸法處可得何況空中有過去未來現在聲
香味觸法處可得
善現過去眼界過去眼界空未來眼界未來
眼界空現在眼界現在眼界空過去色界眼
識界及眼觸眼為緣所生諸受過去色界
乃至眼觸為緣所生諸受空未來色界眼識

眼界空現在眼界現在眼界空過去色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受過去色界
乃至眼觸為緣所生諸受空未來色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受未來色界乃
至眼觸為緣所生諸受空現在色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受現在色界乃至
眼觸為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去眼界不可得何以故過去眼界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去眼界可得善現空中未來眼界不可得何
以故未來眼界即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有未來眼界可得善現空中
現在眼界不可得何以故現在眼界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有現
在眼界可得善現空中過去未來現在眼界
不可得何以故過去未來現在眼界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在眼界可得善現空中過去色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可
得何以故過去色界乃至眼觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去色界乃至眼觸為緣所生諸受
可得善現空中未來色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不可得何以故未來色界乃
至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來色界乃至
眼觸為緣所生諸受可得善現空中現在色

觸為緣所生諸受不可得何以故未來色界乃
至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來色界乃至
眼觸為緣所生諸受可得善現空中現在色
界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可
得何以故現在色界乃至眼觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在色界乃至眼觸為緣所生諸受
可得善現空中過去未來現在色界乃至
眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有過去未來現在
色界乃至眼觸為緣所生諸受可得
善現過去耳界過去耳界空未來耳界未來
耳界空現在耳界現在耳界空過去聲界可
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受過去聲界
乃至耳觸為緣所生諸受空未來聲界可識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受未來聲界乃
至耳觸為緣所生諸受空現在聲界可識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受現在聲界乃至
耳觸為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去耳界不可得何以故過去耳界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去耳界可得善現空中未來耳界不可得何
以故未來耳界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來耳界可得善現空

過去耳界不可得何以故過去耳界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去耳界可得善現空中未來耳界不可得何
以故未來耳界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來耳界可得善現當
現在耳界不可得何以故現在耳界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有現
在耳界可得善現空中過去未來現在可說
不可得何以故過去未來現在耳界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去未來現在聲界可得善現空中過去聲界
可識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得
何以故過去聲界乃至可識為緣所生諸受可得
是空空性亦空空中有未來聲界乃至可
識為緣所生諸受不可得何況空中
有過去聲界可得何以故現在聲界乃至
可識為緣所生諸受不可得何況空中有
現在聲界可得何以故過去未來現在聲界
可識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去
未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即

現在鼻界可得善現空中過去未來現在鼻
界不可得何以故過去未來現在鼻界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去未來現在鼻界可得善現空中過去耳界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何
以故過去耳界乃至鼻觸為緣所生諸受即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去耳界乃至鼻觸為緣所生諸受可得
善現空中未來耳界鼻識界及鼻觸為
緣所生諸受不可得何以故未來耳界乃至
鼻觸為緣所生諸受可得善現空中現在耳
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可
得何以故現在耳界乃至鼻觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在耳界乃至鼻觸為緣所生諸受
可得善現空中過去未來現在舌界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故
過去未來現在舌界乃至鼻觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在舌界乃至鼻觸為緣
所生諸受可得
善現過去舌界過去舌界空亦未來舌界未來舌
界空現在舌界現在舌界空過去味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受過去味界乃至
舌觸為緣所生諸受空亦未來味界舌識界及

善現過去舌界過去舌界空亦未來舌界未來舌
界空現在舌界現在舌界空過去味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得何
以故過去舌界乃至舌觸為緣所生諸受即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去味界乃至舌觸為緣所生諸受可得
善現空中未來味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受不可得何以故未來味界乃
至舌觸為緣所生諸受即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來味界乃至

緣是觸空中未來累香識累及香觸香觸
為緣所生諸受可得何況故未來味累乃
至香觸為緣所生諸受即是空空性亦空空

中空尚不可得何況空中有未來味累乃至
香觸為緣所生諸受可得善現空中現在味累
香識累及香觸香觸為緣所生諸受不可得
何以故現在味累乃至香觸為緣所生諸受
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有現在味累乃至香觸為緣所生諸受可
得善現空中過去未來現在味累香識累及
香觸香觸為緣所生諸受不可得何以故過
去未來現在味累乃至香觸為緣所生諸受
即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在味累乃至香觸為緣
所生諸受可得
善現過去身累過去身累未來身累未來
身累空現在身累現在身累過去觸累
身識累及身觸身觸為緣所生諸受過去觸累
乃至身觸為緣所生諸受空亦空亦空過去觸累
及身觸身觸為緣所生諸受未來觸累身識
乃至身觸為緣所生諸受現在觸累身識累
及身觸身觸為緣所生諸受不
可得何以故現在觸累乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有現在觸累乃至身觸為緣所生諸
受可得善現空中過去未來現在觸累身識
累及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以
故過去未來現在觸累乃至身觸為緣所生

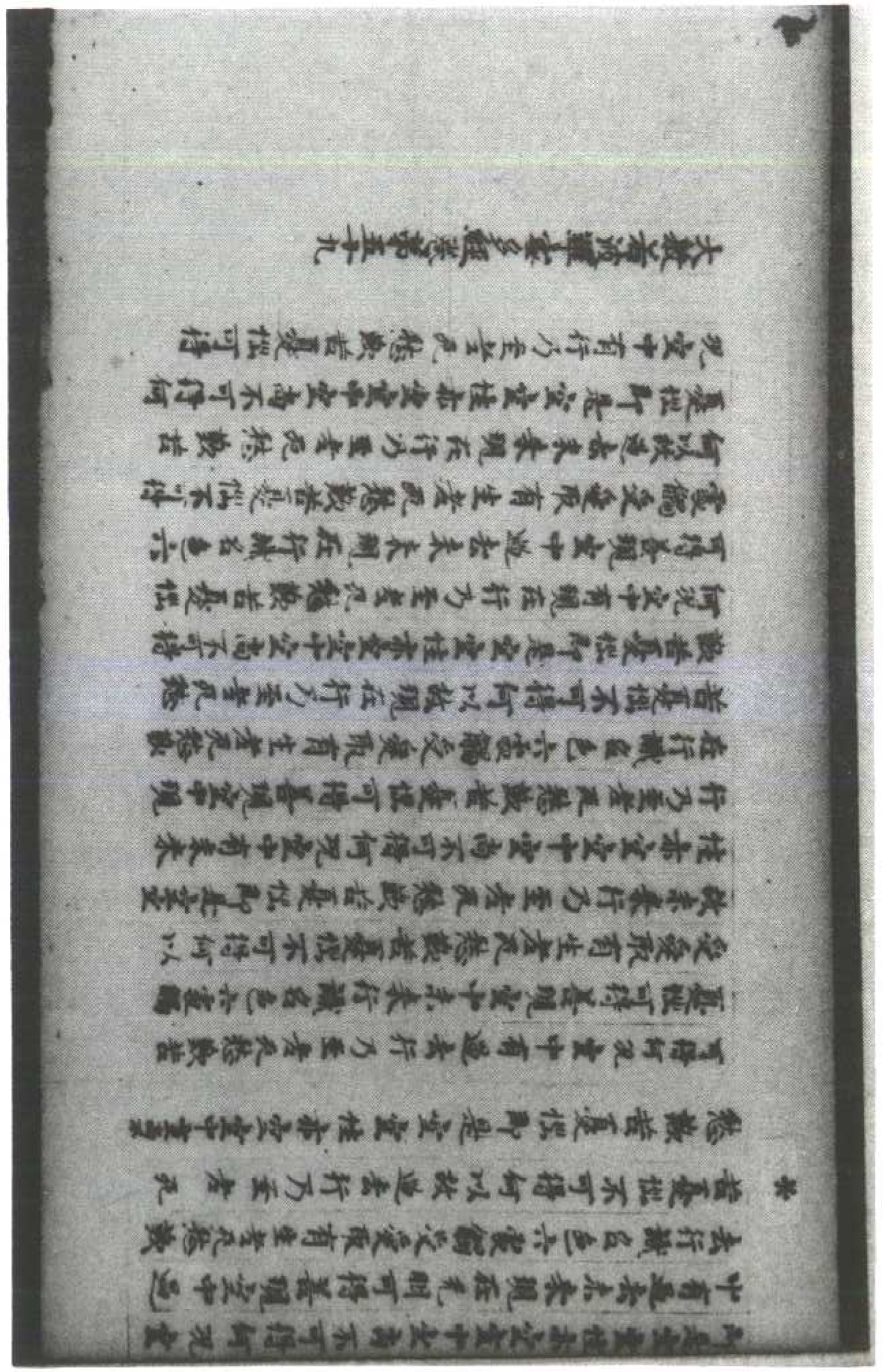
過去身累不可得何以故過去身累即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去身累可得善現空中未來身累不可得何
以故未來身累即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來身累可得善現空
中現在身累不可得何以故現在身累即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有現在身累可得善現空中過去未來現在
身累不可得何以故過去未來現在身累即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在身累可得善現空中過去觸累
身識累及身觸身觸為緣所生諸受不可得
何以故過去觸累乃至身觸為緣所生諸受
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去觸累乃至身觸為緣所生諸受
可得善現空中未來觸累身識累及身觸身
觸為緣所生諸受不可得何況空中有未來
觸累乃至身觸為緣所生諸受可得善現空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有現
在觸累乃至身觸為緣所生諸受不
可得何以故現在觸累乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有現在觸累乃至身觸為緣所生諸
受可得善現空中過去未來現在觸累身識
累及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以
故過去未來現在觸累乃至身觸為緣所生

諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有現在觸界乃至身觸為緣所生諸
受可得善現空中過去亦未來現在觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以
故過去亦未來現在觸界乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去亦未來現在觸界乃至身觸為
緣所生諸受可得
善現過去意界過去意界空亦未來意界亦未來
意界空現在意界現在意界空過去法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受過去法界
乃至意觸為緣所生諸受未來法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受未來法界乃
至意觸為緣所生諸受空現在法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受現在法界乃至
意觸為緣所生諸受空過去意界空過去意界即是空空
性亦空空中空尚不可得何以故過去意界不可得何況空中有過去
意界可得善現空中未來意界不可得何以
故亦未來意界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有亦未來意界可得善現空
中現在意界不可得何以故現在意界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去亦未來現在意界可得善現空中過去法

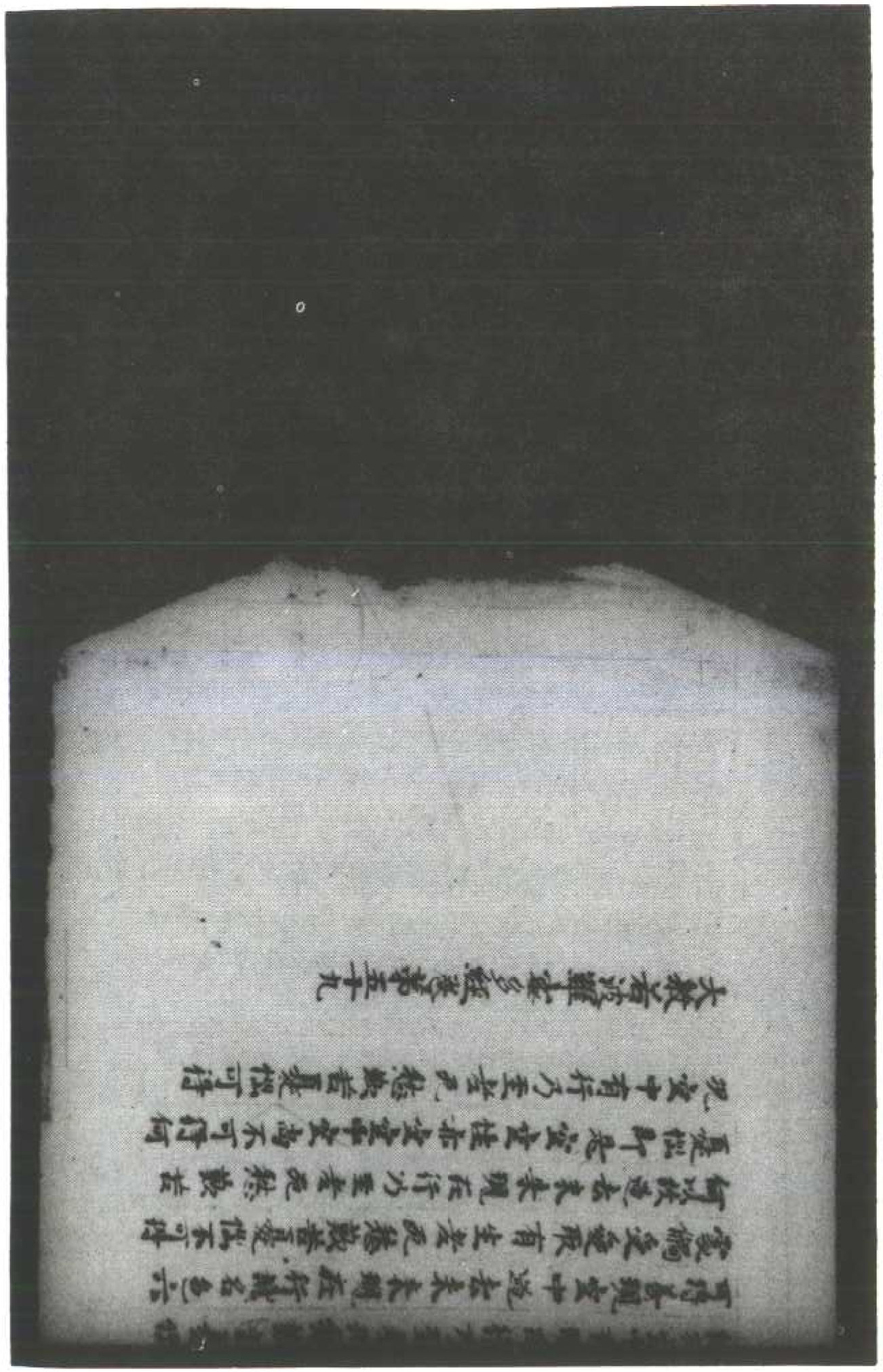
善現過去地界過去地界未來地界未來
地界空現在地界現在地界空過去水火風
空識界過去水火風空識界空未來水火風
空識界未來水火風空識界空現在水火風
空識界現在水火風空識界空所以者何善
現空中過去地界不可得何以故過去地界
空中有過去地界可得善現空中未來地界不
可得何以故未來地界即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有現在地界空
性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現
在水火風空識界可得善現空中過去未來現
在水火風空識界不可得何以故過去未來

可得何以故現在水火風空識界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
水火風空識界可得善現空中過去未來現
在水火風空識界不可得何以故過去未
現在水火風空識界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在水
火風空識界可得

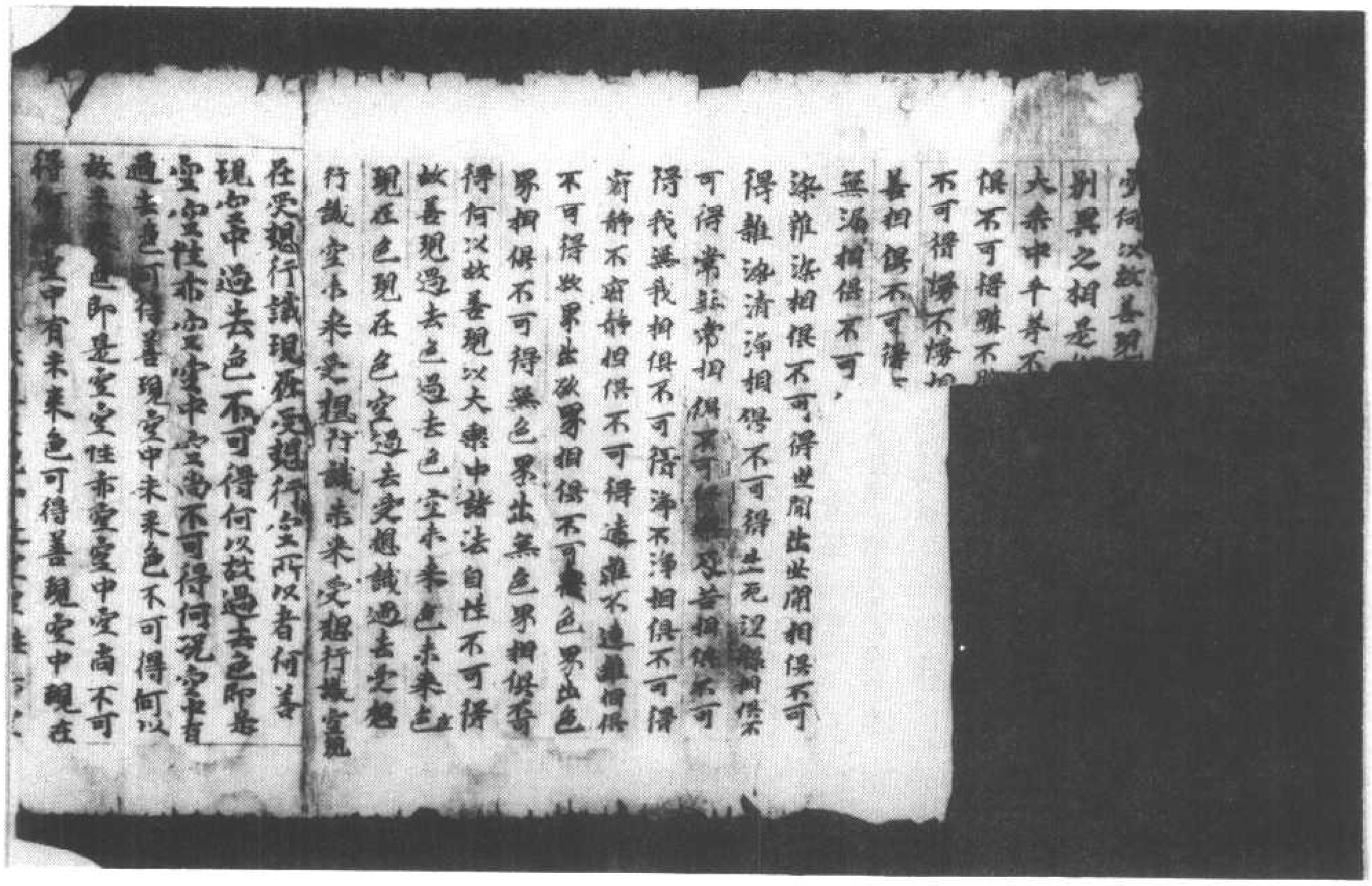
善現過去見明過去見明空未來見明未來
見明空現在見明現在見明空過去行識名
色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱過
去行乃至老死愁歎苦憂惱亦空空性亦空
色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱未
來行乃至老死愁歎苦憂惱亦空空性亦空
色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱現
在行乃至老死愁歎苦憂惱空所以者何善
現空中過去見明不可得何以故過去見明
即是空空性亦空空中尚不可得何況空
中有過去見明可得善現空中未來見明不
可得何以故未來見明即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來見明可得
善現空中現在見明不可得何以故現在見
明即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在見明可得善現空中過去未來
現在見明不可得何以故過去未來現在見明
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去未來現在見明可得善現空中過
去行識名色六處觸受受取有生老死愁歎
苦憂惱空不可得何以故過去行乃至



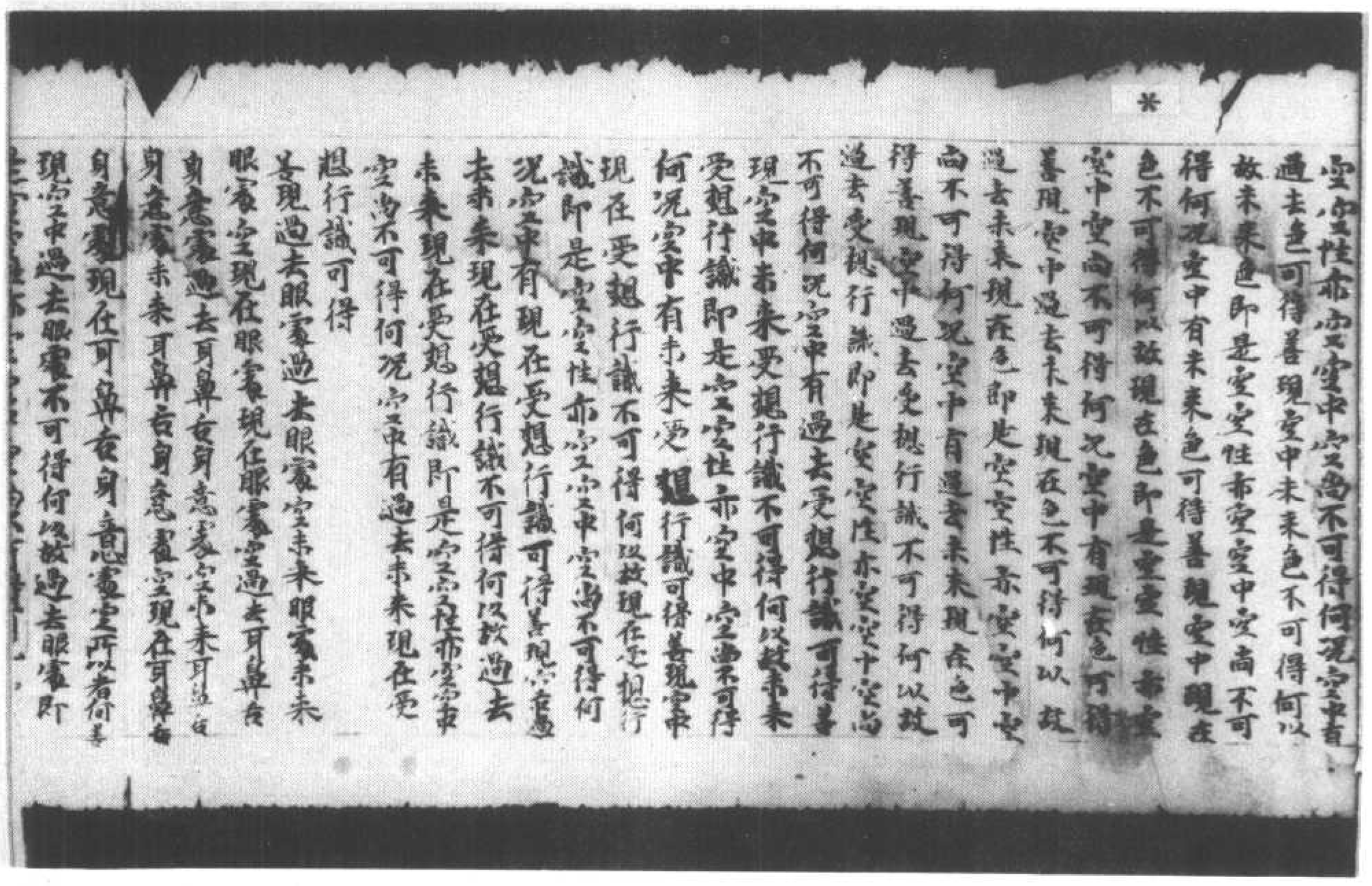
大般涅槃經第十九



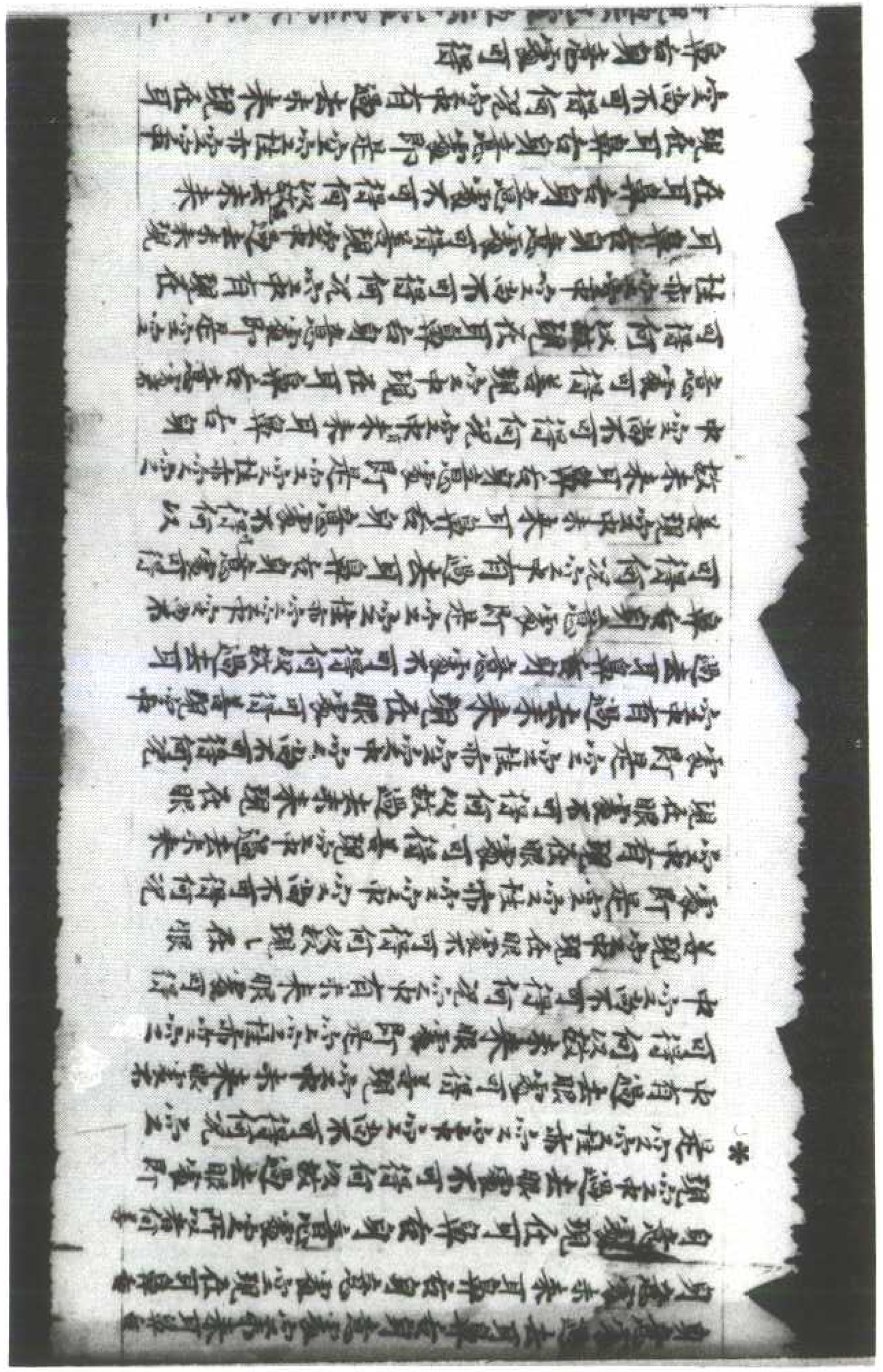
大般涅槃經第十九

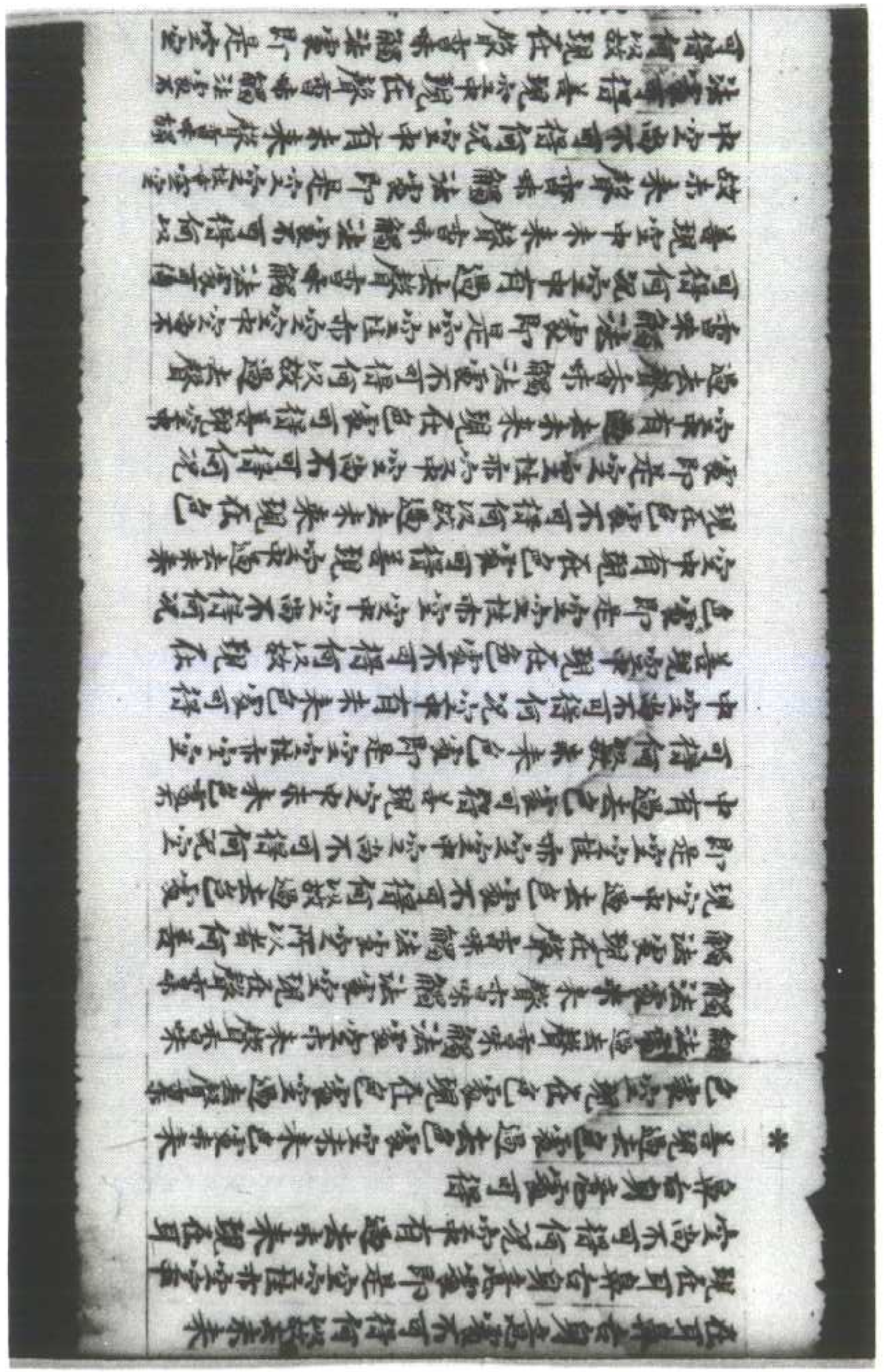


受何以故善現別異之相是大乘中乎等不可得世間出世間相俱不可得生死涅槃相俱不可得煩惱不煩惱相俱不可得淨不淨相俱不可得善相俱不可得無漏相俱不可得染雜染相俱不可得離染清淨相俱不可得常無常相俱不可得我無我相俱不可得寂靜不寂靜相俱不可得遠離不遠離相俱不可得欲界色界無色界相俱不可得何以故善現以大乘中諸法自性不可得故善現過去色過去色空未來色未來色現在色現在色空過去受想識過去受想行識空未來受想行識未來受想行識現在受想行識空何以故過去色即是現色未來過去色不可得何以故過去色即是空性亦空空性亦空空中有未來色可得善現空中過去未來現在色不可得何況空中有過去受想行識可得善現空中過去未來現在受想行識不可得何況空中有過去受想行識可得善現空中有過去未來現在受想行識不可得何以故過去未來現在受想行識即是空空性亦空空中空亦空不可得何況空中有未來受想行識可得善現空中過去受想行識即是空空性亦空空中空亦空不可得何況空中有現在受想行識可得善現空中過去未來現在受想行識即是空空性亦空空中空亦空不可得何況空中有過去未來現在受想行識可得



空空性亦空空中空空亦不可得何況空中有過去色可得善現空中未來色不可得何以故過去色即是空空性亦空空中空亦空不可得何以故未來色即是空空性亦空空中空亦空不可得何況空中有未來色可得善現空中現在色不可得何以故現在色即是空空性亦空空中空亦空不可得何況空中有過去未來色可得善現空中過去未來現在色不可得何況空中有過去未來現在色可得善現空中過去未來現在色不可得何況空中有過去未來現在色可得善現空中過去未來現在眼處不可得何況空中有過去未來現在眼處可得善現空中過去未來現在耳鼻舌身意處不可得何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得善現空中過去未來現在眼界不可得何況空中有過去未來現在眼界可得善現空中過去未來現在耳鼻舌身意界不可得何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意界可得善現空中過去未來現在眼識界不可得何況空中有過去未來現在眼識界可得善現空中過去未來現在耳鼻舌身意識界不可得何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意識界可得





故未來聲香味觸法處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來聲香味觸
法處可得善現空中現在聲香味觸法處不
可得何以故現在聲香味觸法處即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
聲香味觸法處可得善現空中過去未來現
在聲香味觸法處不可得何以故過去未來
現在聲香味觸法處即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在聲
香味觸法處可得

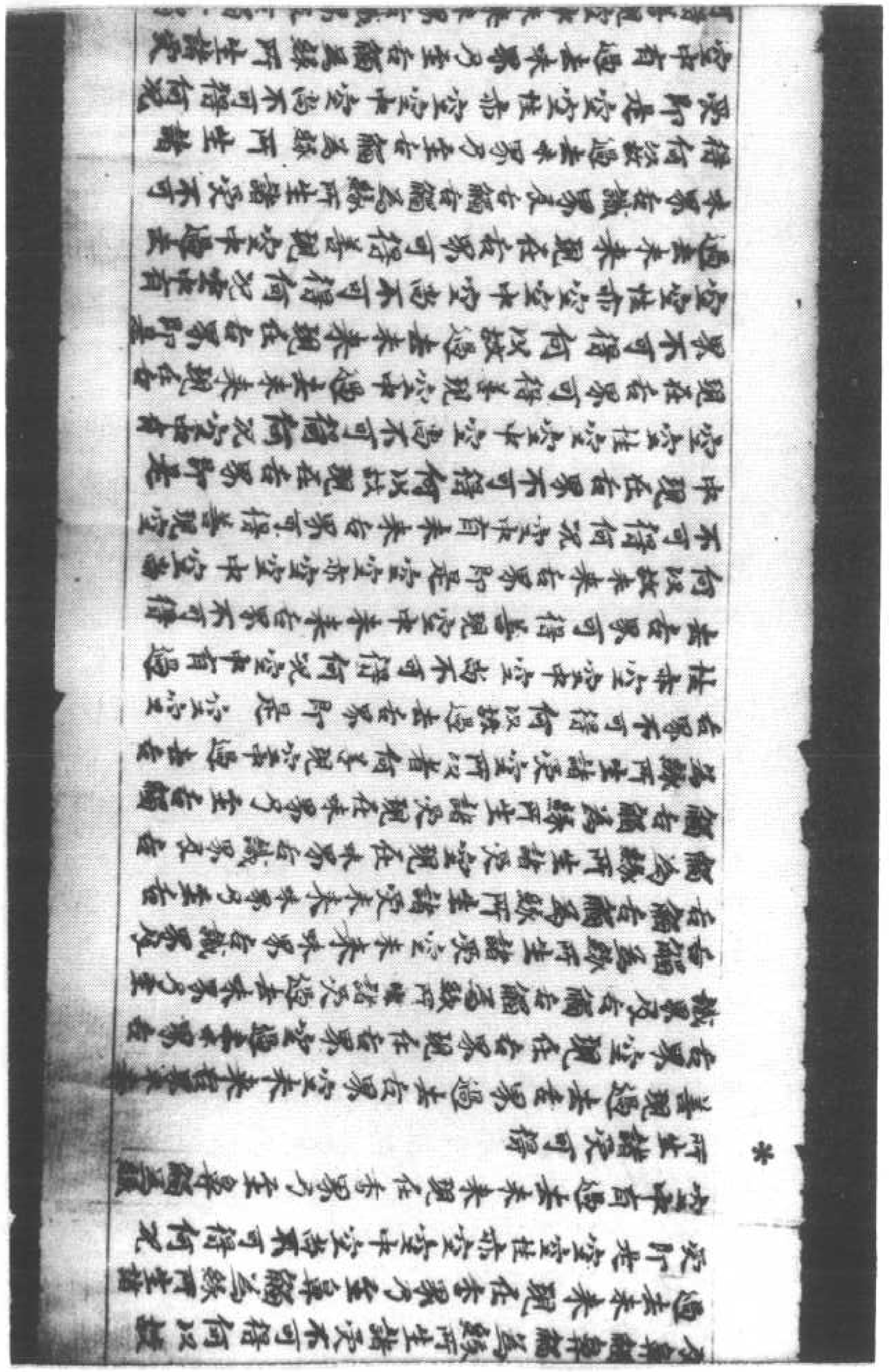
善現過去眼界過去眼界尚空未來眼界未來
眼界空空現在眼界現在眼界空空過去色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受過去色界
乃至眼觸為緣所生諸受未來色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受未來色界乃
至眼觸為緣所生諸受現在色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受現在色界乃至
眼觸為緣所生諸受空空所以者何善現空中
過去眼界不可得何以故過去眼界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去眼界可得善現空中未來眼界不可得何
以故未來眼界即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有未來眼界可得善現空中
現在眼界不可得何以故現在眼界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有現
在眼界可得善現空中過去未來現在眼界
不可得何以故過去未來現在眼界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有

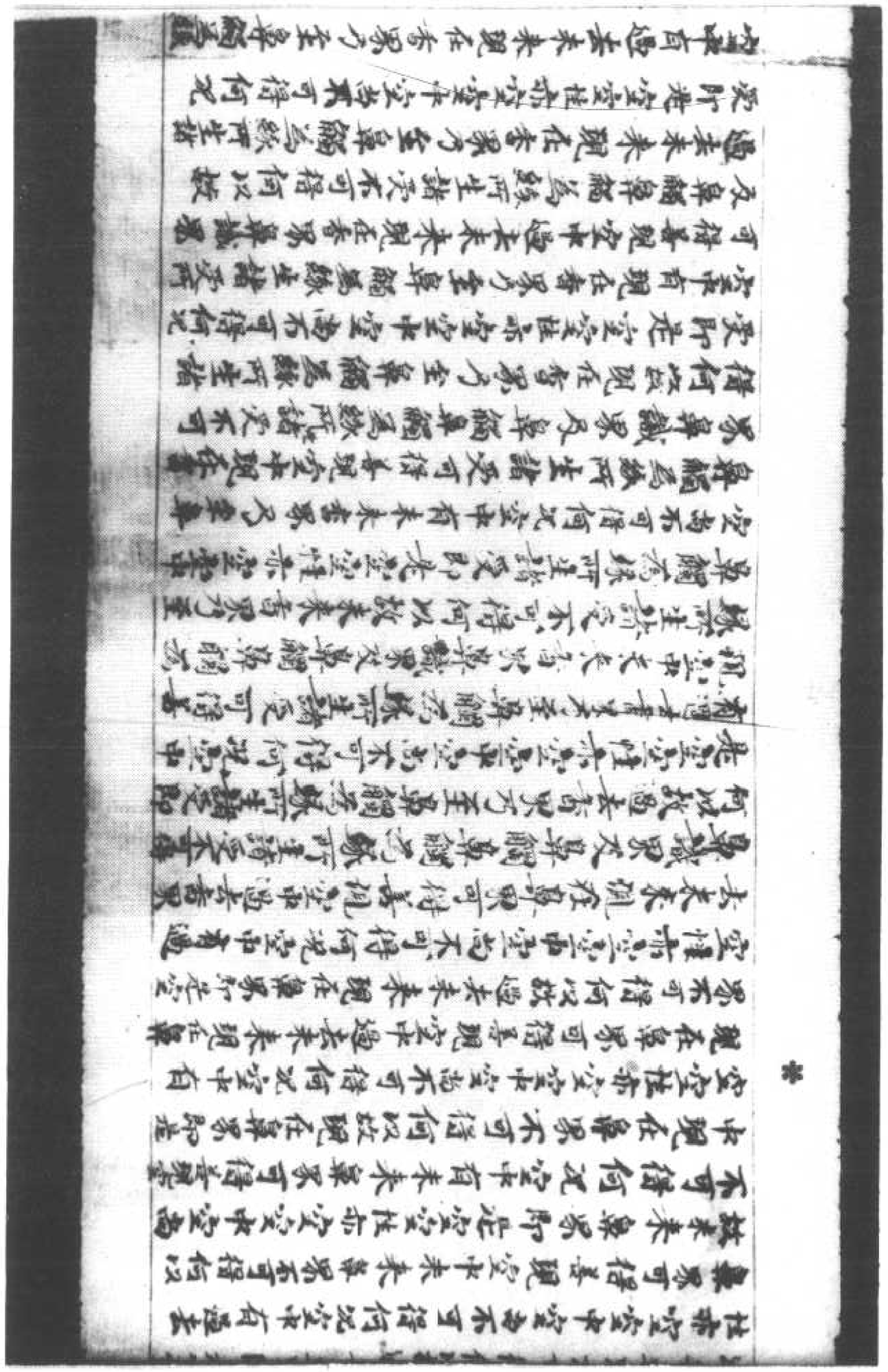
空性亦空空中空尚不可得何況空中有現
在眼界可得善現空中過去未來現在眼界
不可得何以故過去未來現在眼界即是空
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在眼界可得善現空中過去色
界乃至眼界過去未來現在眼界即是空空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在眼界可得善現空中過去未
來現在眼界即是空空性亦空空中空尚不
可得何以故過去未來現在眼界即是空
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在眼界可得善現空中過去未來現在眼
界即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在眼界可得

善現過去耳界過去耳界空空未來耳界未來
耳界空空現在耳界現在耳界空空過去聲界
及耳觸耳觸為緣所生諸受過去聲界
乃至耳觸為緣所生諸受空空未來聲界及耳觸

善現過去耳界過去耳界空未來耳界未來
耳界空現在耳界現在耳界空過去聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受過去聲界
乃至耳觸為緣所生諸受空未來聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受未來聲界乃
至耳觸為緣所生諸受空現在聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受現在聲界乃至
耳觸為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去耳界不可得何以故過去耳界即是空
空性亦空空中空為不可得何況空中有過
去耳界可得善現空中未來耳界不可得何
以故未來耳界即是空空性亦空空中空為
不可得何況空中有未來耳界可得善現空中
現在耳界不可得何以故現在耳界即是空
空性亦空空中空為不可得何況空中有現
在耳界可得善現空中過去未來現在耳界
不可得何以故過去未來現在耳界即是空
空性亦空空中空為不可得何況空中有過
去未來現在耳界可得善現空中過去聲界
耳識界及耳觸為緣所生諸受不可得
何以故過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受
是空空性亦空空中空為不可得何況空中有
過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得
善現空中未來聲界耳識界及耳觸為
緣所生諸受不可得何以故未來聲界乃至
耳觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中
空為不可得何況空中有未來聲界乃至耳
觸為緣所生諸受可得善現空中現在

緣所生諸受不可得何以故未來聲界乃至
耳觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中
空為不可得何況空中有未來聲界乃至耳
觸為緣所生諸受可得善現空中現在聲
界耳識界及耳觸為緣所生諸受不可
得何以故現在聲界乃至耳觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空為不可得何況
空中有現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受
得善現空中過去未來現在聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去
未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即
是空空性亦空空中空為不可得何況空中
有過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生
諸受可得
善現過去鼻界過去鼻界空未來鼻界未來
鼻界空現在鼻界現在鼻界空去香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受過去香界
乃至鼻觸為緣所生諸受空未來香界鼻觸
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受未來香界乃
至鼻觸為緣所生諸受空現在香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受現在香界乃至
鼻觸為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去鼻界不可得何以故過去鼻界即是空空
性亦空空中空為不可得何況空中有過去
鼻界可得善現空中未來鼻界不可得何以
故未來鼻界即是空空性亦空空中空為
不可得何況空中有未來鼻界可得善現空中現在鼻界不可得何以故現在鼻界即是





未界眼識界及眼觸為緣所生諸受不可
得何況過去未界乃至眼觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去味界乃至眼觸為緣所生諸受
可得善現空中未來未界眼識界及眼觸眼
為緣所生諸受不可得何以故未來味界乃
至眼觸為緣所生諸即受是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來未界乃生
眼觸緣所生諸受可得善現空中現在味界
眼識界及眼觸為緣所生諸受不可得
何以故現在味界乃至眼觸為緣所生諸受
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有現在味界乃至眼觸為緣所生諸受可
得善現空中過去未現在味界眼識界及
眼觸為緣所生諸受不可得何以故過
去未來現在味界乃至眼觸為
即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在味界乃至眼觸為
緣所生諸受可得善現過去身界空未來身界未
來身界空現在身界現在界空過去鼻界
身識界及身鼻觸為緣所生諸受過去鼻界
乃至身鼻為緣所生諸受空未來鼻界身識
界及身鼻觸為緣所生諸受未來鼻界乃
至身鼻為緣所生諸受空現在鼻界身識界
及身鼻為緣所生諸受現在鼻界乃至
身鼻為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去身界不可得何以故過去身界即是空

至身鼻為緣所生諸受空現在鼻界身識界
及身鼻為緣所生諸受現在鼻界乃至
身鼻為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去身界不可得何以故過去身界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去身界可得善現空中未來未身界不可得何
以故未來身界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來身界可得善現空
中現在身界不可得何以故現在身界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在身界可得善現空中過去未來現在
身界不可得何以故過去未來現在身界即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去未來現在身界可得善現空中過去鼻
界身識界及身鼻為緣所生諸受不可得
何以故過去鼻界乃至身鼻為緣所生諸受即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去鼻界乃至身鼻為緣所生諸受
可得善現空中未來鼻界身識界及身鼻
為緣所生諸受不可得何以故未來鼻界
乃至身鼻為緣所生諸受空現在鼻界身識
界及身鼻為緣所生諸受不可得何以故現在鼻界乃至
身鼻為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空空中有現在鼻界乃至身鼻為緣所生諸
受可得善現空中過去未來現在鼻界乃至

觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
不可得何以故現在觸界乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空空中有現在觸界乃至身觸為緣所生諸
受可得善現空中過去未來現在觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以
故過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有過去未來現在觸界乃至身觸為
緣所生諸受可得
善現過去意界過去意界空未來意界未
來意界空現在意界現在意空過去法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受過去法界
乃至意觸為緣所生諸受不可得何以故未來
法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受未來法界乃
至意觸為緣所生諸受空現在法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受現在法界乃

意觸為緣所生諸受空所以者何善現空中
過去意界不可得何以故過去意界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況中有過去
意界可得善現空中未來意界不可得何以
故未來意界即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有未來意界可得善現空
中現在意界不可得何以故現在意界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在意界可得善現空中過去未來現在意
界不可得何以故過去未來現在意界即是

空空性亦空空中空尚不可得何況空中有

次空中有過去亦未現在性界乃至意識界
緣所生諸受可得
善現過去地界過去地界空未來地界未來
地界空現在地界現在地界空過去水火風
空識界過去水火風空識界空未來水火風
空識界未來水火風空識界空現在水火風
空識界現在水火風空識界空所以者何善
現空中過去地界不可得何以故過去地界即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去地界可得善現空中未來地界不
可得何以故未來地界即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來地界可得
善現空中現在地界不可得何以故現在地
界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有現在地界可得善現空中過去未來現
在地界不可得何以故過去未來現在地界
即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去未來現在地界可得善現空
中過去水火風空識界不可得何以故過去未
火風空識界即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去水火風空識界可得
善現空中未來水火風空識界不可得何以
故未來水火風空識界即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來水火風空
識界可得善現空中現在水火風識界不
可得何以故現在水火風空識界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
水火風空識界可得善現空中過去未來現

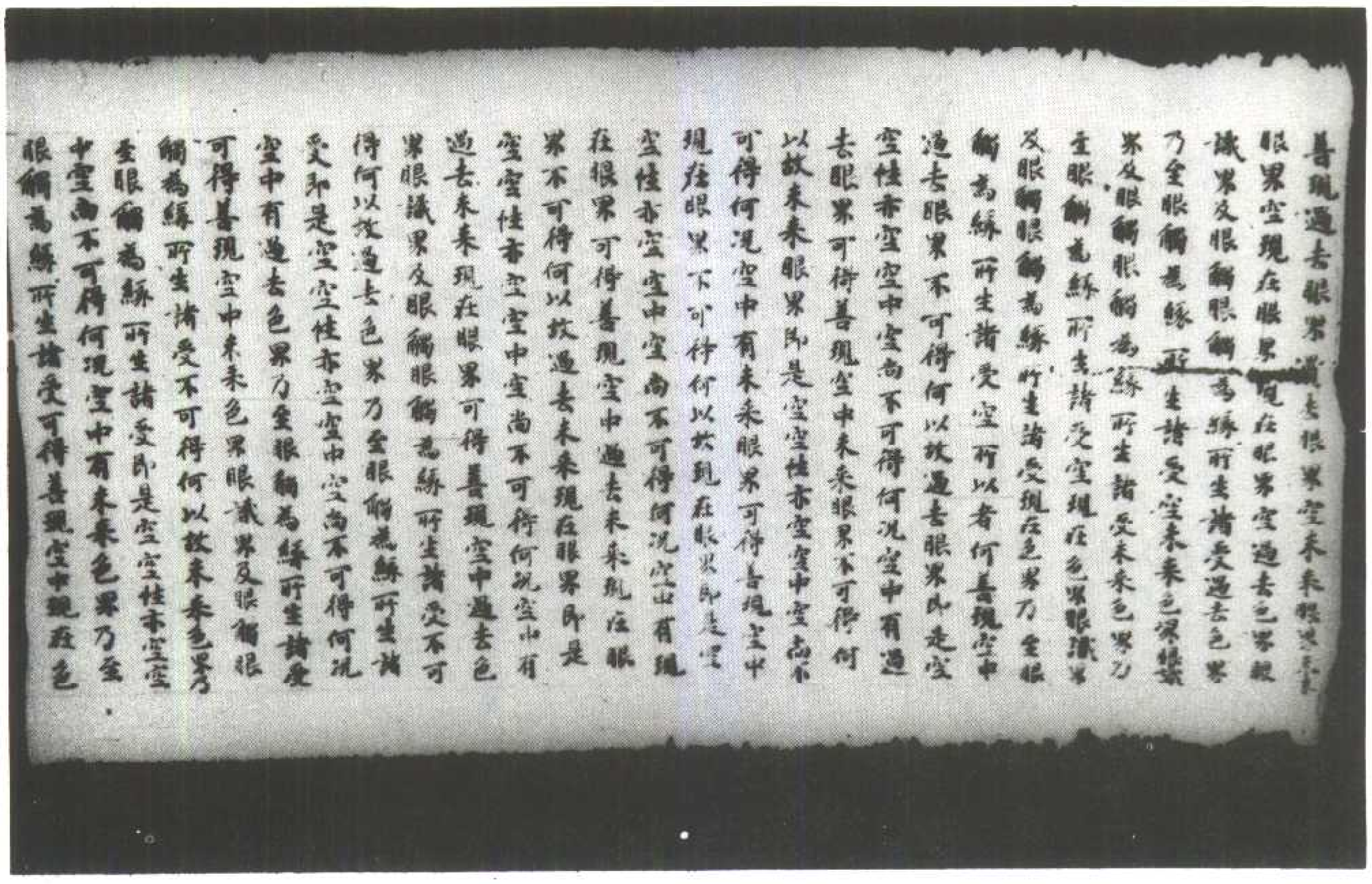
中空尚不可得何況空中有未來水火風空
識界可得善現空中現在水火風識界不
可得何以故現在水火風空識界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
水火風空識界可得善現空中過去未來現
在水火風空識界不可得何以故過去未來
現在水火風空識界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在水
火風空識界可得
善現過去无明過去无明空未來无明未來
無明空現在無明現在無明空以去得故
右色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
過去行乃至老死愁歎苦憂惱空未來行識右
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱未
來行乃至老死愁歎苦憂惱空現在行識右
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱現
在行乃至老死愁歎苦憂惱空所以者何善現
空中過去無明不可得何以故過去無明
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去無明可得善現空中未來無明不來
可得何以故未來無明即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來无明可得
善現空中現在无明不可得何以故現在無
明即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有現在无明可得善現空中過去未來
現在無明不可得何以故過去未來現在無明
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去未來現在無明可得善現空中過

空中有識名色乃至無明可得善現空中過去未來
現在無明不可得何以故過去未來現在無明
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去未來現在無明可得善現空中過
去得識名色乃至編受老取有生者死愁
歎苦憂惱不可得何以故過去行乃至老死
愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去行乃至老死愁歎苦
憂惱可得善現空中未來行識名色六處編
受取有生者死愁歎苦憂惱不可得何以
故未來行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有未來
行乃至老死愁歎苦憂惱可得善現空中現
在行識名色六處編受取有生者死愁歎
苦憂惱不可得何以故現在行乃至老死
歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可
何況空中有現在行乃至老死愁歎苦憂惱
可得善現空中過去未來現在行識名色六
處編受取有生者死愁歎苦憂惱不可
得何以故過去未來現在行乃至老死愁歎苦
憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得
況空中有行乃至老死愁歎苦憂惱可得

大般若波羅蜜多經卷第五十九

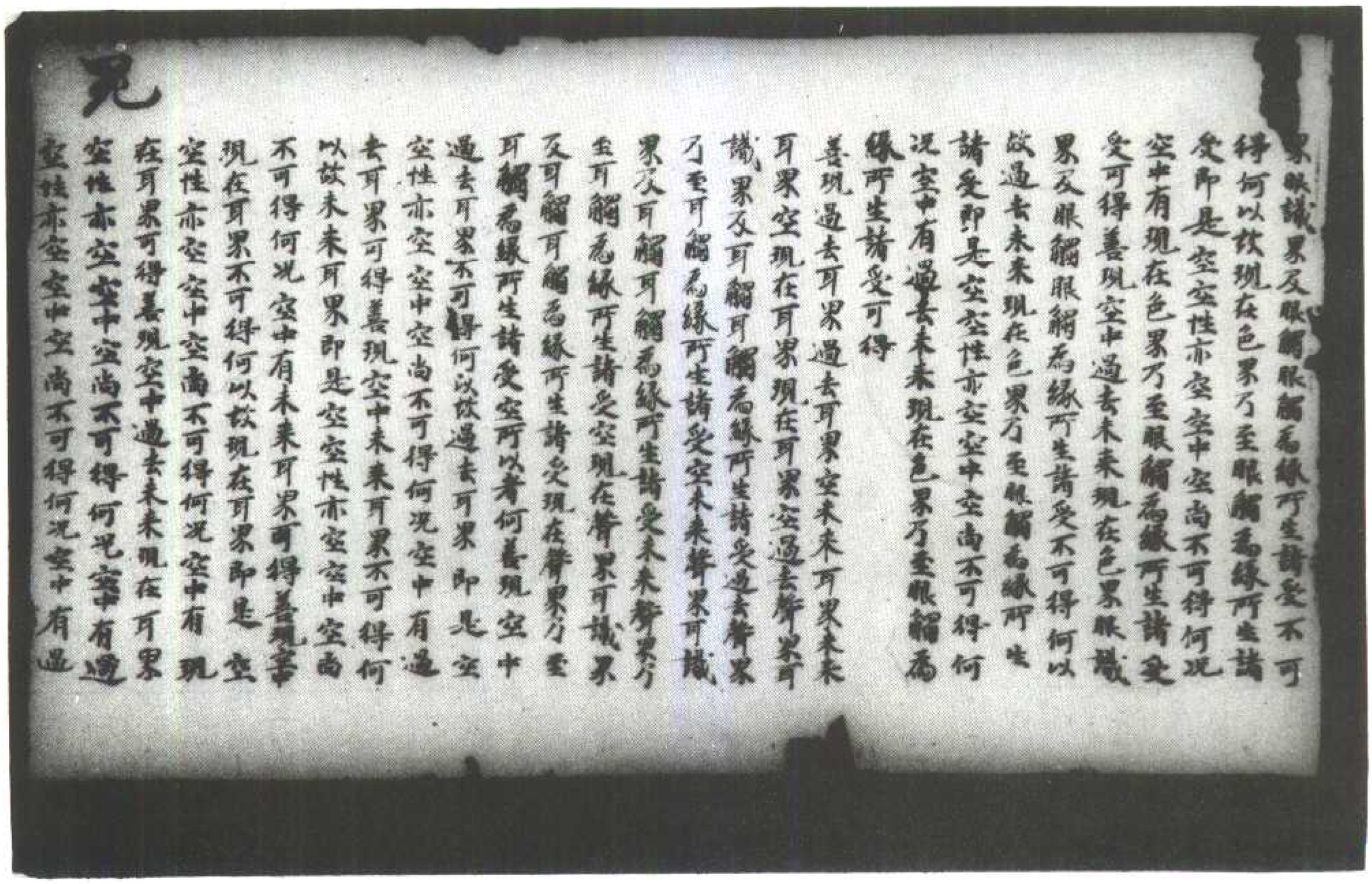
苦憂惱不可得何以故現在行乃至老死愁
歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可
何況空中有現在行乃至老死愁歎苦憂惱
可得善現空中過去未來現在行識名色六
處編受取有生者死愁歎苦憂惱可
得何以故過去未來現在行乃至老死愁歎苦
憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得
況空中有行乃至老死愁歎苦憂惱可得

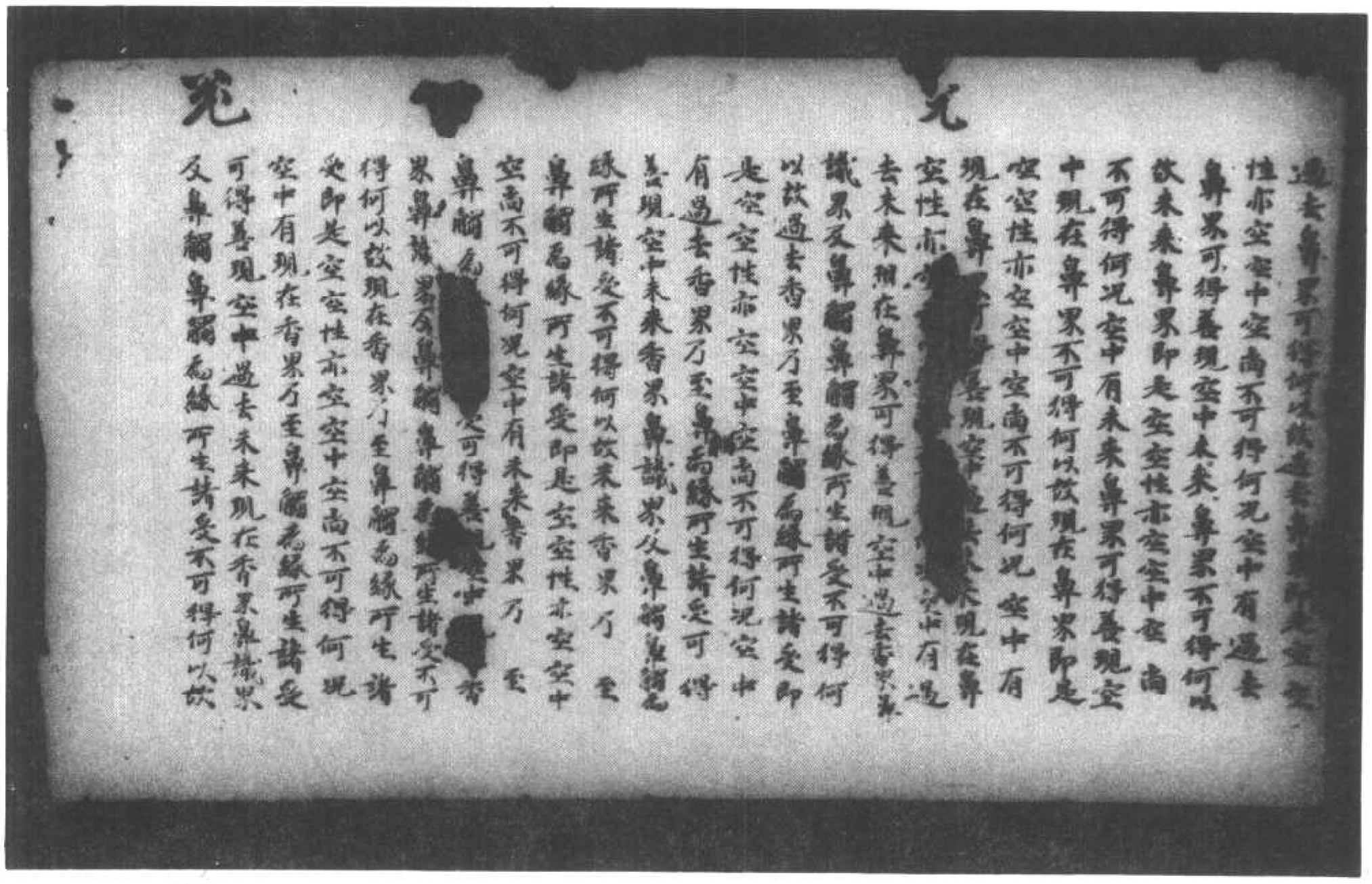
大般若波羅蜜多經卷第五十九



北二一六六號（人七十四）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四

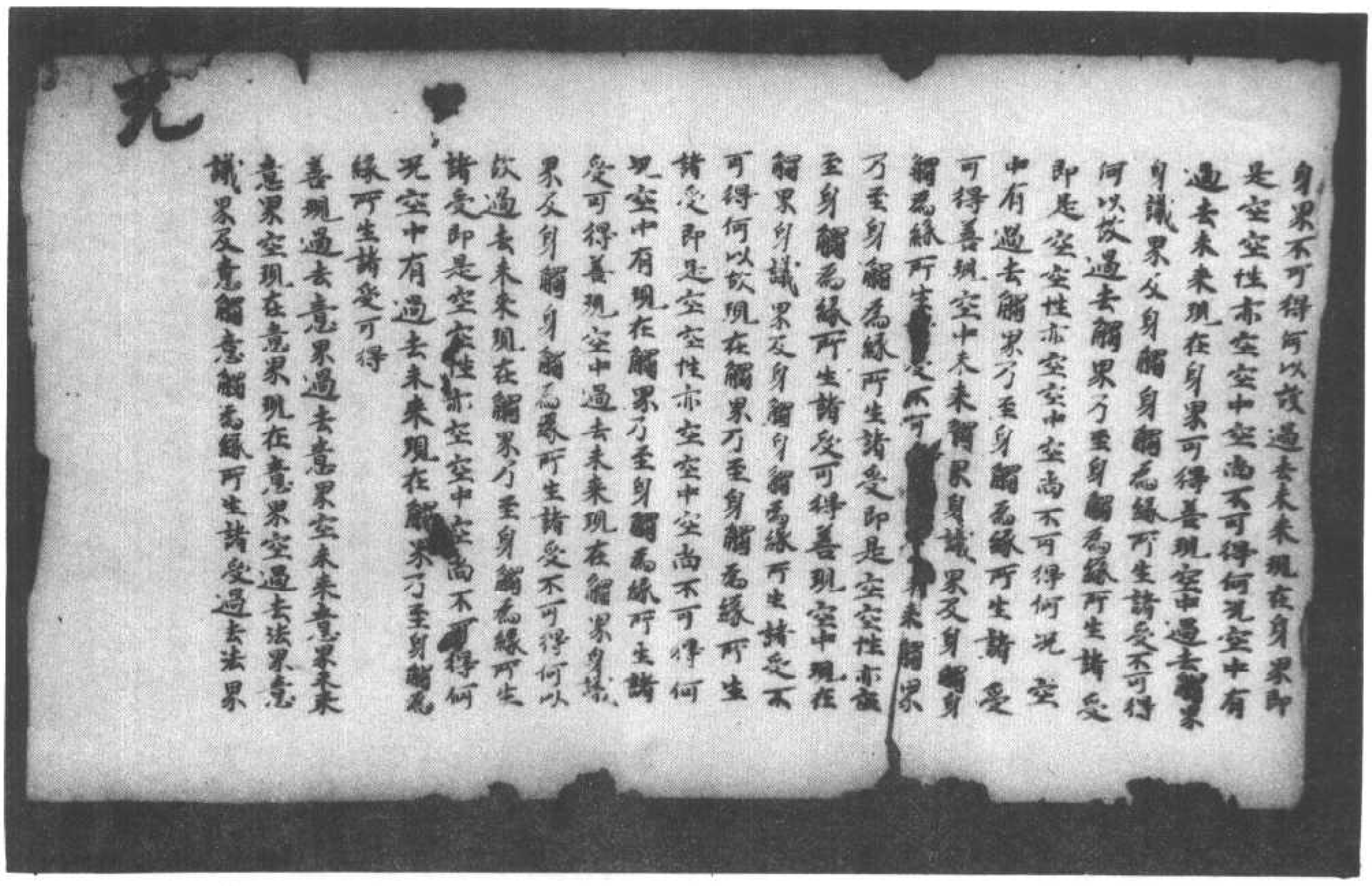
▼北二一六七號（洪三十八）　大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四





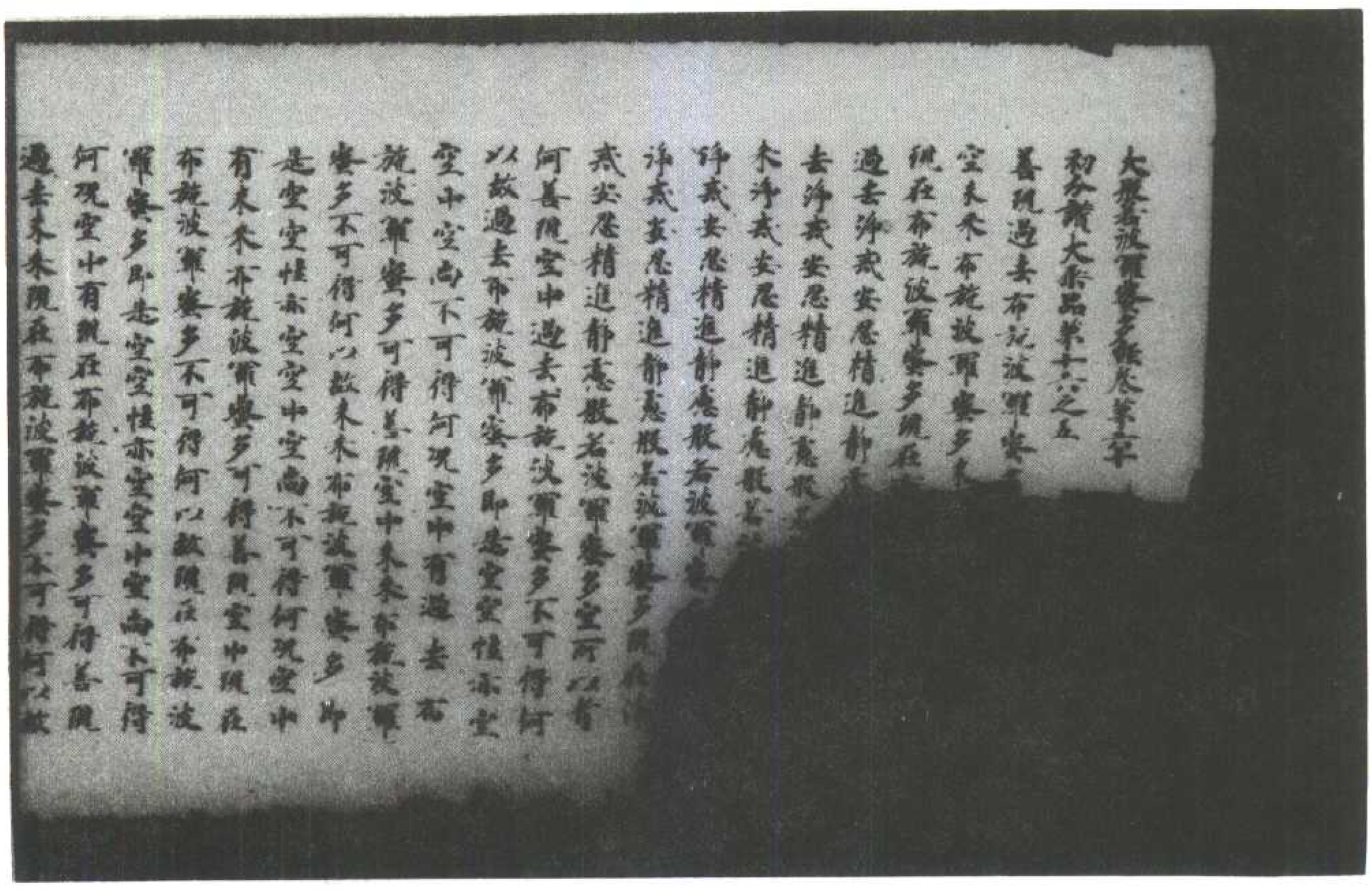
北二一六八號（鳥 八 十） 大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四

▼北二一六九號（鳥七十八） 大般若波羅蜜多經卷第五十九初分讚大乘品第十六之四



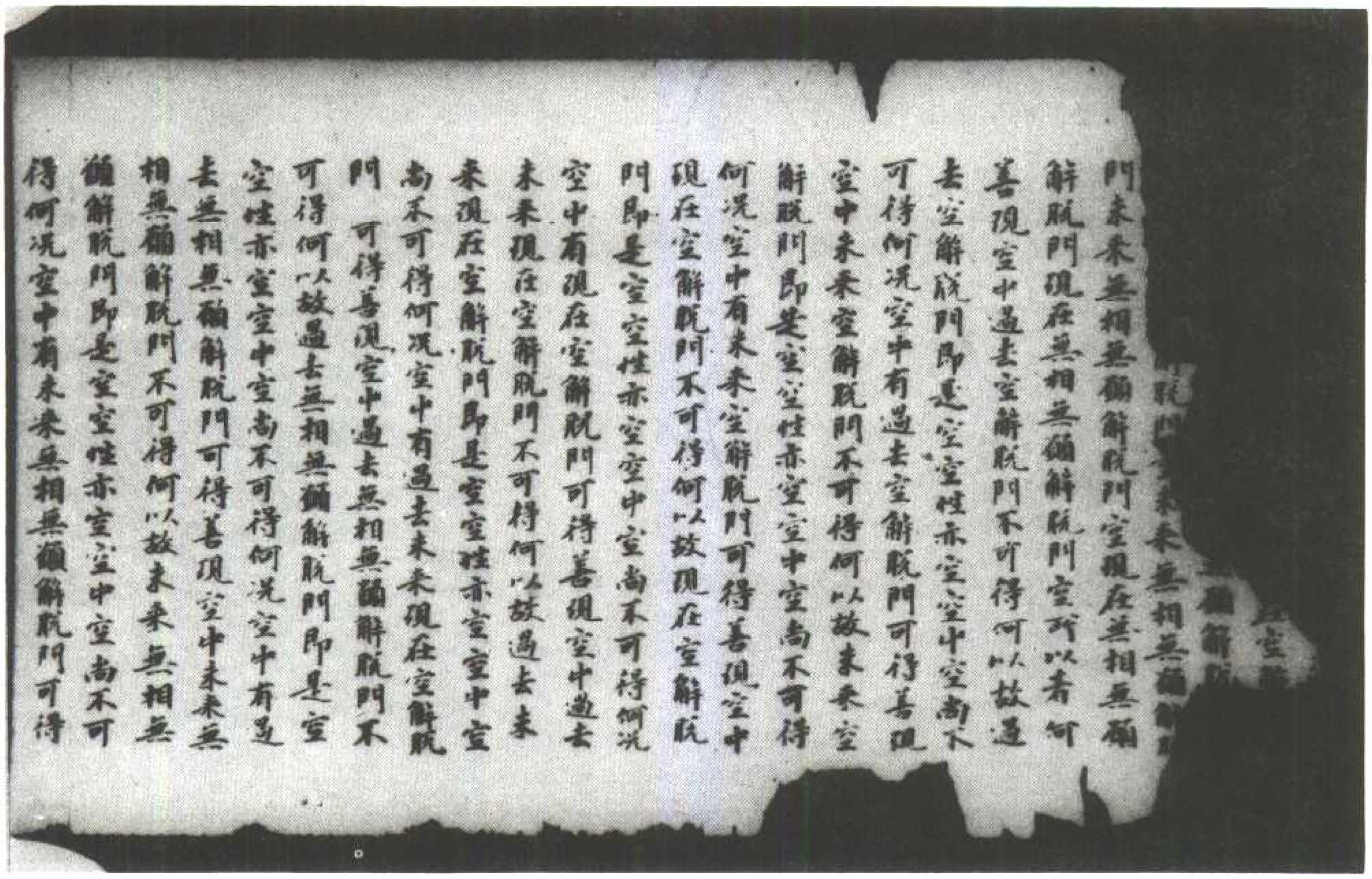
北二一七〇號（露 一 百） 大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五

▼北二一七一號（黃七十七） 大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五

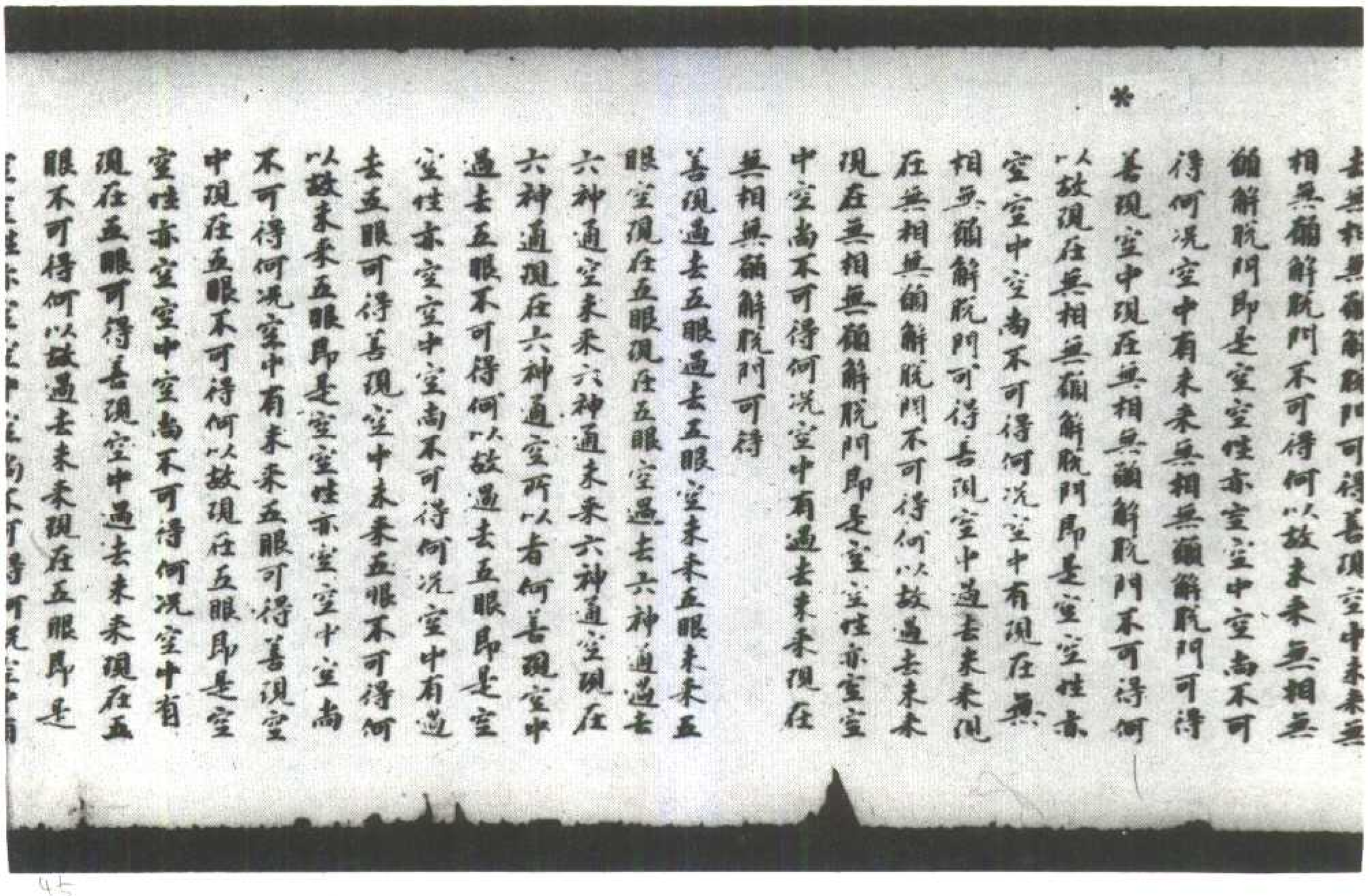


有未來布施波羅蜜多可得善現空中現在
布施波羅蜜多不可得何以故現在布施波
羅蜜多即是空空性亦空空中空亦不可得
何況空中有現在布施波羅蜜多可得善現
過去未來現在布施波羅蜜多不可得何以故
過去未來現在布施波羅蜜多即是空空
性亦空空中空亦不可得何況空中有過去
未來現在布施波羅蜜多可得善現空中過
去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可
得何以故過去淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多即是空空性亦空空中空亦不可得
何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多可得善現空中未來淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故未來
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空
空性亦空空中空亦不可得何況空中有未
來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
善現空中現在淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不可得何以故現在淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中
空亦不可得何況空中有現在淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中過去
未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不可得何以故過去未來現在淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空
空中空亦不可得何況空中有過去未來現
在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得

進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中過去
未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不可得何以故過去未來現在淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空
空中空亦不可得何況空中有過去未來現
在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
善現過去四靜慮過去四靜慮空未來四靜
慮未來四靜慮空現在四靜慮現在四靜慮空
過去四无量四无色定過去四无量四无色
定空未來四无量四无色定未來四无量四
无色定空現在四无量四无色定現在四无
量四无色定空何以者何善現空中過去四
靜慮不可得何以故過去四靜慮即是空空
性亦空空中空亦不可得何況空中有過去
四靜慮可得善現空中未來四靜慮不可得
何以故未來四靜慮即是空空性亦空空



北二一七二號（出五十二）　大般若波羅蜜多經卷第六十初分讚大乘品第十六之五



空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在五眼可得善現空中過去未來現在五
眼不可得何以故過去未來現在五眼即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在五眼可得善現空中過去六神
通不可得何以故過去六神通即是空空性
亦空空中空尚不可得何況空中有過去
六神通可得善現空中未來六神通不可得
何以故未來六神通即是空空性亦空空中
空不可得何況空中有未來六神通可得
善現空中現在六神通不可得何以故現在
六神通即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有現在六神通可得善現空中過
去未來現在六神通不可得何以故過去未
來現在六神通即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有過去未來現在六神通
可得

善現過去佛十力過去佛十力空未來佛十
力未來佛十力空現在佛十力現在佛十力
空過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智過
去四無所畏乃至一切相智空未來四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智未來四無
所畏乃至一切相智空現在四無所畏四無礙

去四無所畏乃至一切相智空未來四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智未來四無
所畏乃至一切相智空現在四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智空現在四無所畏乃至
一切相智空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去四無所畏乃至一切
相智可得善現空中未來四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智不可得何以故未來四無

可得何況空中有過去四無所畏乃至一切
相智可得善現空中未來四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智不可得何以故未來四無
所畏乃至一切相智即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來四無所畏
乃至一切相智可得善現空中現在四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智不可得何以故
現在四無所畏乃至一切相智即是空空性
亦空空中空尚不可得何況空中有現在
四無所畏乃至一切相智可得善現空中過去
未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不
可得何以故過去未來現在四無所畏乃
至一切相智即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有過去未來現在四無

空中空尚不可得何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得

*

空現在聲聞獨覺菩薩如來現在聲聞獨覺
菩薩如來空所以者何善現空中過去異生
不可得何以故過去異生即是空空性亦空空
空中空尚不可得何況空中有過去異生可
得善現空中未來異生不可得何以故未來
異生即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有未來異生可得善現空中現在
異生不可得何以故現在異生即是空空性
亦空空中空尚不可得何況空中有現在異
生可得善現空中過去未來現在異生不可
得何以故過去未來現在異生即是空空性
亦空空中空尚不可得何況空中有過去未
來現在異生可得以我有情乃至知者見者
不可得故善現空中過去聲聞獨覺菩薩如
來不可得何以故過去聲聞獨覺菩薩如來
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去聲聞獨覺菩薩如來可得善現空
中未來聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故
未來聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來聲聞獨
覺菩薩如來可得善現空中現在聲聞獨覺
菩薩如來不可得何以故現在聲聞獨覺菩
薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有現在聲聞獨覺菩薩如來可得
善現空中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如
來不可得何以故過去未來現在聲聞獨覺

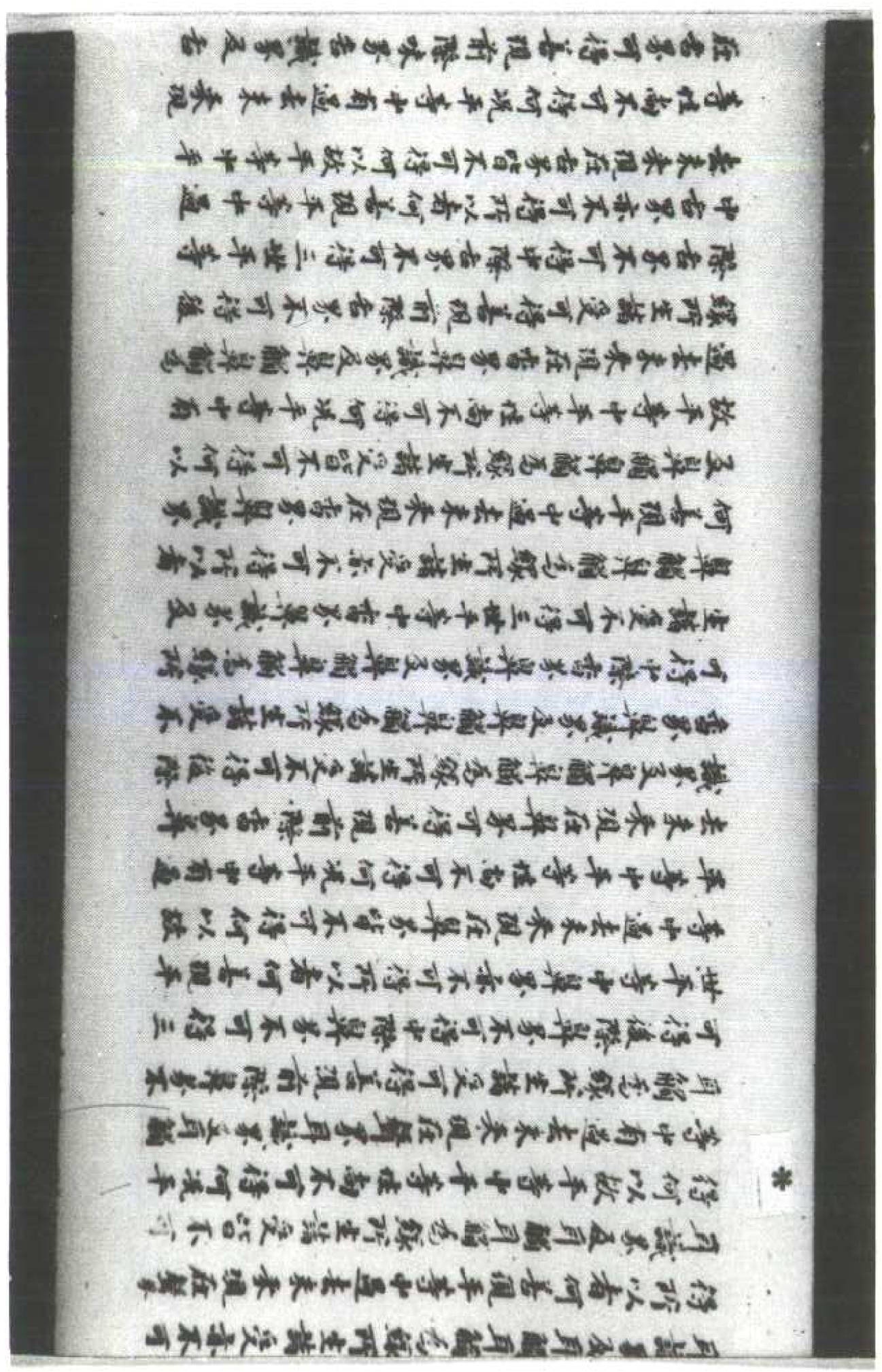
薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有現在聲聞獨覺菩薩如來可得
善現空中無去來來現在聲聞獨覺菩薩如
來不可得何以故過去未來現在聲聞獨覺
菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有過去未來現在聲聞獨覺菩
薩如來可得以我有情乃至知者見者不可
得故

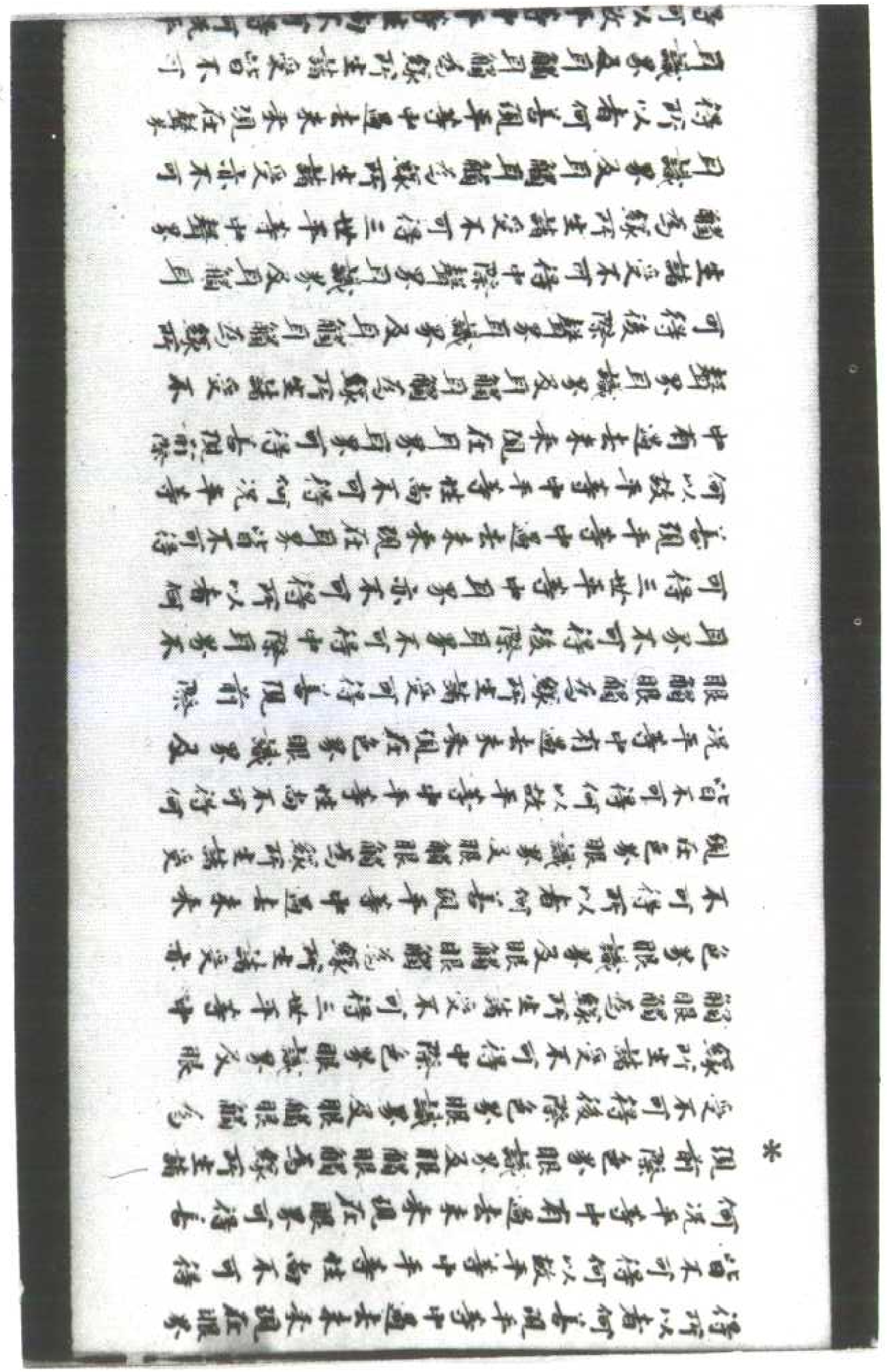
復次善現前際色不可得後際色不可得中
際色不可得三世平等中色亦不可得所以
者何善現平等中過去未來現在色皆不可
得何以故平等中平等性尚不可得何況平
等中有過去未來現在色可得善現前際受
想行識不可得後際受想行識不可得中際
受想行識不可得三世平等中受想行識亦
不可得所以者何善現平等中過去未來現
在受想行識皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
受想行識可得

善現前際眼處不可得後際眼處不可得中
際眼處不可得三世平等中眼處亦不可得
所以者何善現平等中過去未來現在眼處
皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在眼處可得善
現前際耳鼻舌身意處不可得後際耳鼻舌
身意處不可得中際耳鼻舌身意處不可得

皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在眼處可得善
現前際耳鼻舌身意處不可得後際耳鼻舌
身意處不可得中際耳鼻舌身意處不可得
三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得所以
者何善現平等中過去未來現在耳鼻舌身
意處皆不可得何以故平等中平等性尚不
可得何況平等中有過去未來現在耳鼻舌
身意處可得善現前際色處不可得後際色
處不可得中際色處不可得三世平等中色
處亦不可得所以者何善現平等中過去未
來現在色處皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
色處可得善現前際聲香味觸法處不可得
後際聲香味觸法處不可得中際聲香味觸
法處不可得三世平等中聲香味觸法處亦
不可得所以者何善現平等中過去未來現
在聲香味觸法處可得

善現前際眼界不可得後際眼界不可得中
際眼界不可得三世平等中眼界亦不可
得所以者何善現平等中過去未來現在眼界
皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在眼界可得善





中舌界亦不可得所以者何善現平等中過
去未來現在舌界皆不可得何以故平等中平
等性尚不可得何況平等中有過去未來現
在舌界可得善現前際味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受不可得後際味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得中
際味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
不可得三世平等中味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受亦不可得所以者何善現平
等中過去未來現在味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受皆不可得何況平等中有過去未
來現在味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受可得善現前際身界不可得後際身界
不可得中際身界不可得三世平等中身界
亦不可得所以者何善現平等中過去未來現
在身界皆不可得何以故平等中平等性尚不
可得何況平等中有過去未來現在身界
可得善現前際觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受不可得後際觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受不可得中際觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受不可得三
世平等中觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受亦不可得何以故平等中平等性尚
不可得何況平等中有過去未來現在觸界
生諸受皆不可得何以者何善現平等中過
去未來現在意界皆不可得何以故平等中
平等性尚不可得何況平等中有過去未來
現在意界可得善現前際法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不可得後際法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得中
際法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
亦不可得三世平等中法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受皆不可得何以故平
等中平等性尚不可得何況平等中有過去
未來現在法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受可得善現前際地界不可得中
際地界不可得後際地界不可得三世平
等中地界亦不可得所以者何善現平等中過去
未來現在地界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在地界可得善

際地界不可得三世平等中地界亦不可得
所以者何善現平等中過去未來現在地界
皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在地界可得善
現前際水火風空識界不可得後際水火風
空識界不可得中際水火風空識界不可得
三世平等中水火風空識界亦不可得所以者
何善現平等中過去未來現在水火風空識
界皆不可得何以故平等中平等性尚不可
得何況平等中有過去未來現在水火風空
識界可得

善現前際無明不可得後際無明不可得中
際無明不可得三世平等中無明亦不可得
所以者何善現平等中過去未來現在無明
皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在無明可得善
現前際行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不可得後際行乃至老死愁歎
苦憂惱不可得中際行乃至老死愁歎苦憂惱
不可得三世平等中行乃至老死愁歎苦憂
惱亦不可得所以者何善現平等中過去
未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得何以故平等中平等性尚不可得何況平
等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦
憂惱可得

善現前際布施波羅蜜多不可得後際布施

未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得何以故平等中平等性尚不可得何況平
等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦
憂惱可得

善現前際布施波羅蜜多不可得後際布施
波羅蜜多不可得中際布施波羅蜜多亦不可
得三世平等中布施波羅蜜多亦不可得所
以者何善現平等中過去未來現在布施波羅
蜜多皆不可得何以故平等中平等性尚不
可得何況平等中有過去未來現在布施波
羅蜜多可得善現前際淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多不可得後際淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不可得中際淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不可得三世平等
中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不
可得所以者何善現平等中過去未來現在
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可
得何以故平等中平等性尚不可得何況平等
中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多可得

善現前際四靜慮不可得後際四靜慮不可
得中際四靜慮不可得三世平等中四靜慮
亦不可得所以者何善現平等中過去未來
現在四靜慮皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
四靜慮可得善現前際四無量四無色定不

亦不可得所以者何善現平等中過去未來
現在四靜慮皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
四靜慮可得善現前際四無量四無色定不
可得後際四無量四無色定不可得中際四
無量四無色定不可得三世平等中四無量四
無色定亦不可得所以者何善現平等中過
去未來現在四無量四無色定皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何況平等中
有過去未來現在四無量四無色定可得善
現前際四念住不可得後際四念住不可
得中際四念住不可得三世平等中四念住
亦不可得所以者何善現平等中過去未來
現在四念住皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
四念住可得善現前際四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支不可得後際四正
斷乃至八聖道支不可得中際四正斷乃至
八聖道支不可得三世平等中四正斷乃至
八聖道支亦不可得所以者何善現平等中
過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不
可得何以故平等中平等性尚不可得何況
平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道
支可得善現前際空解脫門不可得後際空
解脫門不可得中際空解脫門不可得三
世平等中空解脫門亦不可得所以者何善

平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道
支可得善現前際空解脫門不可得後際空
解脫門不可得中際空解脫門不可得三
世平等中空解脫門亦不可得所以者何善
現平等中過去未來現在空解脫門皆不可
得何以故平等中平等性尚不可得何況平
等中有過去未來現在空解脫門可得善
現前際無相無願解脫門不可得中際無相無願
解脫門不可得後際無相無願解脫門不
可得三世平等中無相無願解脫門亦不可得
所以者何善現平等中過去未來在現無相無
願解脫門皆不可得何以故平等中平等性
尚不可得何況平等中有過去未來現在無
相無願解脫門可得
善現前際五眼不可得後際五眼不可得中
際五眼不可得三世平等中五眼亦不可得
所以者何善現平等中過去未來現在五眼
皆不可得何以故平等中平等性尚不可得
何況平等中有過去未來現在五眼可得善
現前際六神通不可得後際六神通不可得
中際六神通不可得三世平等中六神通亦
不可得所以者何善現平等中過去未來現
在六神通皆不可得何以故平等中平等性
尚不可得何況平等中有過去未來現在六
神通可得
善現前際佛十力不可得後際佛十力不可

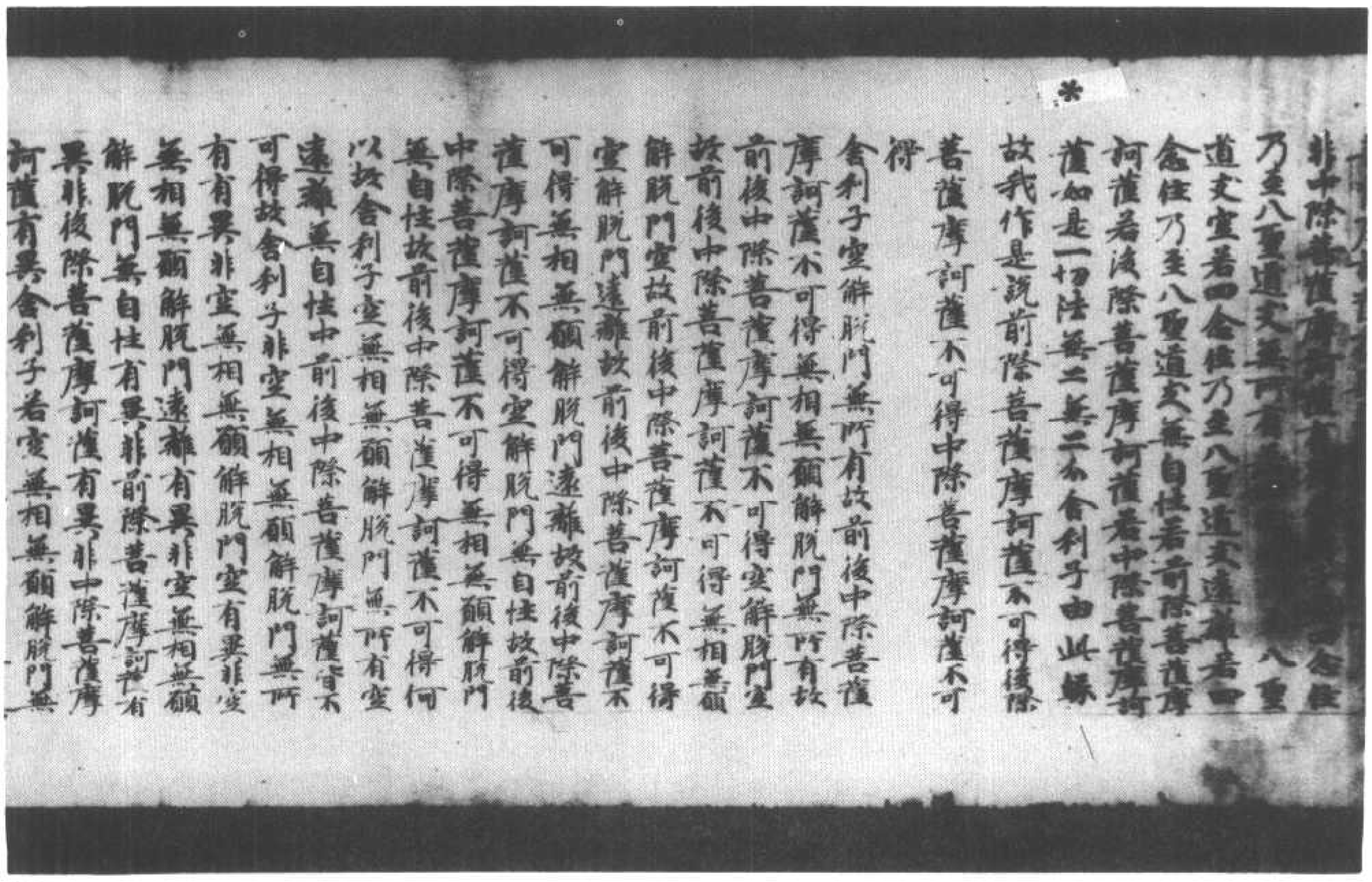
在六神通皆不可得何以故平等中平等性
尚不可得何況平等中有過去未來現在六
神通可得
善現前際佛十力不可得後際佛十力亦可
得中際佛十力不可得三世平等中佛十力
亦不可得所以者何善現平等中過去未來
現在佛十力皆不可得何以故平等中平等
性尚不可得何況平等中有過去未來現在
佛十力可得善現前際四無所畏乃至無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智不可得後際四無所畏乃至
一切相智不可得中際四無所畏乃至一切
相智不可得三世平等中四無所畏乃至一
切相智亦不可得所以者何善現平等中
過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆
不可得何以故平等中平等性尚不可得何
況平等中有過去未來現在四無所畏乃至
一切相智可得

大般若波羅蜜多經卷第六十

367

不可得
舍利子八解脫无所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處无所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處
九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫无
自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝
處九次第定十遍處无自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八
勝處九次第定十遍處无所有空遠離无自
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非八解脫八勝處九次第定十遍處无
所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處遠離有異非八解脫八勝處九次第定十
遍處无自性有異非前際菩薩摩訶薩有異
非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶
薩有異舍利子若八解脫八勝處九次第定
十遍處无所有空遠離无自性者八解脫八勝處九次第定十遍
處空遠離若八解脫八勝處九次第定十遍處
无自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩
訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法无二
无二分舍利子由此緣故我作是說前際菩

北二一七四號（芥三十七）　大般若波羅蜜多經卷第六十二初分無所得品第十八之二



無相無願解脫門遠離有異非空無相無願
解脫門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩
訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無
所有若空無相無願解脫門空若空無相無
願解脫門遠離若空無相無願解脫門無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得

舍利子五眼無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得六神通無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得六神通無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼
六神通無所有空遠離無自性中前後中際
菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六
神通無所有有異非五眼六神通空有異非
五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍
利子若五眼六神通無所有若五眼六神通

五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍
利子若五眼六神通無所有若五眼六神通
空若五眼六神通遠離若五眼六神通無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得

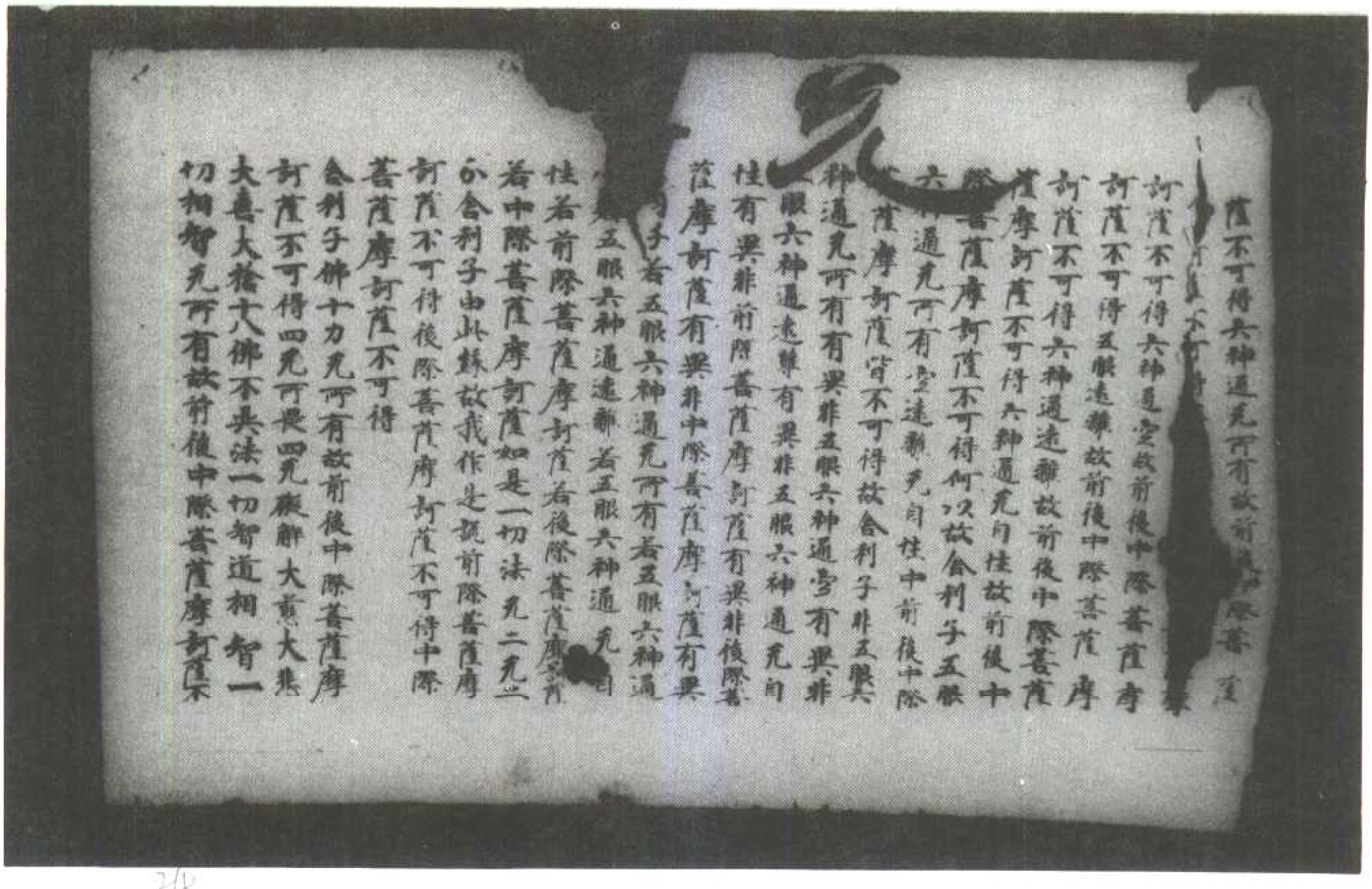
舍利子佛十力無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
空故前後中際菩薩摩訶薩不得佛十力
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力無自性
故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智無自性故前後
中際善薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
無所有空遠離無自性中前後中際善薩摩
訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一
切相智無所有有異非佛十力乃至一切相
智空有異非佛十力乃至一切相智遠離有
異非佛十力乃至一切相智無自性有異非
前際善薩摩訶薩有異非後際善薩摩訶薩
有異非中際善薩摩訶薩有異舍利子若佛
十力乃至一切相智無所有若佛十力乃至
一切相智空若佛十力乃至一切相智遠離
若佛十力乃至一切相智無自性若前際善
薩摩訶薩若中際善薩摩訶薩若後際善
薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子
此等皆我作是說前際善薩摩訶薩不可得
後際善薩摩訶薩不可得中際善薩摩訶薩
不可得
舍利子無忘失法無所有故前後中際善薩
摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中
際善薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後
中際善薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前
後中際善薩摩訶薩不可得無忘失法遠離
故前後中際善薩摩訶薩不可得恒住捨性
遠離故前後中際善薩摩訶薩不可得

中際善薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前
後中際善薩摩訶薩不可得無忘失法遠離
故前後中際善薩摩訶薩不可得恒住捨性
遠離故前後中際善薩摩訶薩不可得無忘
失法無自性故前後中際善薩摩訶薩不可
得恒住捨性無自性故前後中際善薩摩訶
薩不可得何以故舍利子無忘失法恒住捨
性無所有空遠離無自性中前後中際善薩
摩訶薩皆不可得故舍利子非無忘失法恒
住捨性無所有有異非無忘失法恒住捨性
空有異非無忘失法恒住捨性遠離有異非
無忘失法恒住捨性無自性有異非前際善
薩摩訶薩有異非後際善薩摩訶薩有異非
中際善薩摩訶薩有異舍利子若無忘失法
恒住捨性無所有若無忘失法恒住捨性空
若無忘失法恒住捨性遠離若無忘失法恒
住捨性無自性若前際善薩摩訶薩若後際
善薩摩訶薩若中際善薩摩訶薩如是一切
法無二無二分舍利子由此緣故我作是說
前際善薩摩訶薩不可得後際善薩摩訶
薩不可得中際善薩摩訶薩不可得

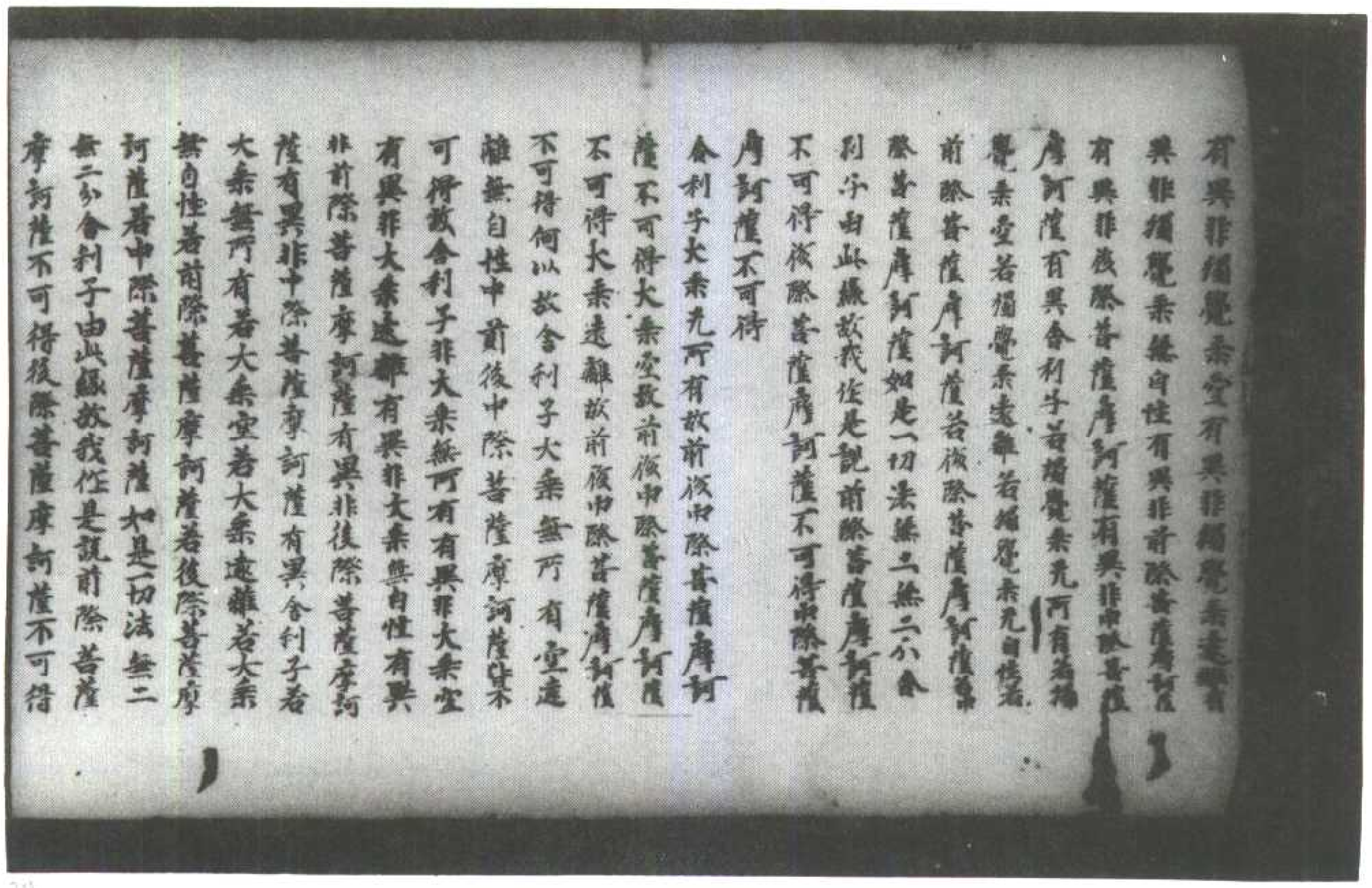
大般若波羅蜜多經卷第六十二

135



二之八十第品得所無分初二十六第卷經多蜜羅波若般大　（一十七淡）號五七一二北

三之八十第品得所無分初三十六第卷經多蜜羅波若般大　（四十二始）號六七一二北▼



大乘無所有若大乘空若大乘 產華若大乘
無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩
訶薩若中際菩薩摩訶薩 如是一切法 無二
無二分舍利子由此緣故我住是說前際 菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得
中際菩薩摩訶薩不可得
尒時具壽善現復告舍利子言 如尊者所說
何緣故說色等無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊者舍利子色如虛空受想行識如虛
空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際
不可得中際不可得以後中邊不可得故說為
虛空色受想行識亦如是前際不可得後
際不可得中際不可得何以故色性空故受
想行識性空故空中前際不可得後際不可
得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為
空舍利子由此緣故我住是說色無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊
舍利子眼處如虛空耳鼻舌身意處如虛
空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際
不可得中際不可得以彼中邊不可得故說
為虛空眼耳鼻舌身意處亦如是前際不可
得後際不可得中際不不得何以故眼處性空
故耳鼻舌身意處性空故空中前際不可
得後際不可得中際不可得亦以中邊不
可得故說為空舍利子由此緣故我住是說眼
處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊可得

故可得耳鼻舌身意處性空故空中前際不可
得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不
可得故說為空舍利子由此緣故我住是說眼
處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊可得
舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
舍利子色處如虛空所以者何舍利子如虛空
前際不可得中際不可得何以故色處性
空故聲香味觸法處亦如是前際不可得
後際不可得中際不可得何以故色處性
空故聲香味觸法處性空故空中前際不可
得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不
可得故說為空舍利子由此緣故我住是說
色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
眼觸為緣所生諸受如虛空所以者何舍利子
如虛空前際不可得後際不可得中際不可
得以彼中邊不可得故說為虛空眼界乃至
眼觸為緣所生諸受亦如是前際不可得後
際不可得中際不可得何以故眼界性空故色界
乃至眼觸為緣所生諸受性空故空中前際不
可得後際不可得中際不可得亦以中邊
俱不可得故說為空舍利子由此緣故
我住是說眼界無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊可得

俱不可得故說為空舍利子由此緣故
我住是說眼界無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子耳界如
虛空鼻界可識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可
得後際不可得中際不可得以後中邊不可
得故說為虛空可界乃至耳觸為緣所生諸
受亦如是前際下可得後際不可得中際不
可得何以故耳界性空故鼻界乃至耳觸為
緣所生諸受性空故空中前際不可得後際
不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故
說為空舍利子由此緣故我住是說耳界無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊鼻界乃至
可觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶
薩亦無邊舍利子舌界如虛空舌界鼻識
界及舌觸為緣所生諸受如虛空所以者何
舍利子如虛空

乃至聲支八聖道支無盡虛空所以者
何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中
際不可得以彼中邊不可得故為空舍利子
住乃至八聖道支亦如是前際不可得後際不
可得中際不可得何以故四念住性空故
四正斷乃至八聖道支性空故空中前際不
可得後際不可得中際不可得亦以中邊
不可得故說為空舍利子如虛空無盡故我作是
說四念住無盡故當知菩薩摩訶薩亦無盡
四正斷乃至八聖道支無盡故當知菩薩摩
訶薩亦無盡
舍利子空解脫門如虛空無相無願解脫門
如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可
得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得
故說為虛空空空無相無願解脫門亦
空解脫門性空故無相無願解脫門
故空中前際不可得後際不可得中際不
可得亦以中空俱不可得故說為空
此緣故我住是說空解脫門無盡故當知
菩薩摩訶薩亦無盡
舍利子五眼如虛空五眼所以者
何舍利子如虛空前際不可得後際不可得
中際不可得以彼中空不可得故說為虛空
五眼六神通亦如是前際不可得後際不可得

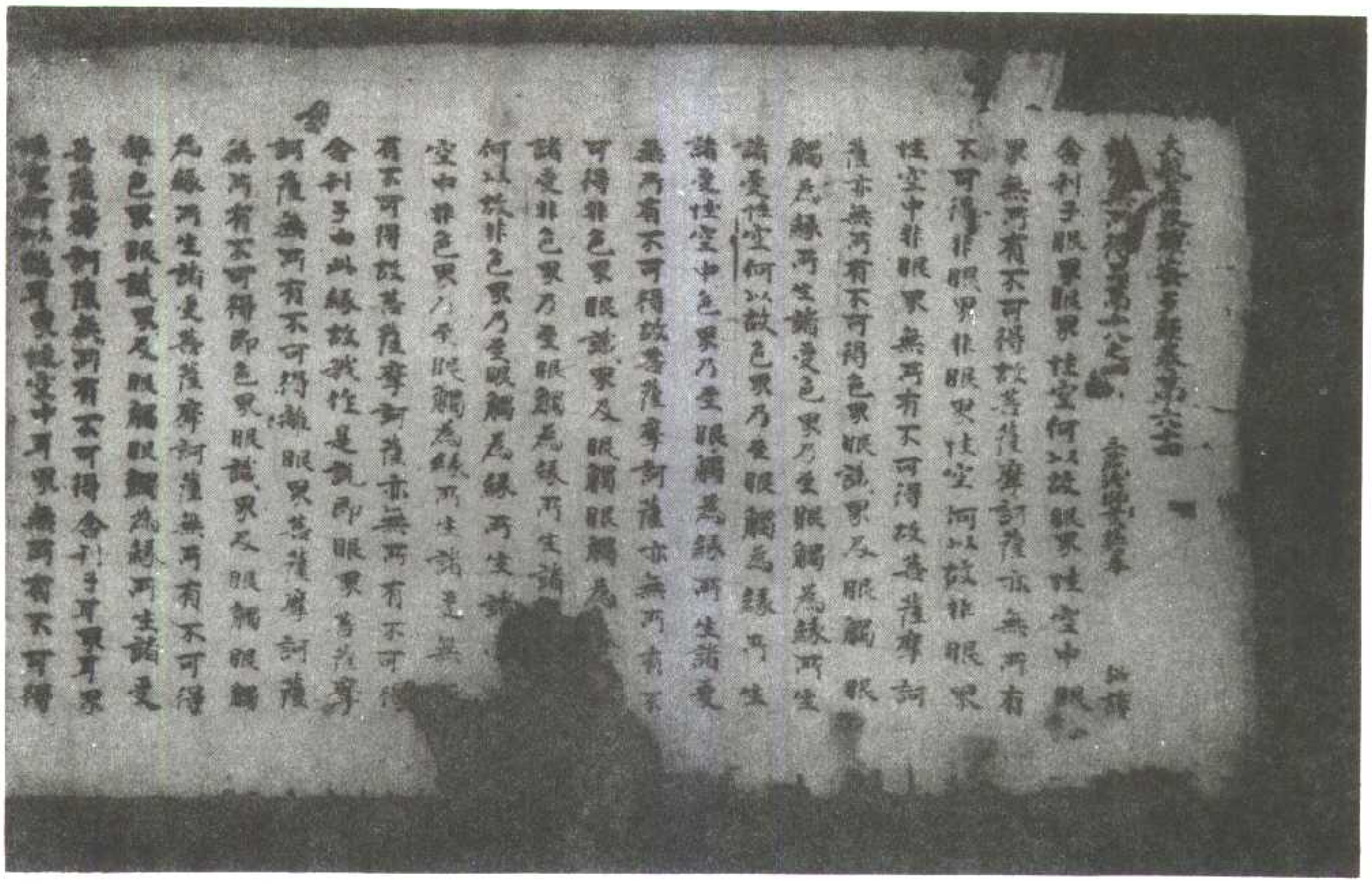
大般若波羅蜜多經卷第六十四

初分無所得品第十八之四　　三藏法師玄奘奉　詔譯

舍利子眼界眼界性空何以故眼界性空中
眼界無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所
有不可得非眼界非眼界性空何以故非眼界
性空中非眼界無所有不可得故善薩摩
訶薩亦無所有不可得色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所
生諸受性空何以故色界乃至眼觸為緣所
生諸受性空中色界乃至眼觸為緣所生諸
受無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所有
不可得非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受非色界乃至眼觸為緣所生諸受性
空何以故非色界乃至眼觸為緣所生諸受
性空中非色界乃至眼觸為緣所生諸受無
所有不可得故善薩摩訶薩亦無所有不可
得舍利子由此緣故我作是說即眼界善薩

北二一七八號（官二十四）　大般若波羅蜜多經卷第六十四初分無所得品第十八之四

生諸受非色界乃至眼觸為緣所生諸受性
空何以故非色界乃至眼觸為緣所生諸受
性空中非色界乃至眼觸為緣所生諸受無
所有不可得故善薩摩訶薩亦無所有不可
得舍利子由此緣故我作是說即眼界善薩
摩訶薩無所有不可得離眼界善薩摩訶薩
無所有不可得即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受善薩摩訶薩無所有不可得
離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
善薩摩訶薩無所有不可得舍利子耳界耳界
性空何以故耳界性空中耳界無所有不可
得故善薩摩訶薩亦無所有不可得非耳界
非耳界性空何以故非耳界性空中非耳界
無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所有不



北二一七九號（調　五）　大般若波羅蜜多經卷第六十四初分無所得品第十八之四

參訶薩無所有不可得離身界可識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有
不可得舍利子鼻界鼻界性空何以故鼻界
空中鼻界無所有不可得故菩薩摩訶薩
亦無所有不可得非鼻界非鼻界性空何
以故非鼻界性空中非鼻界無所有不可得
故菩薩摩訶薩亦無所有不可得香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空何以故香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空中香界乃至鼻
觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我
為緣所生諸受性空中非香界乃至鼻觸
為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我
作是說即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可
得離鼻界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得舍利子舌界舌界性空何以故舌界性
空中舌界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得非舌界非舌界性空何以故非

鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得舍利子舌界舌界性空何以故舌界性
空中舌界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得非舌界非舌界性空何以故非
舌界性空中非舌界無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無所有不可得味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣
所生諸受性空何以故味界乃至舌觸為緣
所生諸受性空中味界乃至舌觸為緣所生
諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無
所有不可得非味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非味界乃至舌觸為緣所生諸
受性空何以故非味界乃至舌觸為緣所生諸
受性空中非味界乃至舌觸為緣所生諸
受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得舍利子由此緣故我作是說即舌界菩
薩摩訶薩無所有不可得離舌界菩薩摩
訶薩無所有不可得舍利子身界身界性空
何以故身界性空中身界無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
非身界非身界性空何以故非身界性空中
非身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得觸界身識界及身觸身觸為緣

鼻界性空何以故身界性空中身界無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
非身界非身界性空何以故非身界性空中
非身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性
空何以故觸界乃至耳觸為緣所生諸受性
空中觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有
不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非
觸界乃至身觸為緣所生諸受性空何以故
非觸界乃至身觸為緣所生諸受性空中非
觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子
由此緣故我作是說即身界菩薩摩訶薩無
所有不可得離身界菩薩摩訶薩無所有不
可得即觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離觸界身
界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩
無所有不可得舍利子意界意界性空何以故
意界性空中意界無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非意界非意界性空何
以故非意界性空中非意界無所有不可得
故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至

薩亦無所有不可得非意界非意界性空何
以故非意界性空中非意界無所有不可得
故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至
意觸為緣所生諸受性空何以故法界乃至
意觸為緣所生諸受性空中非法界乃至
意觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受非法界乃至意觸為緣
所生諸受性空何以故非法界乃至意觸為
緣所生諸受性空中非法界乃至意觸為緣
所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得舍利子由此緣故我作是說
即意界菩薩摩訶薩無所有不可得離意界
菩薩摩訶薩無所有不可得即法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無
所有不可得離法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得
舍利子地界地界性空何以故地界性空中地界
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得非地界非地界性空何以故非地界性
空中非地界無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得水火風空識界水火
風空識界性空何以故水火風空識界性空
中水火風空識界無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得非水火風空識界非

舍利子地界性空何以故地界性空中地界
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得非地界非地界性空何以故非地界性
空中非地界無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得水大風空識界水大
風空識界性空何以故水大風空識界性空
中水大風空識界無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得非水大風空識界非
水大風空識界性空何以故非水大風空識界
性空中非水大風空識界無所有不可得故
菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此
緣故我住是說即地界菩薩摩訶薩無所
有不可得離地界菩薩摩訶薩無所有不可
得即水大風空識界菩薩摩訶薩無所有不
可得離水大風空識界菩薩摩訶薩無所有
不可得
舍利子若聖諦若聖諦性空何以故若聖諦
性空中若聖諦無所有不可得故菩薩摩訶

137

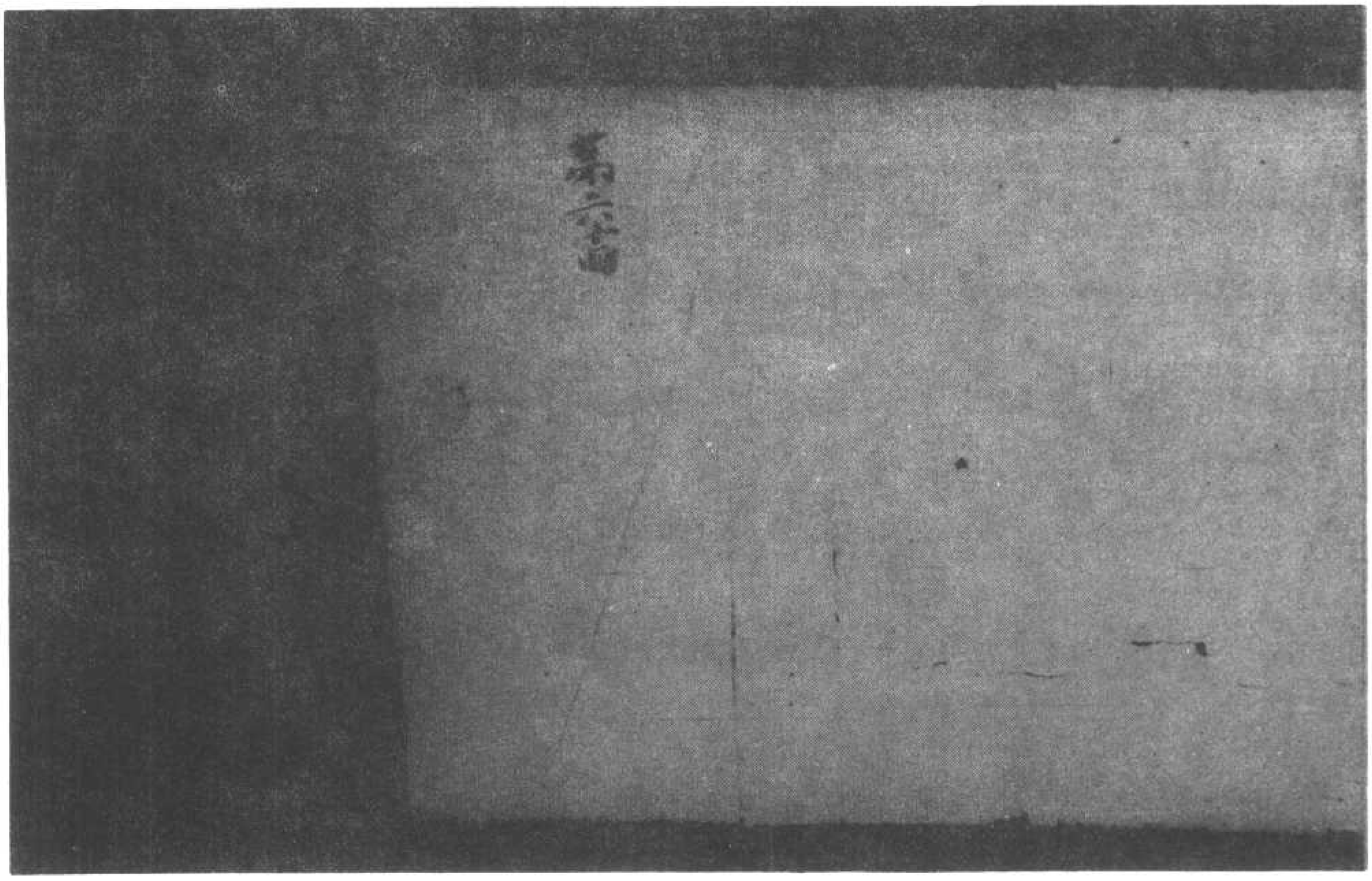
▼北二一八〇號（成四十三）　大般若波羅蜜多經卷第六十四初分無所得品第十八之四

可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空何以
故聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空中聲
界乃至耳觸為緣所生諸受無所有不可得
故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非聲界乃至
耳觸為緣所生諸受性空何以故非聲界乃
至耳觸為緣所生諸受性空中非聲界乃至
耳觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故
我住是說即耳界菩薩摩訶薩無所有不可
得離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得即聲
界可識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩
摩訶薩無所有不可得離聲界可識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有
不可得舍利子鼻界鼻界性空何以故鼻界
性空中鼻界無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非鼻界鼻界性空何
以故非鼻界性空中非鼻界無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空何以故香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空中香界乃至鼻
觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩

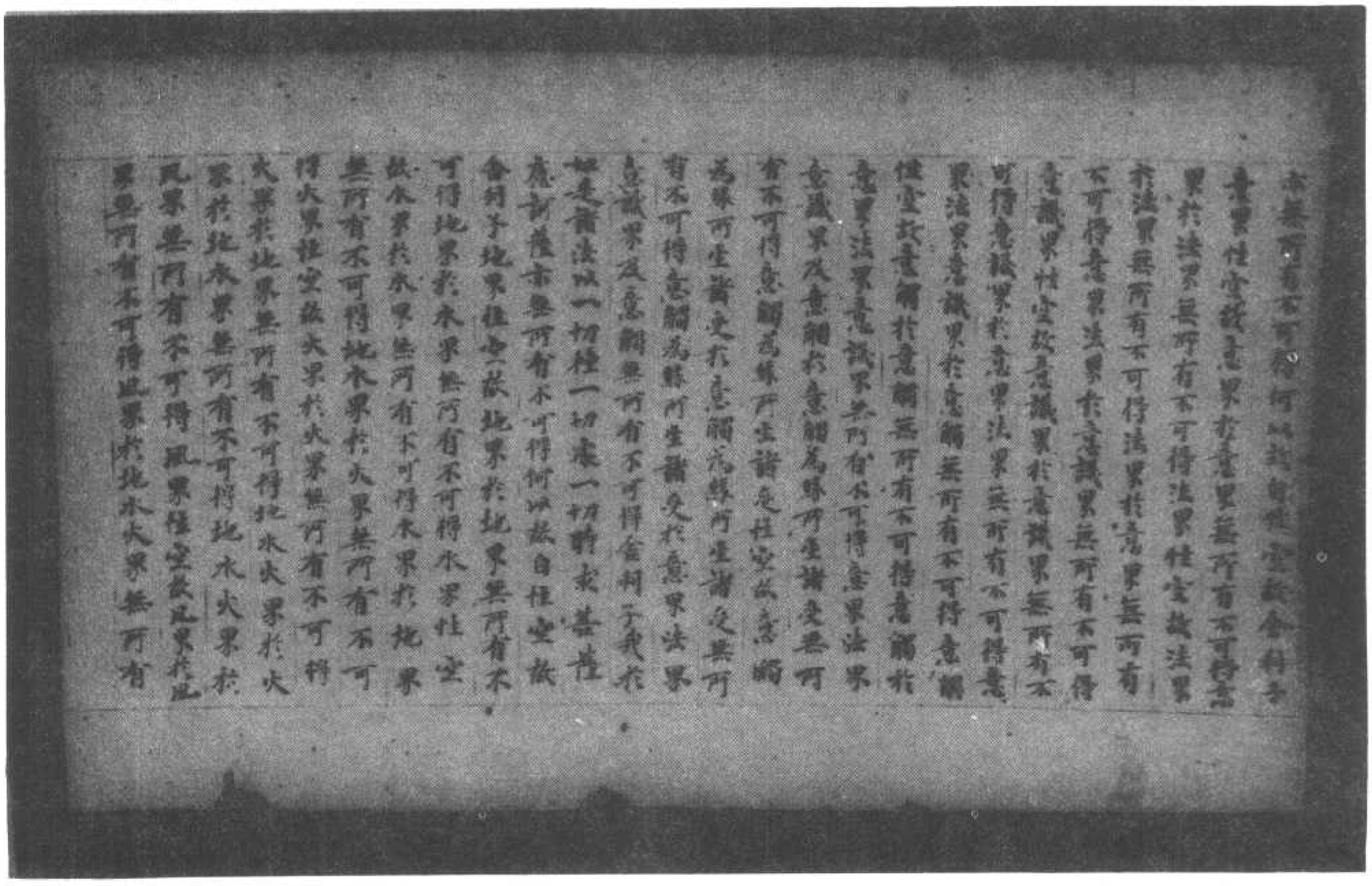
23

相故菩薩摩訶薩亦無所有不可得香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空何以故香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空中香界乃至鼻
觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得非香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受非香界乃至鼻觸
為緣所生諸受性空何以故非香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空中非香界乃至
鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我
作是說即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得
離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得即香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩
訶薩無所有不可得離香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得舍利子舌界舌界性空何以故舌界性空
中舌界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無
所有不可得非舌界非舌界性空何以故非
舌界性空中非舌界無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無所有不可得舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
緣所生諸受性空何以故味界乃至舌觸為
緣所生諸受性空中味界乃至舌觸為緣所
生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無
所有不可得非味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非味界乃至舌觸為緣所生諸

緣所生諸受性空何以故味界乃至舌觸為
緣所生諸受性空中味界乃至舌觸為緣所
生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無
所有不可得非味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非味界乃至舌觸為緣所生諸
受性空何以故非味界乃至舌觸為緣所生
諸受性空中非味界乃至舌觸為緣所生諸
受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得舍利子由此緣故我作是說即舌界
菩薩摩訶薩無所有不可得離舌界菩薩摩
訶薩無所有不可得即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子身
界身界性空何以故身界性空中身界無所



▼北二一八一號（潛九十九）　大般若波羅蜜多經卷第六十五初分無所得品第十八之五



空界於識界無所有不可得識界性空故識
界於識界無所有不可得識界於無明行
空界無所有不可得舍利子我於如是諸法
於一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦
無所有不可得何以故自性空故
舍利子若聖諦性空故若聖諦於若聖諦
所有不可得若聖諦於集聖諦無所有不
可得集聖諦於滅聖諦無所有不可得滅聖諦
所有不可得集聖諦於若聖諦無所有
可得集聖諦於集聖諦無所有不可得若
集聖諦於滅聖諦無所有不可得滅聖諦
性空故滅聖諦於滅聖諦無所有不可得滅
聖諦於若集聖諦無所有不可得若集滅
聖諦於道聖諦無所有不可得道聖諦性空
故道聖諦於道聖諦無所有不可得道聖諦
於若集滅聖諦無所有不可得舍利子我於如是
諸法於一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩
若無所有不可得何以故自性空故
舍利子無明性空故無明於無明無所有不
可得無明於行無所有不可得行性空故行
於行無所有不可得行於無明無所有不可
得無明行於識無所有不可得識性空故識
於識無所有不可得識於無明行無所有不
可得無明行識於名色無所有不可得名色

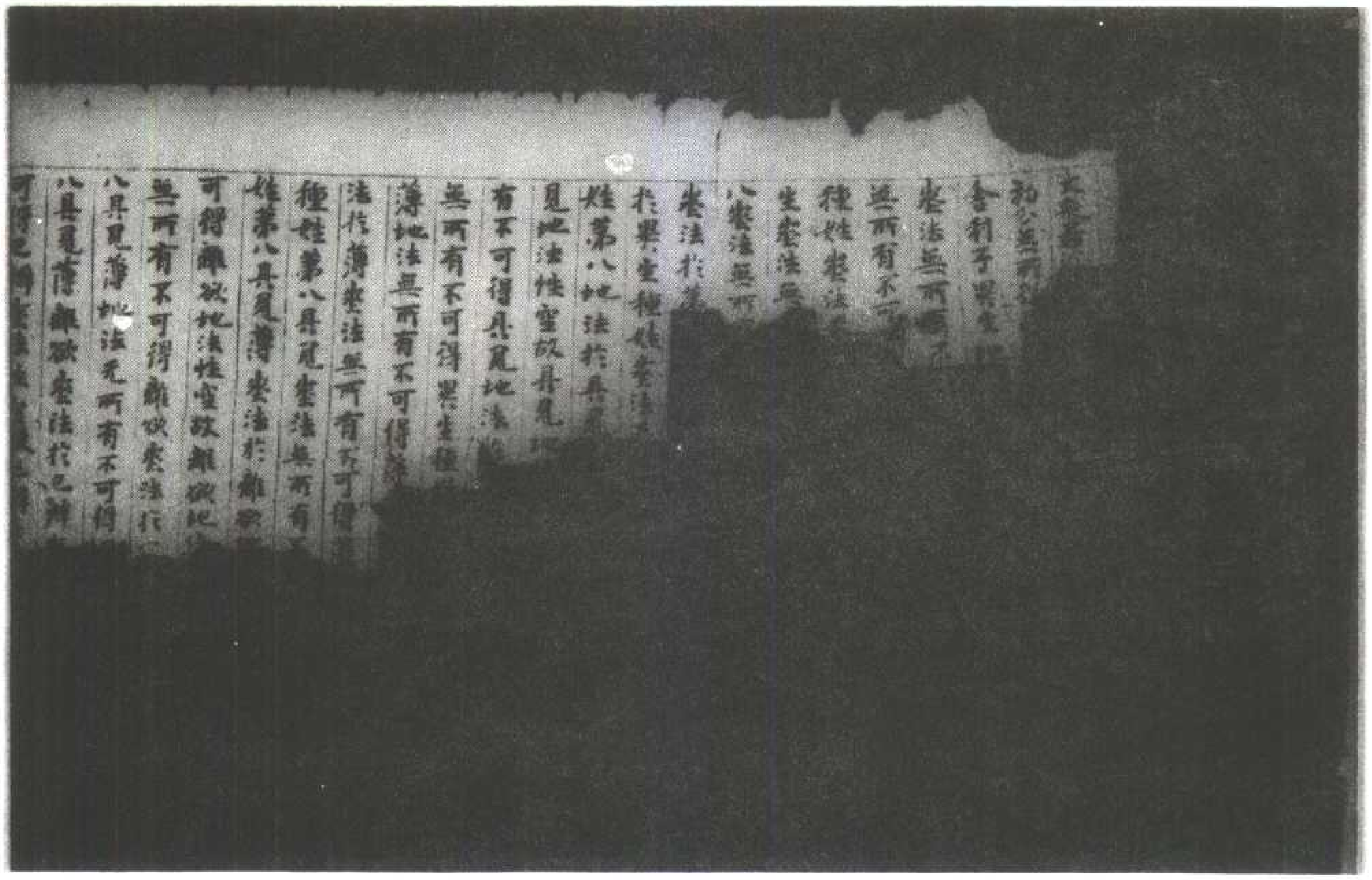
北二一八二號（薑五十五）　大般若波羅蜜多經卷第六十五初分無所得品第十八之五

得無明行於識無所有不可得識性空故識
於識無所有不可得識於無明行無所有不
可得無明行識於名色無所有不可得名色
性空故名色於名色無所有不可得名色於
無明行識無所有不可得無明行識名色於
六處無所有不可得六處性空故六處於六
處無所有不可得六處於無明行識名色無
所有不可得無明行識名色六處於觸無所
有不可得觸性空故觸於觸無所有不可得
觸於無明行識名色六處無所有不可得無
明行識名色六處觸於受無所有不可得受
性空故受於受無所有不可得受於無明行
識名色六處觸無所有不可得無明行識名
色六處觸受於受無所有不可得受性空故
受於受無所有不可得受於無明行識名色
六處觸受無所有不可得無明行識名色
受於取無所有不可得取性空故取
於取無所有不可得取於無明行識名色六
處觸受受無所有不可得無明行識名色六
處觸受受取於有無所有不可得有性空故
有於有無所有不可得有於無明行識名色
六處觸受受取無所有不可得無明行識名
色六處觸受受取有於生無所有不可得生
性空故生於生無所有不可得生於無明行
識名色六處觸受受取有無所有不可得無
明行識名色六處觸受受取有生於老死愁
歎苦憂惱無所有不可得老死愁歎苦憂惱

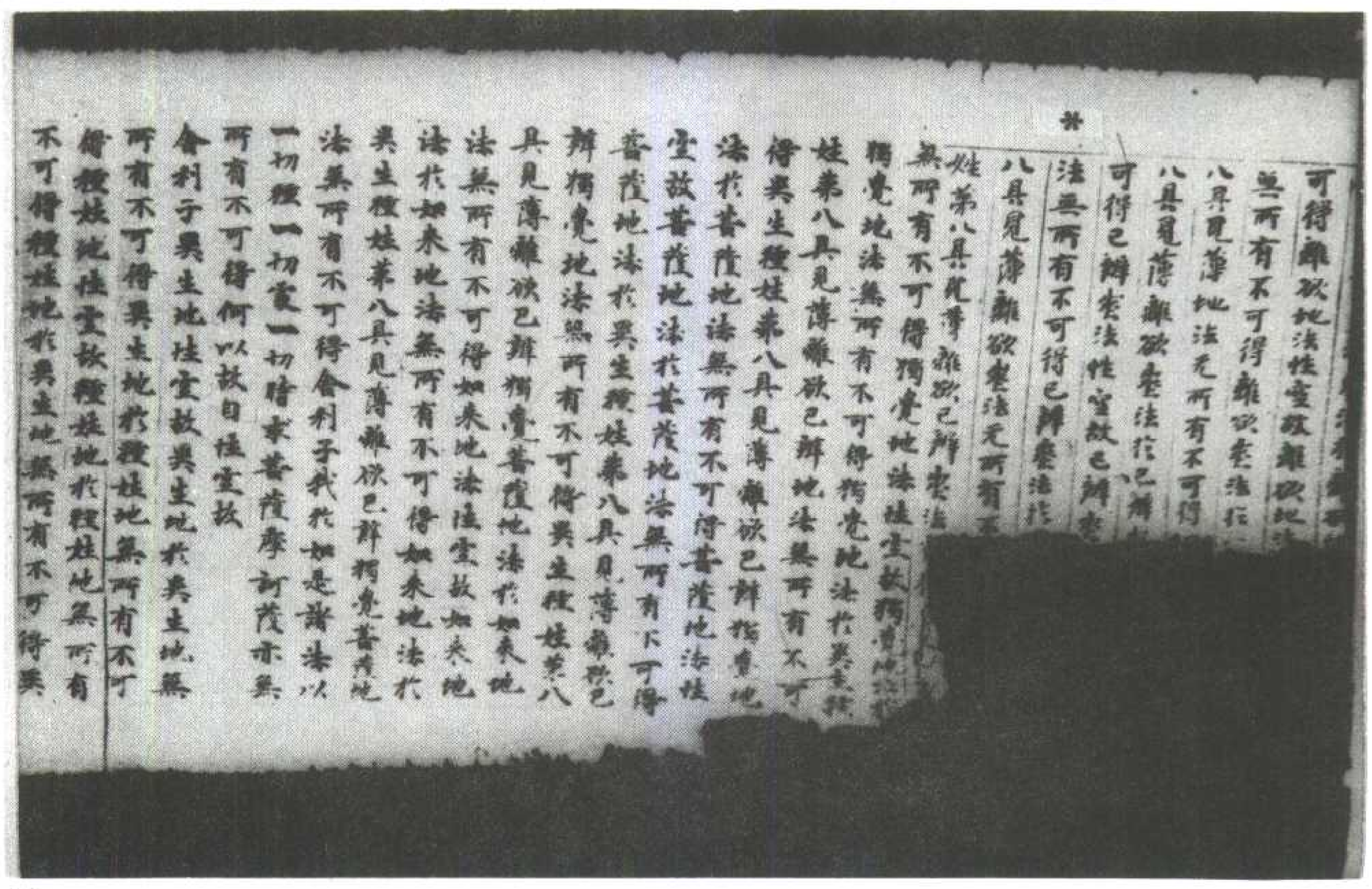
性空故生於生無所有不可得生於無明行
識名色六處觸受愛取有無所有不可得無
明行識名色六處觸受愛取有生於老死愁
歎苦憂惱無所有不可得老死愁歎苦憂惱
性空故老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂
惱無所有不可得老死愁歎苦憂惱於無明行
識名色六處觸受愛取有生無所有不可得
舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切
時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故
自性空故
舍利子布施波羅蜜多性空故布施波羅蜜
多於布施波羅蜜多無所有不可得布施波
羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得淨
戒波羅蜜多性空故淨戒波羅蜜多於布
施波羅蜜多無所有不可得布施淨戒波
羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得安
忍波羅蜜多性空故安忍波羅蜜多於安忍
波羅蜜多無所有不可得安忍波羅蜜多於
布施淨戒波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有
不可得精進波羅蜜多性空故精進波羅蜜
多於精進波羅蜜多無所有不可得精進波
羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進波羅蜜多於靜
慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多
性空故靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無
所有不可得靜慮波羅蜜多於布施淨戒安

不可得布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不可得
靜慮波羅蜜多性空故靜慮波羅蜜多於靜
慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多
於布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多於
般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般
若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多
性空故般若波羅蜜多於布施淨戒安忍精
進靜慮波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故內空乃至無性自性空性空故
無所有不可得內空乃至無性自性空性空
故無所有不可得內空乃至無性自性空性
空故真如無所有不可得真如乃至不思議
界無所有不可得不思議界性空故不思議
界無所有不可得不思議界乃至真如性空
故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思
議界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦
乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所有
不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故
集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃
至不思議界性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至無
性自性空性空故無所有不可得內空乃至
無性自性空性空故真如無所有不可得真
如乃至不思議界性空故不思議界無所有
不可得不思議界乃至真如性空故苦聖諦
無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空
故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思
議界性空故集滅道聖諦無所有不可得集
滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖
諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議
界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至
無性自性空性空故無所有不可得內空乃
至無性自性空性空故真如無所有不可得
真如乃至不思議界性空故不思議界無所
有不可得不思議界乃至真如性空故苦聖
諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性
空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不
思議界性空故集滅道聖諦無所有不可得
集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道
聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思
議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃
至無性自性空性空故無所有不可得內空
乃至無性自性空性空故真如無所有不可
得真如乃至不思議界性空故不思議界無
所有不可得不思議界乃至真如性空故苦
聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界
性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至
不思議界性空故集滅道聖諦無所有不可
得集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅
道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不
思議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空
乃至無性自性空性空故無所有不可得內
空乃至無性自性空性空故真如無所有不
可得真如乃至不思議界性空故不思議界
無所有不可得不思議界乃至真如性空故
苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議
界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃
至不思議界性空故集滅道聖諦無所有不
可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故集
滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至
不思議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空故內空乃至無性自性空性空故無
所有不可得內空乃至無性自性空性空故
真如無所有不可得真如乃至不思議界性
空故不思議界無所有不可得不思議界乃
至真如性空故苦聖諦無所有不可得苦聖
諦乃至不思議界性空故苦聖諦無所有不
可得苦聖諦乃至不思議界性空故集滅道
聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思
議界性空故集滅道聖諦無所有不可得集
滅道聖諦乃至不思議界性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故內空乃至無性自性空性空故
無所有不可得內空乃至無性自性空性空
故真如無所有不可得真如乃至不思議界
性空故不思議界無所有不可得不思議界
乃至真如性空故苦聖諦無所有不可得苦
聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦無所有
不可得苦聖諦乃至不思議界性空故集滅
道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不
思議界性空故集滅道聖諦無所有不可得
集滅道聖諦乃至不思議界性空故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至無性
自性空性空故無所有不可得內空乃至無
性自性空性空故真如無所有不可得真如
乃至不思議界性空故不思議界無所有不
可得不思議界乃至真如性空故苦聖諦無
所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空故
苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議
界性空故集滅道聖諦無所有不可得集滅
道聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦
無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議界
性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
內空乃至無性自性空性空故無所有不可
得內空乃至無性自性空性空故真如無所
有不可得真如乃至不思議界性空故不思
議界無所有不可得不思議界乃至真如性
空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不
思議界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖
諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所
有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空
故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦
乃至不思議界性空故布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故內空乃至無性自性空性空
故無所有不可得內空乃至無性自性空性
空故真如無所有不可得真如乃至不思議
界性空故不思議界無所有不可得不思議
界乃至真如性空故苦聖諦無所有不可得
苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦無所
有不可得苦聖諦乃至不思議界性空故集
滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至
不思議界性空故集滅道聖諦無所有不可
得集滅道聖諦乃至不思議界性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至無
性自性空性空故無所有不可得內空乃至
無性自性空性空故真如無所有不可得真
如乃至不思議界性空故不思議界無所有
不可得不思議界乃至真如性空故苦聖諦
無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空
故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思
議界性空故集滅道聖諦無所有不可得集
滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖
諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議
界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故內空乃至無性自性空性空故無所有不
可得內空乃至無性自性空性空故真如無
所有不可得真如乃至不思議界性空故不
思議界無所有不可得不思議界乃至真如
性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至
不思議界性空故苦聖諦無所有不可得苦
聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無
所有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性
空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖
諦乃至不思議界性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故內空乃至無性自性空性
空故無所有不可得內空乃至無性自性空
性空故真如無所有不可得真如乃至不思
議界性空故不思議界無所有不可得不思
議界乃至真如性空故苦聖諦無所有不可
得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦無
所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空故
集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃
至不思議界性空故集滅道聖諦無所有不
可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至
無性自性空性空故無所有不可得內空乃
至無性自性空性空故真如無所有不可得
真如乃至不思議界性空故不思議界無所
有不可得不思議界乃至真如性空故苦聖
諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性
空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不
思議界性空故集滅道聖諦無所有不可得
集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道
聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思
議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故內空乃至無性自性空性空故無所有
不可得內空乃至無性自性空性空故真如
無所有不可得真如乃至不思議界性空故
不思議界無所有不可得不思議界乃至真
如性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃
至不思議界性空故苦聖諦無所有不可得
苦聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦
無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議界
性空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道
聖諦乃至不思議界性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故內空乃至無性自性空
性空故無所有不可得內空乃至無性自性
空性空故真如無所有不可得真如乃至不
思議界性空故不思議界無所有不可得不
思議界乃至真如性空故苦聖諦無所有不
可得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦
無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空
故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦
乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所有
不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃
至無性自性空性空故無所有不可得內空
乃至無性自性空性空故真如無所有不可
得真如乃至不思議界性空故不思議界無
所有不可得不思議界乃至真如性空故苦
聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界
性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至
不思議界性空故集滅道聖諦無所有不可
得集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅
道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不
思議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故內空乃至無性自性空性空故無所
有不可得內空乃至無性自性空性空故真
如無所有不可得真如乃至不思議界性空
故不思議界無所有不可得不思議界乃至
真如性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦
乃至不思議界性空故苦聖諦無所有不可
得苦聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖
諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議
界性空故集滅道聖諦無所有不可得集滅
道聖諦乃至不思議界性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空故內空乃至無性自性
空性空故無所有不可得內空乃至無性自
性空性空故真如無所有不可得真如乃至
不思議界性空故不思議界無所有不可得
不思議界乃至真如性空故苦聖諦無所有
不可得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖
諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性
空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖
諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所
有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空
乃至無性自性空性空故無所有不可得內
空乃至無性自性空性空故真如無所有不
可得真如乃至不思議界性空故不思議界
無所有不可得不思議界乃至真如性空故
苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議
界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃
至不思議界性空故集滅道聖諦無所有不
可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故集
滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至
不思議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內
空乃至無性自性空性空故無所有不可得
內空乃至無性自性空性空故真如無所有
不可得真如乃至不思議界性空故不思議
界無所有不可得不思議界乃至真如性空
故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思
議界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦
乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所有
不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故
集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃
至不思議界性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
內空乃至無性自性空性空故無所有不可
得內空乃至無性自性空性空故真如無所
有不可得真如乃至不思議界性空故不思
議界無所有不可得不思議界乃至真如性
空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不
思議界性空故苦聖諦無所有不可得苦聖
諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所
有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空
故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦
乃至不思議界性空故布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故內空乃至無性自性空性空
故無所有不可得內空乃至無性自性空性
空故真如無所有不可得真如乃至不思議
界性空故不思議界無所有不可得不思議
界乃至真如性空故苦聖諦無所有不可得
苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦無所
有不可得苦聖諦乃至不思議界性空故集
滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至
不思議界性空故集滅道聖諦無所有不可
得集滅道聖諦乃至不思議界性空故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有
不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至無
性自性空性空故無所有不可得內空乃至
無性自性空性空故真如無所有不可得真
如乃至不思議界性空故不思議界無所有
不可得不思議界乃至真如性空故苦聖諦
無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空
故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思
議界性空故集滅道聖諦無所有不可得集
滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖
諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議
界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故內空乃至無性自性空性空故無所有不
可得內空乃至無性自性空性空故真如無
所有不可得真如乃至不思議界性空故不
思議界無所有不可得不思議界乃至真如
性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至
不思議界性空故苦聖諦無所有不可得苦
聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無
所有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性
空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖
諦乃至不思議界性空故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故內空乃至無性自性空性
空故無所有不可得內空乃至無性自性空
性空故真如無所有不可得真如乃至不思
議界性空故不思議界無所有不可得不思
議界乃至真如性空故苦聖諦無所有不可
得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦無
所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空故
集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃
至不思議界性空故集滅道聖諦無所有不
可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃至
無性自性空性空故無所有不可得內空乃
至無性自性空性空故真如無所有不可得
真如乃至不思議界性空故不思議界無所
有不可得不思議界乃至真如性空故苦聖
諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性
空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不
思議界性空故集滅道聖諦無所有不可得
集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅道
聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思
議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故內空乃至無性自性空性空故無所有
不可得內空乃至無性自性空性空故真如
無所有不可得真如乃至不思議界性空故
不思議界無所有不可得不思議界乃至真
如性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃
至不思議界性空故苦聖諦無所有不可得
苦聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦
無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議界
性空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道
聖諦乃至不思議界性空故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故內空乃至無性自性空
性空故無所有不可得內空乃至無性自性
空性空故真如無所有不可得真如乃至不
思議界性空故不思議界無所有不可得不
思議界乃至真如性空故苦聖諦無所有不
可得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖諦
無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性空
故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖諦
乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所有
不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空乃
至無性自性空性空故無所有不可得內空
乃至無性自性空性空故真如無所有不可
得真如乃至不思議界性空故不思議界無
所有不可得不思議界乃至真如性空故苦
聖諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界
性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦乃至
不思議界性空故集滅道聖諦無所有不可
得集滅道聖諦乃至不思議界性空故集滅
道聖諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不
思議界性空故布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故內空乃至無性自性空性空故無所
有不可得內空乃至無性自性空性空故真
如無所有不可得真如乃至不思議界性空
故不思議界無所有不可得不思議界乃至
真如性空故苦聖諦無所有不可得苦聖諦
乃至不思議界性空故苦聖諦無所有不可
得苦聖諦乃至不思議界性空故集滅道聖
諦無所有不可得集滅道聖諦乃至不思議
界性空故集滅道聖諦無所有不可得集滅
道聖諦乃至不思議界性空故布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不
可得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空故內空乃至無性自性
空性空故無所有不可得內空乃至無性自
性空性空故真如無所有不可得真如乃至
不思議界性空故不思議界無所有不可得
不思議界乃至真如性空故苦聖諦無所有
不可得苦聖諦乃至不思議界性空故苦聖
諦無所有不可得苦聖諦乃至不思議界性
空故集滅道聖諦無所有不可得集滅道聖
諦乃至不思議界性空故集滅道聖諦無所
有不可得集滅道聖諦乃至不思議界性空
故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空故布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可
得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無所有不可得布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故內空
乃至無性自性空性空故無所有不可得內
空乃至無性自性空性空故真如無所有不
可得真如乃至不思議界性空故不思議界
無所有不可得不思議界乃至真如性空故

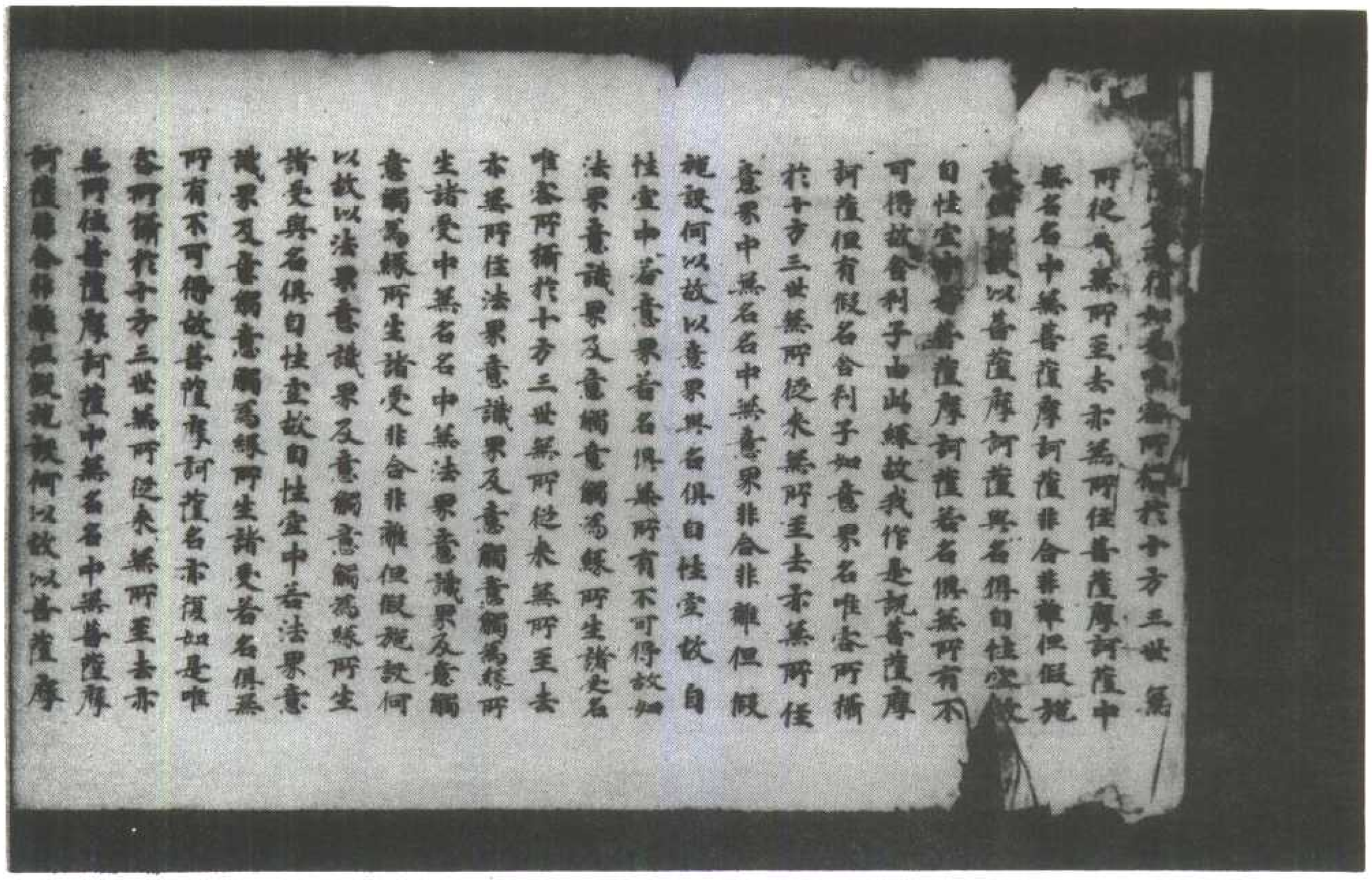


六之八十第品得所無分初六十六第卷經多蜜羅波若般大　（四十九尻）號三八一二北

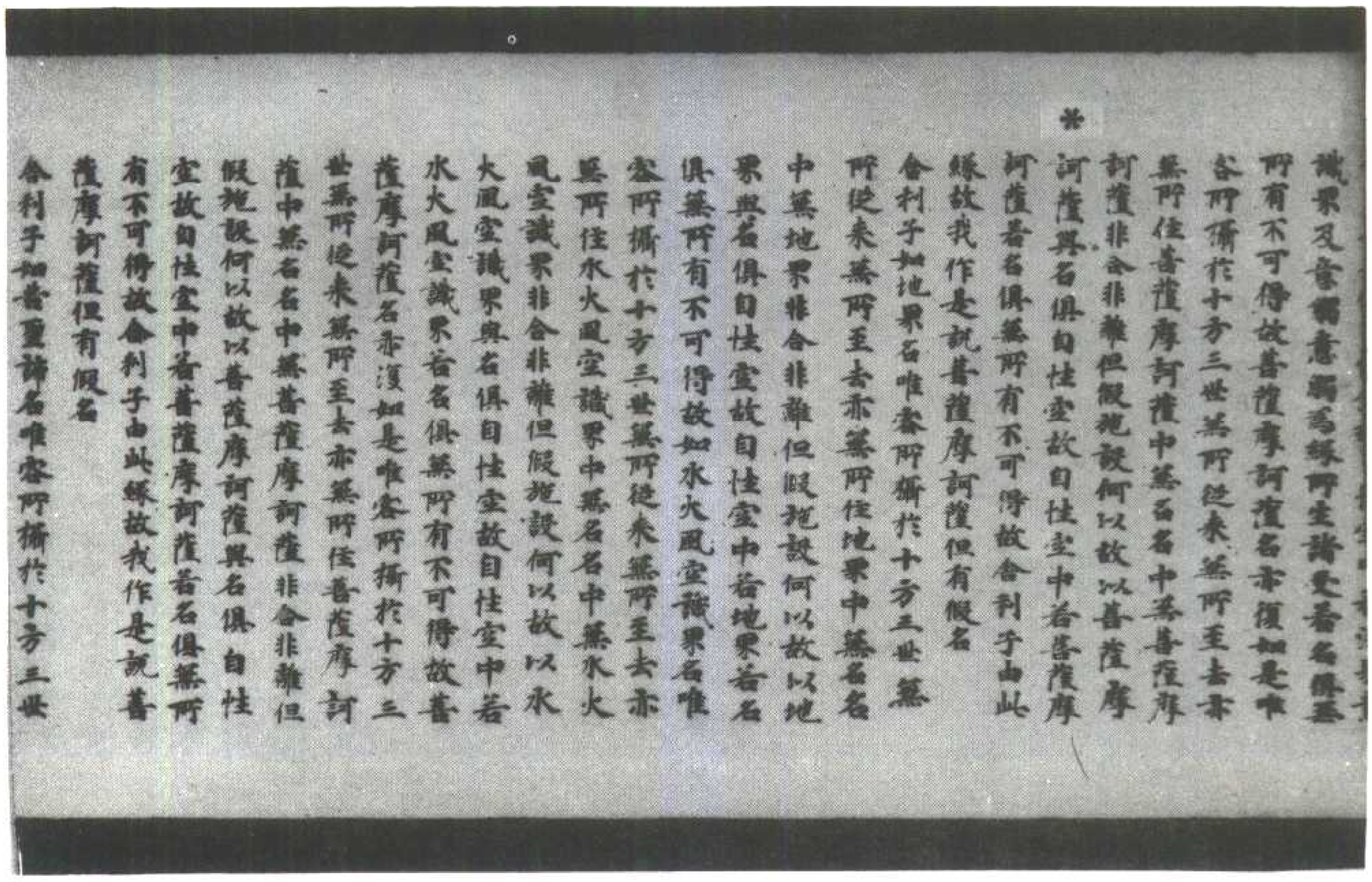


舍利子異生地性空故異生地無
所有不可得異生地於聲聞地無所有不可
得聲聞地性空故聲聞地無所有不可
得獨覺地性空故獨覺地無所有不可得異
生種姓地於第八地無所有不可得第八地
性空故第八地於第八地無所有不可得異
八地於異生種姓地無所有不可得異生種
姓第八地於異見地無所有不可得異見地
性空故異見地於異見地無所有不可得異
見地於異生種姓第八地無所有不可得異
生種姓第八異見地於薄地無所有不可得
薄地性空故薄地於薄地無所有不可得薄
地於異生種姓第八異見地無所有不可得異
生種姓第八異見薄地於離欲地無所有不
可得離欲地性空故離欲地於離欲地無所
有不可得離欲地於異生種姓第八異見薄
地無所有不可得異生種姓第八異見薄離
欲地於已辦地無所有不可得已辦地性空故
已辦地於已辦地無所有不可得已辦地於
異生種姓第八異見薄離欲已辦地無所有不
可得異生種姓第八異見薄離欲已辦地
於獨覺地無所有不可得獨覺地性空故獨
覺地於獨覺地無所有不可得獨覺地於異
生種姓第八異見薄離欲已辦獨覺地無所有不
可得異生種姓第八異見薄離欲已辦獨覺
地於菩薩地無所有不可得菩薩地性空故

獨覺地於獨覺地無所有不可得獨覺地於異
生種姓第八異見薄離欲已辦獨覺地無所有不
可得異生種姓第八異見薄離欲已辦獨覺
地於菩薩地無所有不可得菩薩地性空故
菩薩地於菩薩地無所有不可得菩薩地於
異生種姓第八異見薄離欲已辦獨覺地無
所有不可得異生種姓第八異見薄離欲已
辦獨覺菩薩地於如來地無所有不可得如
來地性空故如來地於如來地無所有不可
得如來地於異生種姓第八異見薄離欲已
辦獨覺菩薩地無所有不可得舍利子我於
如是諸法以一切種一切變一切時來無盡
廣何盡未無所有不可得何以故自性空故
舍利子預流向法性空故預流向法於預流
向法無所有不可得預流向法於預流果法
無所有不可得預流果法性空故預流果法
於預流果法無所有不可得預流果法於預
流向法無所有不可得預流向法預流果法
於一來向法無所有不可得一來向法性空



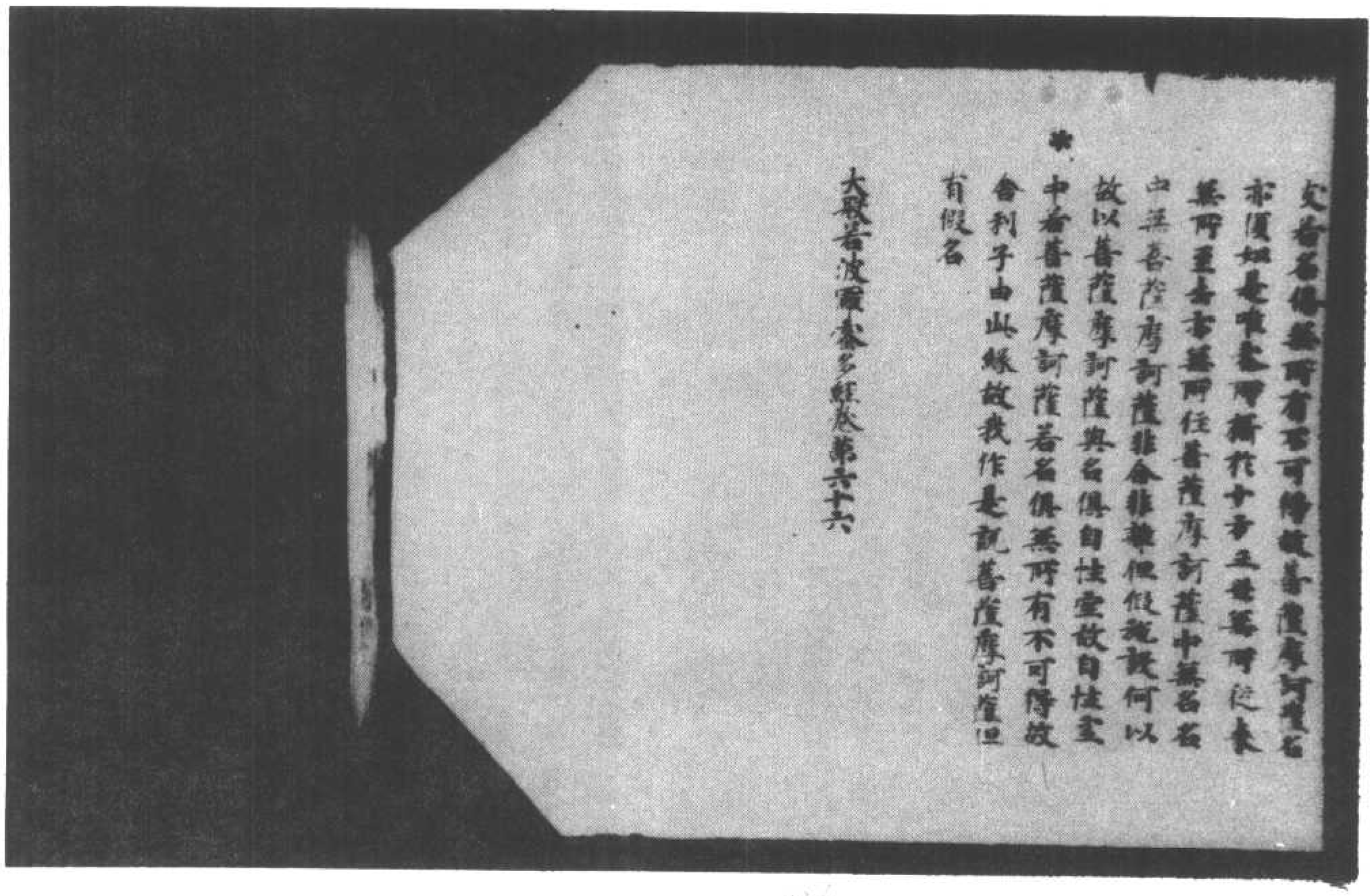
北二一八四號（辰七十五）　大般若波羅蜜多經卷第六十六初分無所得品第十八之六



空故自性空中若菩薩摩訶薩若名像無所
有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩
薩摩訶薩但有假名
舍利子如菩提薩埵若名所攝於十方三世
無所住無明名唯名所攝於十方三世無
名名中無菩提薩埵何以故以無明
名名中無菩提薩埵故自性空中若無明
無所住無明名唯名所攝於十方三世無
名名中無菩提薩埵何以故以無明
名名俱自性空故自性空中若無明若
無所有不可得故如行識名色乃至觸受愛
取有生老死憂悲苦惱名唯名所攝於

四無色定名唯蓉所攝於十方三世無所從
來無所至去亦無所住四無量四無色定中
無名名中無四無量四無色定非合非離但
假施設何以故以四無量四無色定與名俱自
性空故自性空中若四無量四無色定若名
俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如
是唯蓉所攝於十方三世無所從來無所至
去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩
薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩
薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩
薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子
由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名
舍利子如八解脫名唯蓉所攝於十方三世
無所從來無所至去亦無所住八解脫中無
名名中無八解脫非合非離但假施設何以
故以八解脫與名俱自性空故自性空中若
八解脫若名俱無所有不可得故如八勝處
九次第定十遍處名唯蓉所攝於十方三世
無所從來無所至去亦無所住八勝處九次
第定十遍處中無名名中無八勝處九次第定
十遍處非合非離但假施設何以故以八勝處
九次第定十遍處與名俱自性空故自性空
中若八勝處九次第定十遍處若名俱無
所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯
蓉所攝於十方三世無所從來無所至去亦
無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩

中若八勝處九次第定十遍處若名俱無
所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯
蓉所攝於十方三世無所從來無所至去亦
無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩
訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩
訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩
訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此
緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利
子如四念住名唯蓉所攝於十方三世無所
從來無所至去亦無所住四念住中無名名
中無四念住非合非離但假施設何以故以
四念住與名俱自性空故自性空中若四念
住若名俱無所有不可得故如四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支名唯蓉所
攝於十方三世無所從來無所至去亦無所
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支中無名名中無四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支非合非離但假施設
何以故以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支與名俱自性空故自性空中
亦復如是唯蓉所攝於十方三世無所從來
無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名
中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以
故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空



大般若波羅蜜多經卷第六十六

有假名

舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但

中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故

故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空

非舍非離但假施設何以

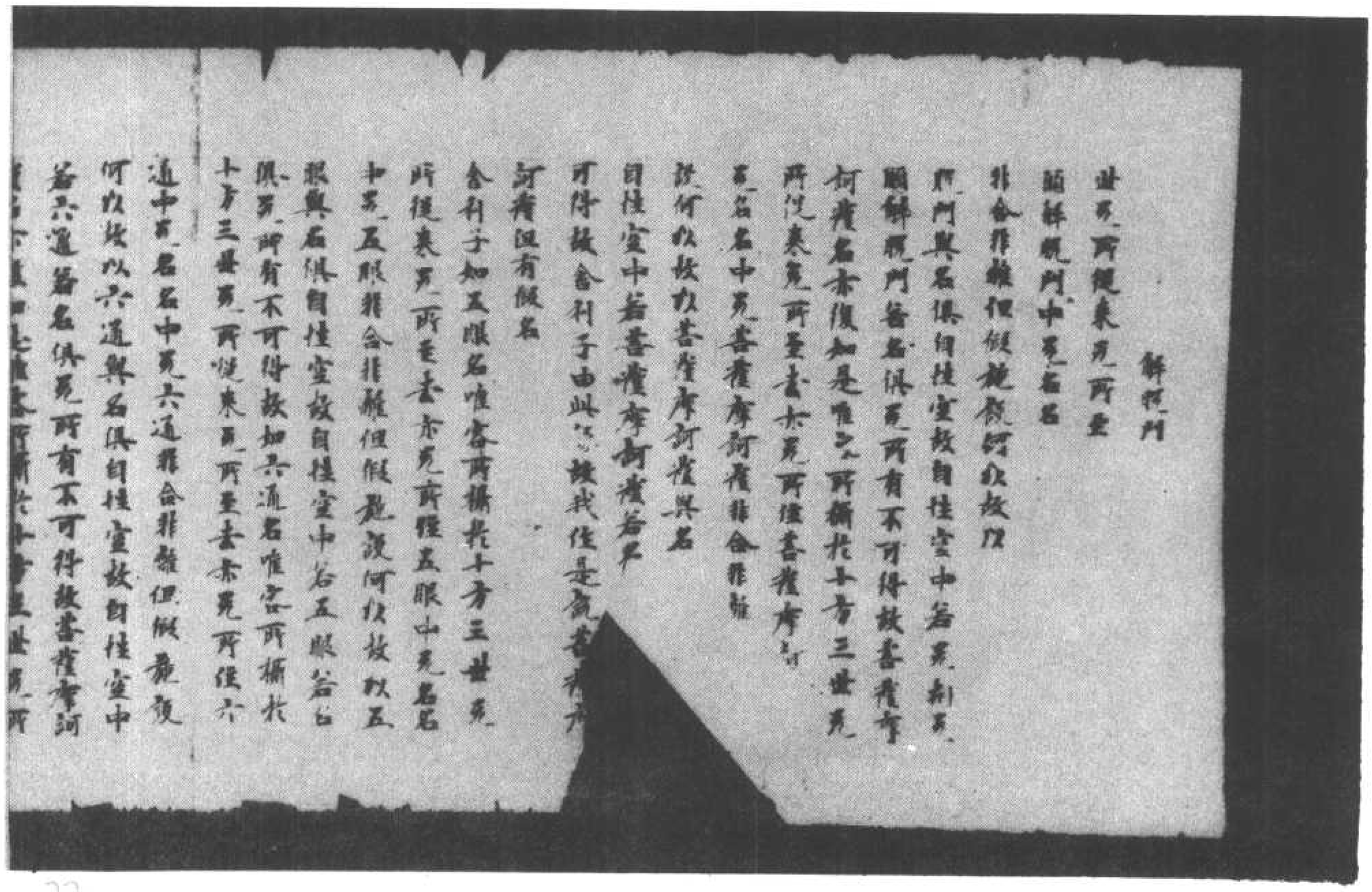
由法喜菩薩摩訶薩非舍非離但假施設何以

所從來無所住無所去無所住故

無所至去若菩薩摩訶薩中無名名

所住無所住空故自性空中若無名

所住無所住空故自性空中若無名俱



解脫門

無所從來無所去

隨解脫門中無名名

非舍非離但假施設何以故

解脫門與名俱自性空中若無解脫

解脫門若名俱無所有不可得故菩薩摩

訶薩名亦復如是唯以所聽於十方三世無

所從來無所至去於無所住菩薩摩訶

薩名名中無菩薩摩訶薩非舍非離

故何以故以菩薩摩訶薩與名

自性空中若菩薩摩訶薩若名

可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩

訶薩但有假名

舍利子如五眼名唯客所聽於十方三世無

所從來無所至去亦無所住五眼中無名

中無五眼非舍非離但假施設何以故以五

眼與名俱自性空故自性空中若五眼若名

俱無所有不可得故如是通名唯客所聽於

十方三世無所從來無所至去亦無所住六

通中無名名中無六通非舍非離但假施設

何以故以六通與名俱自性空故自性空中

若六通若名俱無所有不可得故菩薩摩訶

十方三世界所從來處所至去處所從六
通中所名名中處六通非合非離但假施設
何故故以六通與名俱自性空故自性空中
若六通若名俱處所有不可得故菩薩摩訶
薩名亦復如是唯客所攝於十方三世處所
從來處所至去處所從菩薩摩訶薩中處
名名中處若菩薩摩訶薩非合非離但假施設
何故故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自
性空中若菩薩摩訶薩若名俱處所有不可
得故舍利子由此義故我作是說菩薩摩訶
薩但有假名
舍利子如佛十力名唯客所攝於十方三世
處所從來處所至去處佛十力中處
名名中處佛十力非合非離但假施設何故
故以佛十力與名俱自性空故自性空中若
佛十力若名俱處所有不可得故如四處所
從四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨十八佛不
共法名唯客所攝於十方三世處所從來處
所至去處處所從四處所是四處乃至解脫支
四處所是四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨
十八佛不共法非合非離但假施設何故故
以四處所是四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨
十八佛不共法與名俱自性空故自性空中
若四處所是四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨
十八佛不共法若名俱處所有不可得故菩

以四處所是四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨
十八佛不共法與名俱自性空故自性空中
若四處所是四處乃至解脫支慈支悲支喜支捨
十八佛不共法若名俱處所有不可得故菩
薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三
世處所從來處所至去處所從菩薩摩訶
薩中處名名中處若菩薩摩訶薩非合非離但
假施設何故故以菩薩摩訶薩與名俱自性
空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱處所
有不可得故舍利子如一切智名唯客所攝於十方三世
處所從來處所至去處一切智中處
名名中處一切智非合非離但假施設何故
故以一切智與名俱自性空故自性空中若
一切智若名俱處所有不可得故如道相智
一切相智名唯客所攝於十方三世處所從
來處所至去處道相智一切相智中
處名名中處道相智一切相智非合非離但
假施設何故故以道相智一切相智與名俱
自性空故自性空中若道相智一切相智若
名俱處所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝於十方三世處所從來處所
至去處處所從菩薩摩訶薩中處名
菩薩摩訶薩非合非離但假施設何故故以

如是唯客所攝於十方三世無所從來無所往
至去亦無所從若薩摩訶薩中無名名中無
若薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以
若薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中無
若薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利
子由此緣故我住是觀若薩摩訶薩但有假
名

舍利子如無色失法名唯客所攝於十方三
世無所從來無所至去亦無色失法非合非離但假施
設何以故以無色失法與名俱自性空故自
性空中若無色失法若名俱無所有不可得
故如恒住捨性名唯客所攝於十方三世無
所從來無所至去亦無恒住捨性中無名
名中無恒住捨性非合非離但假施設何以
故以恒住捨性與名俱自性空故自性空中
若恒住捨性若名俱無所有不可得故若
薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三
世無所從來無所至去亦無所住若識摩訶
薩中無名名中無若薩摩訶薩非合非離但
假施設何以故以若薩摩訶薩與名俱自性
空故自性空中若若薩摩訶薩若名俱無所
有不可得故舍利子由此緣故我住是觀若薩
摩訶薩但有假名

舍利子如一切陀羅尼門名唯客所攝於十
方三世無所從來無所至去亦無陀羅尼門
中無名名中無一切陀羅尼門非合非離但假施設何以
故以陀羅尼門與名俱自性空故自性空中
若陀羅尼門若名俱無所有不可得故如一切三摩地
門名唯客所攝於十方三世無所從來無所
至去亦無一切三摩地門中無名名中無
一切三摩地門非合非離但假施設何以
故以一切三摩地門與名俱自性空故自性
空中若一切三摩地門若名俱無所有不可得
故若薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十
方三世無所從來無所至去亦無若薩
薩摩訶薩中無名名中無若薩摩訶薩非合
非離但假施設何以故以若薩摩訶薩與名
俱自性空故自性空中若若薩摩訶薩若名
俱無所有不可得故舍利子由此緣故我住是觀若薩
摩訶薩但有假名

舍利子如一切陀羅尼門名唯客所攝於十
方三世無所從來無所至去亦無陀羅尼門
中無名名中無內空非合非離但假施設何以
故以內空與名俱自性空故自性空中若內空若名
俱無所有不可得故如內空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散

所緣來見所受者亦見所緣內空中見名色
中界內空非合非離但假施設何以故以為
空異名俱舍住空故自性空中若內空若名
俱見所有不可得故如外空內空空空大
空空空無性空自相空無性自性空空勝義空
空無為空有為空畢竟空無始空散
空不可得空見性空自相空見性自相空名
唯客所攝於十方三世見所緣來見所受者
亦見所住外空乃至見性自性空中見名色
中見外空乃至見性自性空非合非離但
假施設何以故以外空為空見性自性空與
名俱自性空故自性空中若外空乃至見性
自性空故自性空中若內空乃至見性
何以故以者複摩訶複與名俱自性空故自
性空中若者複摩訶複若名俱見所有不可
得故舍利子由此緣故我住是說者複摩訶
複但有假名
舍利子如真如名唯客所攝於十方三世見
所緣來見所受者亦見所住真如中見名色
中見真如非合非離但假施設何以故以真
如與名俱自性空故自性空中若真如若名
俱見所有不可得故如法界不虛妄性
不變異性不思議界虛空界乘界離界滅界

中見真如非合非離但假施設何以故以真
如與名俱自性空故自性空中若真如若名
俱見所有不可得故如法界不虛妄性
不變異性不思議界虛空界乘界離界滅界
平等性離生性法定法住見性界界
法界為界無界靜界本界實際空者
但緣名唯客所攝於十方三世見所緣來見
所受者界見所住法界為空見性自性空中見
名色中見法界為空見性自性空非合非離但
假施設何以故以法界為空見性自性空與
自性空故自性空中若法界乃至見性
緣若名俱見所有不可得故者複摩訶複若
亦復如是唯客所攝於十方三世見所緣來
見所受者亦見所住者複摩訶複中見名色
中見者複摩訶複非合非離但假施設何以
故以者複摩訶複與名俱自性空故自性空中
若者複摩訶複若名俱見所有不可得故
舍利子由此緣故實住是說者複摩訶複但
有假名
舍利子如無喜地名唯客所攝於十方三世
見所緣來見所受者亦見所住無喜地中見
名色中見無喜地非合非離但假施設何以
故以無喜地與名俱自性空故自性空中若
無喜地若名俱見所有不可得故如離垢地
發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地名唯客所攝於十方三

若名中死與善知識俱命終離但假觸故何以
故以欲善知識與名俱自性空故自性空中若
欲善知若名俱死所有不可得故如離無知
發見知論若知極難若知見所知處所知不
動知若見知法空知名虛空所攝於十方三
世死所從來死所至去處所住離無知為
至去處知中死名中死雖知為至法空
地非合非離但假施設何以故自性空中若離
知為至法空知若名俱死所有不可得故
若有所得名亦復如是唯客所攝於十方
三世死所從來死所至去處所住離無
但假施設何以故以若有
自性空中若喜覆摩訶覆若名俱死
性空故自性空中若喜覆摩訶覆非合非離
所有不可得故舍利子由此緣故我住是說
喜覆摩訶覆但有假名
舍利子如無垢名唯客所攝於十方三世
死所從來死所至去處死中死
名名中死無垢非合非離但假施設何以
故以無垢名俱自性空故自性空中若
唯客所攝於十方三世死所從來
死所至去處死中死名中死
無垢非合非離但假施設何以故
若八地菩薩知離欲地已離知獨覺知
喜覆如來知名唯客所攝於十方三世死
所從來死所至去處所住離無知為至知
中死名中死喜覆摩訶覆非合非離但假
施設何以故以若有不可得故
故自性空中若喜覆摩訶覆若名俱死
不可得故舍利子由此緣故我住是說喜覆
摩訶覆但有假名
舍利子如解脫樂名唯客所攝於十方三世
死所從來死所至去處死中死
解脫樂名名俱死所有不可得故如獨覺樂
樂名唯客所攝於十方三世死所從來
死所至去處獨覺樂大樂中死名中
死獨覺樂大樂非合非離但假施設何以故
以獨覺樂大樂與名俱自性空故自性空中
若獨覺樂大樂若名俱死所有不可得故
若獨摩訶覆名亦復如是唯客所攝於十
世死所從來死所至去處死中死名中

无得覺乘大乘非合非離但假施設何以故
以獨覺乘大乘與名俱自性空故自性空中
若獨覺乘大乘若名俱無所有不可得故
善薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三
世界所施設無所有無所得善薩摩訶
薩中無名名中無善薩摩訶薩非合非離但
假施設何以故以善薩摩訶薩與名俱自性
空故自性空中善薩摩訶薩若名俱無所
有不可得故舍利子由此緣故我作是說善
薩摩訶薩但有假名
爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云
何緣故說如說我等畢竟不生者舍利子我
畢竟都無所有既不可得云何有生有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者
使作者起者使起者受者使受者知者見者
畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子
色畢竟都無所有既不可得云何有生受想
行識畢竟都無所有既不可得云何有生舍
利子眼處畢竟都無所有既不可得云何有
生耳鼻舌身意處畢竟都無所有既不可得
云何有生舍利子色處畢竟都無所有既不可
得云何有生聲香味觸法處畢竟都無所有
既不可得云何有生舍利子眼界畢竟都無
所有既不可得云何有生色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不
可得云何有生舍利子耳界畢竟都無所有

得云何有生聲香味觸法處畢竟都無所有
既不可得云何有生舍利子眼界畢竟都無
所有既不可得云何有生色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不
可得云何有生舍利子耳界畢竟都無所有
既不可得云何有生聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得
云何有生舍利子鼻界畢竟都無所有既不
可得云何有生香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云
何有生舍利子舌界畢竟都無所有既不可
得云何有生味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有
生舍利子身界畢竟都無所有既不可得云
何有生觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受畢竟都無所有既不可得云何有生
舍利子意界畢竟都無所有既不可得云何
有生法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利
子地界畢竟都無所有既不可得云何有生
水火風空識界畢竟都無所有既不可得云
何有生舍利子無明畢竟都無所有既不可
得云何有生行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱畢竟都無所有既不可得
云何有生舍利子內空畢竟都無所有既不
可得云何有生外空內外空空空大空勝義

何有是舍利子死則畢竟都無所有既不可
得云何有是行識名色六處觸受愛取有是
老死憂悲苦惱畢竟都空所有既不可得
云何有是舍利子內空畢竟都無所有既不
可得云何有是外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空畢竟都無
所有既不可得云何有是
舍利子布施波羅蜜多畢竟都無所有既不
可得云何有是淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有是
舍利子四靜慮畢竟都無所有既不可得云
何有是四無量四無色定畢竟都無所有既
不可得云何有是舍利子八解脫畢竟都無
所有既不可得云何有是八勝處九次第定
乃至畢竟都無所有既不可得云何有是
舍利子四念住畢竟都無所有既不可得云
何有是四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支畢竟都無所有既不可得云何有
是舍利子空解脫門畢竟都無所有既不可
得云何有是無相無願解脫門畢竟都無所
有既不可得云何有是舍利子五眼畢竟都
無所有既不可得云何有是六神通畢竟都
無所有既不可得云何有是舍利子佛十力
畢竟都無所有既不可得云何有是四無所

有既不可得云何有是舍利子五眼畢竟都
無所有既不可得云何有是六神通畢竟都
無所有既不可得云何有是舍利子佛十力
畢竟都無所有既不可得云何有是四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法畢竟都無所有既不可得云何有是舍
利子一切智畢竟都無所有既不可得云何
有是道相智一切相智畢竟都無所有既不
可得云何有是舍利子見苦畢竟都無
所有既不可得云何有是斷集畢竟都無
所有既不可得云何有是證滅畢竟都
無所有既不可得云何有是舍利子一切法
畢竟空門畢竟都無所有既不可得云何有是
一切三摩地門畢竟都無所有既不可得云何
有是舍利子極喜地畢竟都無所有既不
可得云何有是離垢地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地如
畢竟都無所有既不可得云何有是舍利子
異生地畢竟都無所有既不可得云何有是
種姓地第八地見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地畢竟都無所有既不
可得云何有是舍利子聲聞乘畢竟都無所
有既不可得云何有是獨覺乘大乘畢竟都
無所有既不可得云何有是舍利子由此緣
故我說是說如說我等畢竟不生
尒時具壽善現復告舍利子言如來者所言
何緣說復問法云尒都無自性者舍利子答

見所有見不可得者何有受舍利子曰此緣
故我住是觀如觀我等平等不生
尒時具壽善現復善舍利子言如是者所者
何緣故觀諸法空於都見自性者舍利子諸
法都見和合自性何以故和合有法自性空
故時舍利子問善現者何法都見和合自性
善現答者舍利子色都見和合自性受想行
識都見和合自性舍利子眼及都見和合自
性耳鼻舌身意及都見和合自性舍利子色
及都見和合自性聲香味觸法及都見和合
自性舍利子眼界都見和合自性色界眼識
界及眼觸眼為緣所生諸受都見和合自
性舍利子耳界都見和合自性聲界耳識界
及耳觸耳為緣所生諸受都見和合自
性舍利子鼻界都見和合自性香界鼻識界及
鼻觸鼻為緣所生諸受都見和合自性
舍利子舌界都見和合自性味界舌識界及舌
觸舌為緣所生諸受都見和合自性舍利
子身界都見和合自性觸界身識界及身觸
身為緣所生諸受都見和合自性舍利子
意界都見和合自性法界意識界及意觸意
為緣所生諸受都見和合自性舍利子如
都見和合自性水大風空識界都見和合
自性舍利子見明都見和合自性行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱都見

都見和合自性水大風空識界都見和合
自性舍利子見明都見和合自性行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱都見
和合自性舍利子如是諸法都見和合自
性空無相空一切法空不可得空見性空自性空
界自性空故空見和合自性
舍利子布施波羅蜜多都見和合自性淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多都見和合自
性舍利子四靜慮都見和合自性四無量四無
色定都見和合自性舍利子八解脫都見和
合自性八勝處九次第定十遍處都見和合
自性舍利子四念住都見和合自性四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支都
見和合自性舍利子空解脫門都見和合自
性無相解脫門都見和合自性舍利子
無願都見和合自性六神通都見和合自性
舍利子佛十力都見和合自性四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法都
見和合自性舍利子一切智都見和合自
性道相智一切相智都見和合自性舍利子
見悉失壞都見和合自性恒住捨性都見和
合自性舍利子一切陀羅尼門都見和合自
性一切三摩地門都見和合自性舍利子極
喜地都見和合自性離垢地發光地焰慧地

見惑失法部第二和合相應相應部第五和
合相法合利子一切能障厚烈部見和合相
相一切至尊能烈部見和合相法合利子無
喜如部見和合相法離繫如發見如
無離繫如既前如是所如不相如喜焰如
雲如部見和合相法合利子異受如數見和
合相種類如果八如其見如薄如離染如
已解如獨覺如菩提如如來如部見和合相
法合利子所聞無部見和合相獨覺乘文
無部見和合相法合利子由以等數戒住是
就諸法非常見相
復次合利子諸法非常非常見數失河無數法
法非常見畫相設時合利子聞是言河法
非常非見數失當說善合利子是等非常
見數失受如所說非常非常見數失合利子
受非常非常見數失合利子聞
受非常非常見數失四見
數失合利子色受非常非常非常
法受非常非常見數失合利子識界非常見
數失色界無識界及眼無眼界為緣所生諸
受非常非常見數失合利子界界非常數
失所界識界及耳無耳為緣所生諸受
非常非常見數失合利子鼻界非常非常見數失
香界鼻識界及鼻無鼻為緣所生諸受非
常非常見數失合利子舌界非常非常見數
界舌識界及舌無舌為緣所生諸受非常
非常見數失合利子身界非常非常見數失

見色定非索訶羅眼識失舍利子八解脫非索
訶羅眼識失八勝處九次第定非索訶羅
眼識失舍利子四念住非索訶羅眼識失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非
索訶羅眼識失舍利子空解脫門非索訶羅眼識
失無相無願解脫門非索訶羅眼識失舍利子
五眼非索訶羅眼識失六神通非索訶羅眼識失
舍利子佛十力非索訶羅眼識失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非索訶羅眼識失舍利子一切智非索訶羅眼識
失乃至舍利子一切相智非索訶羅眼識失舍利子
無忘失法非索訶羅眼識失恒住捨性非索訶
羅眼識失舍利子一切陀羅尼門非索訶羅眼識
失一切三摩地門非索訶羅眼識失舍利子獨
覺地非索訶羅眼識失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地非索訶羅眼識失舍利子異生地非索訶
羅眼識失極喜地離垢地發光地焰慧地
已離地獨覺地菩薩地如來地非索訶羅眼識
失舍利子聲聞乘非索訶羅眼識失獨覺乘大
乘非索訶羅眼識失舍利子由此緣故我佛世
說諸法空無相故
復次舍利子諸法非樂非苦眼識失何以故若
諸法非樂不苦性故將舍利子則善住言何法
非樂非苦眼識失善現善言舍利子色非樂非
苦眼識失乃至行識非樂非苦眼識失舍利子眼

復次舍利子諸法非樂非苦耳識失何以故若
諸法非樂不苦性故將舍利子則善住言何法
非樂非苦耳識失善現善言舍利子色非樂非
苦耳識失乃至行識非樂非苦耳識失舍利子
鼻識非樂非苦鼻識失舌識非樂非苦舌識
失身識非樂非苦身識失意識非樂非苦意
識失舍利子眼界非樂非苦眼界失乃至意
界非樂非苦意界失舍利子眼觸非樂非苦
眼觸失乃至意觸非樂非苦意觸失舍利子
眼觸為緣所生諸受非樂非苦眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受非樂非苦
意觸為緣所生諸受非樂非苦舍利子地界
非樂非苦地界失乃至識界非樂非苦識界
失舍利子無明非樂非苦無明失乃至老死
憂悲苦惱非樂非苦憂悲苦惱失舍利子
布施非樂非苦布施失乃至般若波羅蜜多
非樂非苦般若波羅蜜多失舍利子內空非
樂非苦內空失乃至無性自性空非樂非苦
無性自性空失舍利子真如非樂非苦真如
失乃至法界非樂非苦法界失舍利子苦聖
諦非樂非苦苦聖諦失乃至道聖諦非樂非
苦道聖諦失舍利子四靜慮非樂非苦四靜
慮失乃至四無色定非樂非苦四無色定失
舍利子八解脫非樂非苦八解脫失乃至
八勝處非樂非苦八勝處失九次第定非樂
非苦九次第定失舍利子四念住非樂非苦
四念住失乃至八聖道支非樂非苦八聖
道支失舍利子空解脫門非樂非苦空解脫
門失無相無願解脫門非樂非苦無相無願
解脫門失舍利子菩薩十地非樂非苦菩
薩十地失舍利子五眼非樂非苦五眼失
乃至佛十力非樂非苦佛十力失乃至
一切智非樂非苦一切智失乃至一切
相智非樂非苦一切相智失舍利子
無忘失法非樂非苦無忘失法失恒住
捨性非樂非苦恒住捨性失舍利子
一切陀羅尼門非樂非苦一切陀羅尼
門失一切三摩地門非樂非苦一切三
摩地門失舍利子獨覺菩提非樂非
苦獨覺菩提失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地非樂非苦法雲地失舍利子
如來地非樂非苦如來地失舍利子
聲聞乘非樂非苦聲聞乘失獨覺乘
大乘非樂非苦獨覺乘大乘失舍利子
由此緣故我佛世尊說諸法非樂非苦
故說諸法空無相故

取有妻妻死悉散者夏恒非樂苦死散失舍
利子內空非樂苦死散失外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空一切法空自性空
非樂苦死散失
舍利子布施定軍舍多非樂苦死散失淨式
安忍精進靜慮般若定軍舍多非樂苦死散
失舍利子四靜慮非樂苦死散失四無量四無
色定非樂苦死散失舍利子八解脫非樂
苦死散失八勝處九次第定十遍處非樂苦
死散失舍利子四念住非樂苦死散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非
樂苦死散失舍利子空解脫門非樂苦死散
失舍利子空解脫門非樂苦死散失舍利子一切智非樂苦死散
失道相智一切相智非樂苦死散失舍利子
苦聖諦非樂苦死散失極住恒住非樂苦
死散失舍利子一切陀羅尼門非樂苦死散
失一切三摩地門非樂苦死散失舍利子如
菩薩非樂苦死散失如來十力非樂苦死散失
如來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
佛十八不共法非樂苦死散失舍利子無
明非樂苦死散失舍利子色非樂苦死散
失舍利子眼非樂苦死散失舍利子
五眼非樂苦死散失六神通非樂苦死散失
舍利子佛十力非樂苦死散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非樂苦死散失舍利子一切智非樂苦死散
失舍利子鼻非樂苦死散失舍利子
苦聖諦非樂苦死散失極住恒住非樂苦
死散失舍利子一切陀羅尼門非樂苦死散
失一切三摩地門非樂苦死散失舍利子如
菩薩非樂苦死散失如來十力非樂苦死散失
如來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
佛十八不共法非樂苦死散失舍利子無
明非樂苦死散失舍利子色非樂苦死散
失舍利子眼非樂苦死散失舍利子
五眼非樂苦死散失六神通非樂苦死散失
舍利子佛十力非樂苦死散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非樂苦死散失舍利子一切智非樂苦死散
失舍利子鼻非樂苦死散失舍利子
苦聖諦非樂苦死散失舍利子
舌非樂苦死散失舍利子味非樂苦
死散失舍利子舌界非樂苦死散失舍利子
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非樂苦
死散失舍利子身界非樂苦死散
失舍利子身識界及身觸身觸為緣所生諸受非樂苦
死散失舍利子意界非樂苦死散失舍利子
意識界及意觸意觸為緣所生諸受非樂苦
死散失舍利子無明非樂苦死散失舍利子
老死非樂苦死散失舍利子無明滅非樂苦
死散失舍利子老死滅非樂苦死散失舍利子
苦聖諦非樂苦死散失舍利子無苦集滅道
聖諦非樂苦死散失舍利子無智亦無得
以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃
三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒
是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒
即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

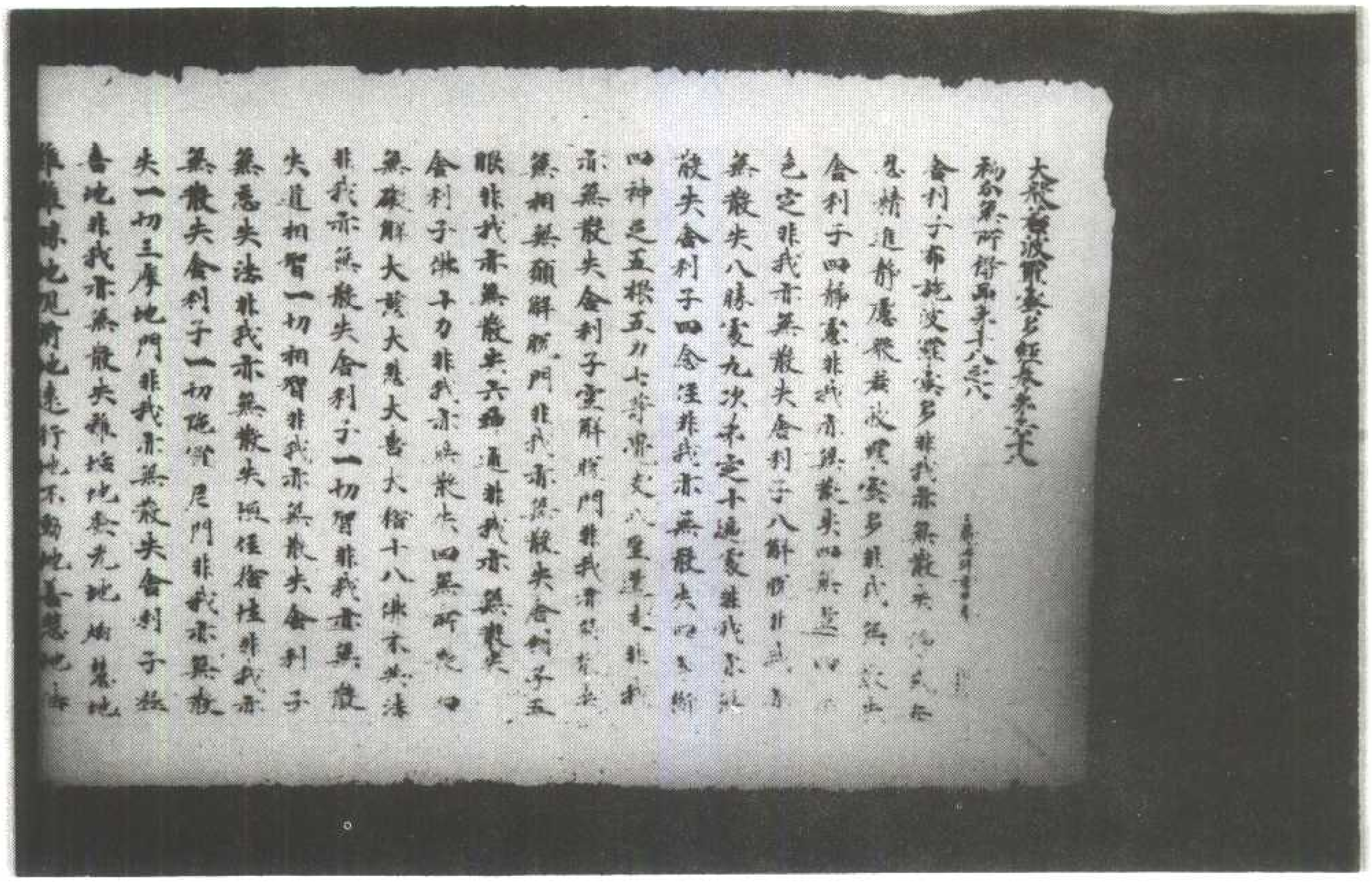
我亦無散失舍利子色界非我亦無散失亦界
色蘊界及色觸色觸為緣所生諸受非我
亦界散失舍利子界界非我亦無散失觸界
界蘊界及界觸界觸為緣所生諸受非我亦
無散失舍利子地界非我亦無散失水火風空
識界非我亦無散失舍利子若聖諦非我亦
無散失集滅道聖諦非我亦無散失舍利子
無明非我亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱非我亦無散失舍
利子內空非我亦無散失外空內外空空大
空勝義空有為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
非我亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十七

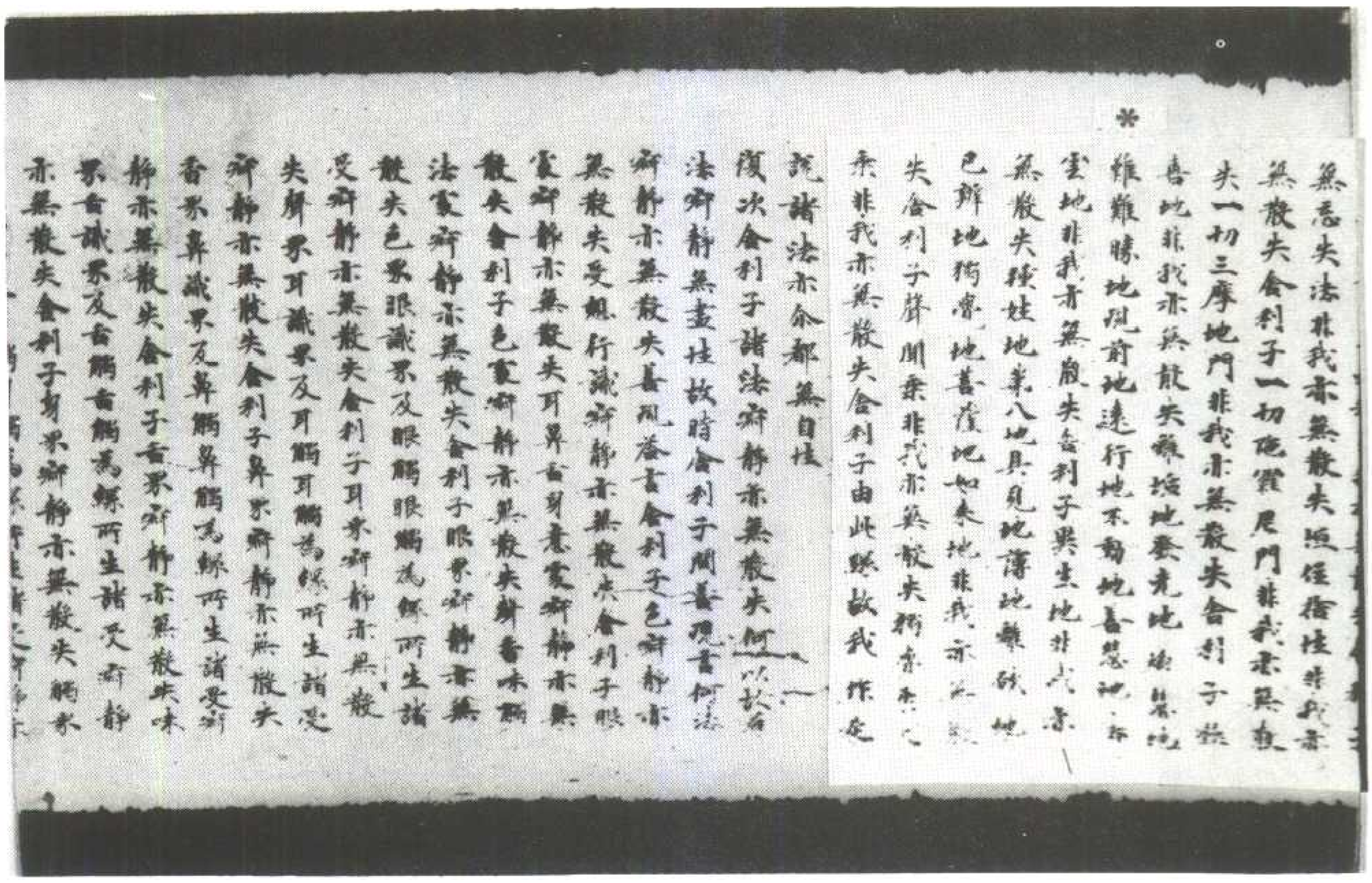
十方三世無所從來
通中無名名中無六
何以故以六通與名俱自性空故自性空中
若六通若名俱無所有不可得故善薩摩訶
薩名亦復如是唯各所攝於十方三世無所
從來無所至去亦無所住善薩摩訶薩中
名名中無善薩摩訶薩舍非離但假施設
何以故以善薩摩訶薩與名俱自性空故自
性空中若善薩摩訶薩若名俱無所有不可
得故舍利子由此緣故我作是說善薩摩訶
薩但有假名
舍利子如佛十力名唯各所攝於十方三世
無所從來無所至去亦無所住佛十力中無
名名中無佛十力非舍非離但假施設何以
故以佛十力與名俱自性空故自性空中若
佛十力若名俱無所有不可得故如四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法名唯各所攝於十方三世無所從來
無所至去亦無所住四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法中無名名中
無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法非舍非離但假施設何以故
以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法與名俱自性空故自性空中
若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法非合非離但假施設何以故
以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法真名俱自性空故自性空中
若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若名俱無所有不可得故菩
薩摩訶薩名亦復如是唯名所攝於十方三
世無所從來無所至去亦無所住善薩摩訶
薩中無名名中無名名中無名名中無名名
假施設何以故菩薩摩訶薩無名名中無
名俱自性空故自性空中無名名中無名
名中無一切智非合非離但假施設何以
故以一切智與名俱自性空故自性空中無
一切智若名俱無所有不可得故如是說菩
薩摩訶薩但有假名
舍利子如一切智名唯客所攝於十方三世
無所從來無所至去亦無所住一切智中無
名名中無一切智非合非離但假施設何以
故以一切智與名俱自性空故自性空中無
一切智若名俱無所有不可得故如道相智
一切相智名唯客所攝於十方三世無所從
來無所至去亦無所住道相智一切相智中
無名名中無道相智一切相智非合非離但
假施設何以故以道相智一切相智與名俱
自性空故自性空中若道相智一切相智若
名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝於十方三世無所從來無所
至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無
菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以

假施設何以故以道相智一切相智與名俱
自性空故自性空中若道相智一切相智若
名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝於十方三世無所從來無所
至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無
菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以
菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中無
菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利
子如無忘失法名唯客所攝於十方三世
無所從來無所至去亦無所住無忘失法
中無名名中無無忘失法非合非離但假施
設何以故以無忘失法與名俱自性空故自
性空中若無忘失法若名俱無所有不可得
故如恒住捨性名唯客所攝於十方三世無



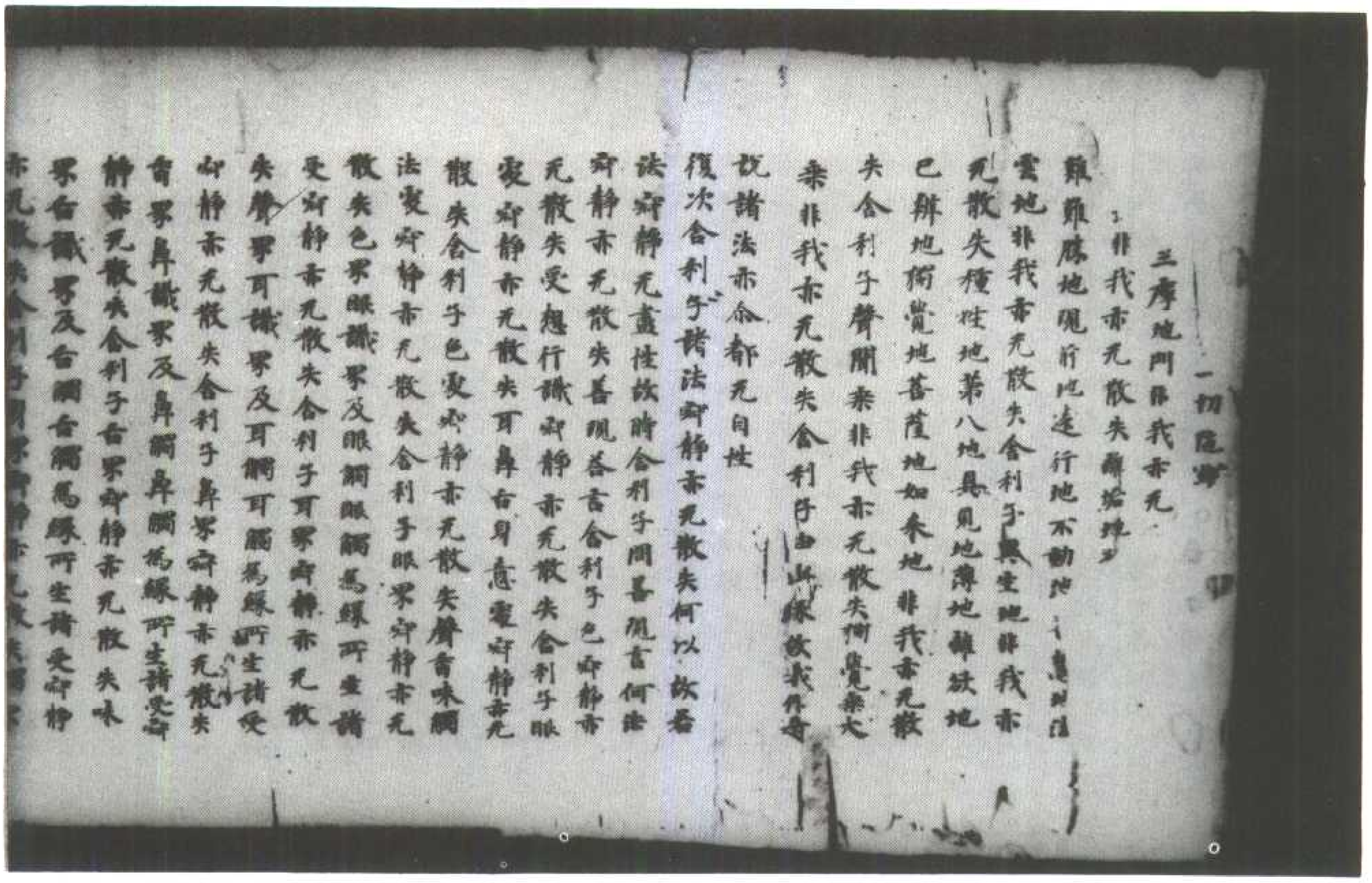
北二一八七號（珠　　三）　大般若波羅蜜多經卷第六十八初分無所得品第十八之八

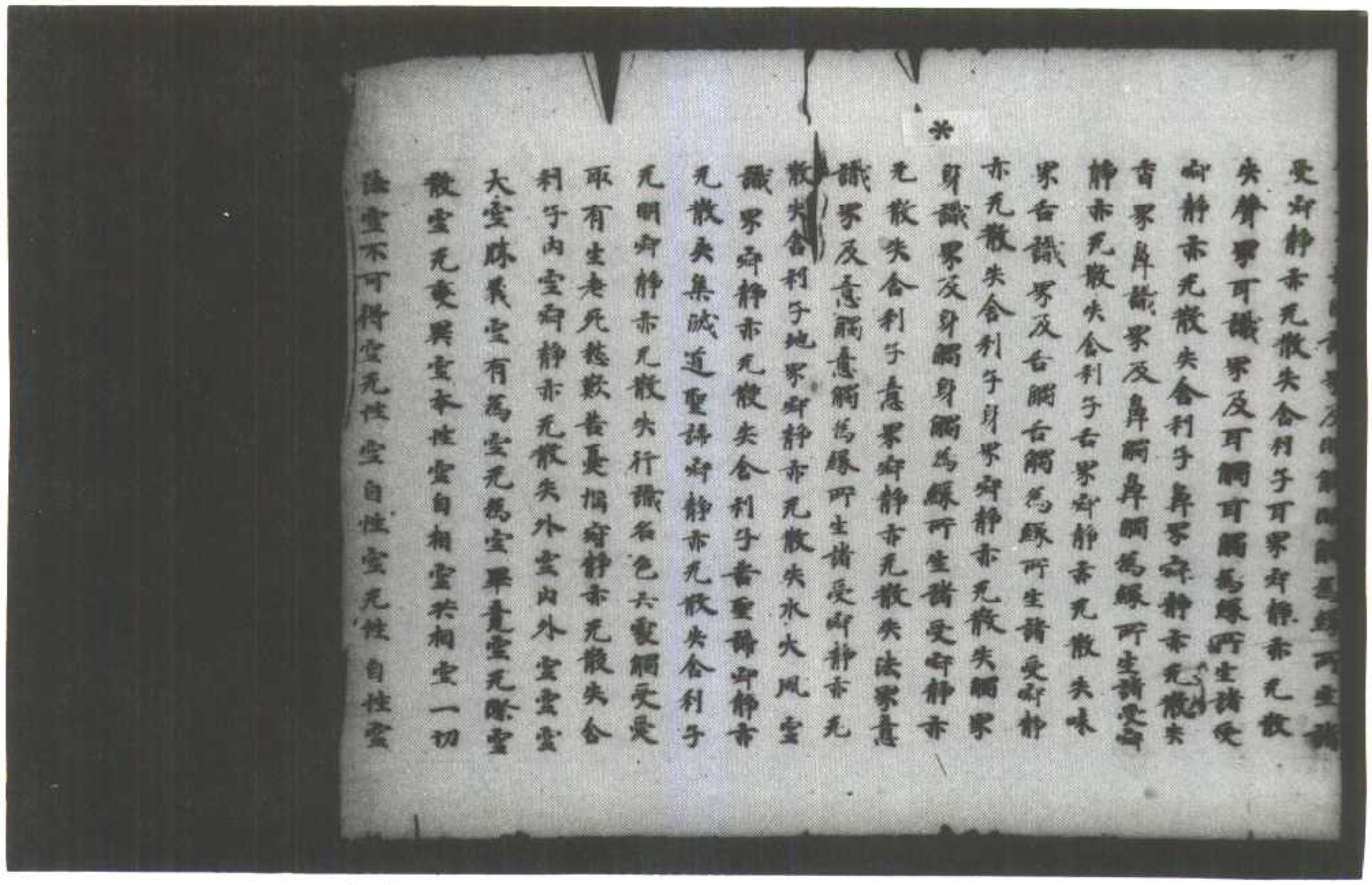


香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受所
靜亦無散失舍利子舌界所靜亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受所靜
亦無散失舍利子身界所靜亦無散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受所靜亦
無散失舍利子意界所靜亦無散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受所靜亦無
散失舍利子地界所靜亦無散失水火風空
識界所靜亦無散失舍利子善男子所靜亦
無散失滅道聖諦所靜亦無散失舍利子
無明所靜亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱所靜亦無散失舍
利子內空所靜亦無散失外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
所靜亦無散失
舍利子布施波羅蜜多所靜亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多所靜亦無散
失舍利子四靜慮所靜亦無散失四無量四
無色定所靜亦無散失舍利子八解脫所靜
亦無散失八勝處九次第定十遍處所靜亦
無散失舍利子四念住所靜亦無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支所
靜亦無散失舍利子空解脫門所靜亦無散
失無相無願解脫門所靜亦無散失舍利子

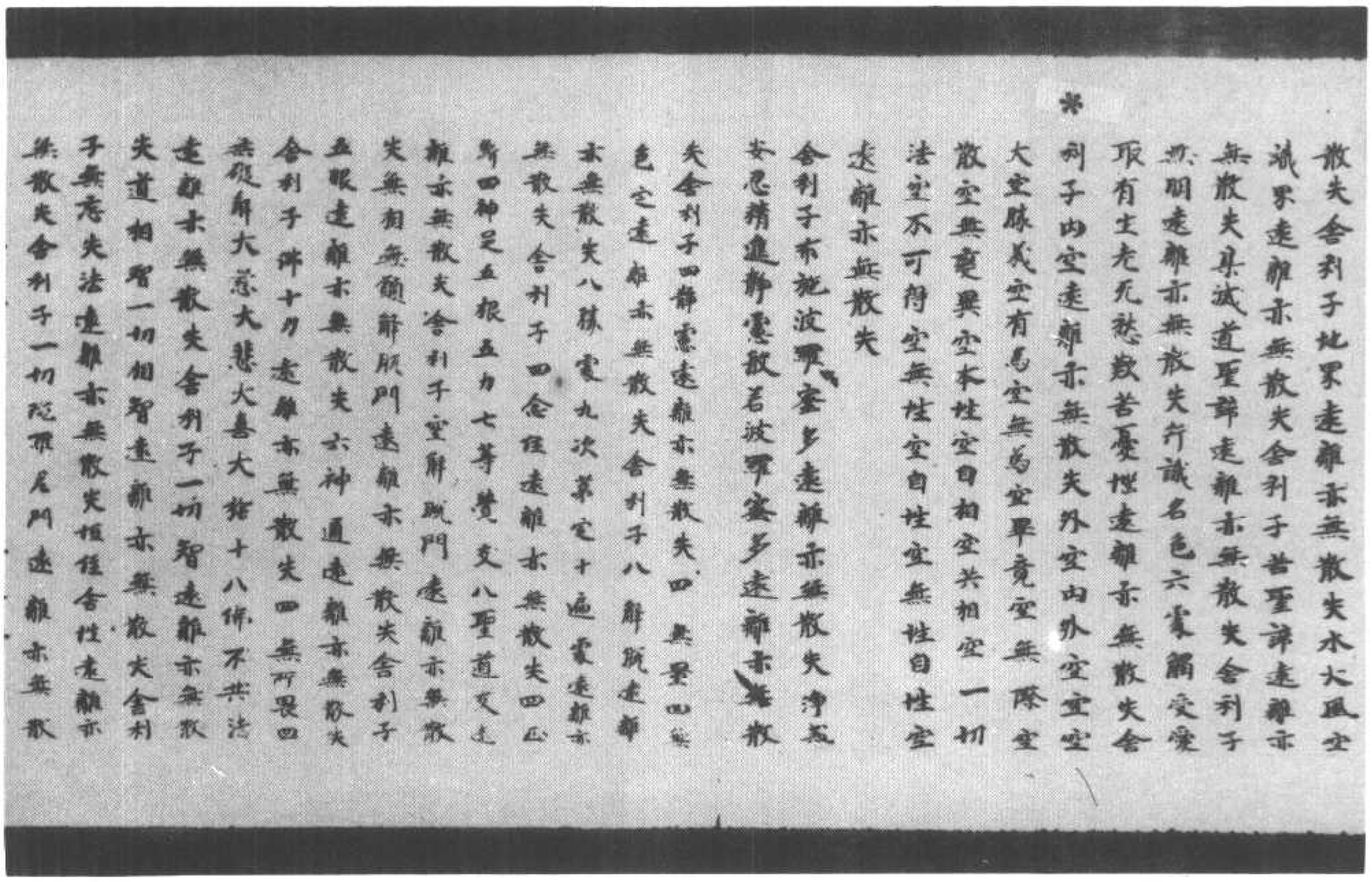
無散失舍利子四念住所靜亦無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支所
靜亦無散失舍利子空解脫門所靜亦無散
失無相無願解脫門所靜亦無散失舍利子
五眼所靜亦無散失六神通所靜亦無散失
舍利子佛十力所靜亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
所靜亦無散失舍利子一切智所靜亦無散
失道相智一切相智所靜亦無散失舍利子
無忘失法所靜亦無散失恒住捨性所靜亦
無散失舍利子一切陀羅尼門所靜亦無散
失一切三摩地門所靜亦無散失舍利子菩
薩地所靜亦無散失菩薩慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地所靜亦無散失舍利子異生地所靜亦
無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地所靜亦無散
失舍利子佛所靜亦無散失獨覺乘大
乘所靜亦無散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦都無自性
復次舍利子諸法遠離亦無散失何以故若
法遠離無盡性故諸舍利子問菩提薩埵何法

北二一八八號（裝　二）　大般若波羅蜜多經卷第六十八初分無所得品第十八之八





北二一八九號（霜六十八）　大般若波羅蜜多經卷第六十八初分無所得品第十八之八



遠離亦無散失舍利子一切智遠離亦無散
失道相智一切相智遠離亦無散失舍利
子無意失法遠離亦無散失舍利子一切
無散失舍利子一切陀羅尼門遠離亦無散
失一切三摩地門遠離亦無散失舍利子於
喜地遠離亦無散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地遠離亦無散失舍利子異生地遠離亦
無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散
失舍利子聲聞乘遠離亦無散失獨覺乘
大乘遠離亦無散失舍利子由此緣故我作
是說諸法亦復無自性
復次舍利子諸法空亦無散失何以故諸法
空無盡性故時舍利子問善現言何法空亦
無散失善現答言舍利子色空亦無散失
受想行識空亦無散失舍利子眼處空亦無散
失耳鼻舌身意處空亦無散失舍利子色處
空亦無散失聲香味觸法處空亦無散失舍
利子眼界空亦無散失色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受空亦無散失舍利子耳
界空亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空亦無散失舍利子鼻界空亦
無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受空亦無散失舍利子舌界空亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空亦

緣所生諸受空亦無散失舍利子身界空亦
無散失香界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受空亦無散失舍利子舌界空亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空亦
無散失舍利子意界空亦無散失法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受空亦無散失舍利
子地界空亦無散失水火風空識界空亦無
散失舍利子若聖諦空亦無散失集滅道聖
諦空亦無散失舍利子無明空亦無散失行
識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱
性空亦無散失舍利子內空空亦無散失外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空空亦無散失
舍利子布施波羅蜜多空亦無散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空亦無散失舍
利子四靜慮空亦無散失四無量四無色定
空亦無散失舍利子八解脫空亦無散失八
勝處九次第定十遍處空亦無散失舍利子
四念住空亦無散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支空亦無散失舍利子
空解脫門空亦無散失無相無願解脫門空
亦無散失舍利子五眼空亦無散失六神通

四念住空亦無散失四正斷四神足五根五
力七菩覺支八聖道支空亦無散失舍利子
空解脫門空亦無散失無相無願解脫門空
亦無散失舍利子五眼空亦無散失六神通
空亦無散失舍利子佛十力空亦無散失四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法空亦無散失舍利子一切智空亦
無散失道相智一切相智空亦無散失舍利
子無忘失法空亦無散失恒住捨性空亦無
散失舍利子一切陀羅尼門空亦無散失一
切三摩地門空亦無散失舍利子極喜地空
亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地空亦
無散失舍利子異生地空亦無散失獨覺地
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如來地空亦無散失舍利子聲聞乘
空亦無散失獨覺乘空亦無散失舍利
子由此緣故我作是說諸法亦都無自性
復次舍利子諸法無相亦無散失何以故若
法無相無畫性故時舍利子問善現言何法
無相亦無散失善現答言舍利子色無相亦
無散失受想行識無相亦無散失舍利子眼
界無相亦無散失耳鼻舌身意界無相亦無
散失舍利子色蘊無相亦無散失聲香味觸
法界無相亦無散失舍利子眼界無相亦無
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無相亦無散失舍利子可界無相亦無散

散失舍利子色蘊無相亦無散失聲香味觸
法界無相亦無散失舍利子眼界無相亦無
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無相亦無散失舍利子可界無相亦無散
失聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸受
無相亦無散失舍利子鼻界無相亦無散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣亦無散失味
界相亦無散失舍利子舌界無相亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相
亦無散失舍利子身界無相亦無散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相亦
無散失舍利子意界無相亦無散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無相亦無
散失舍利子地界無相亦無散失水火風空
識界無相亦無散失舍利子若聖諦無相亦
無散失集滅道聖諦無相亦無散失舍利子
無明無相亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱無相亦無散失舍
利子由空無相亦無散失外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無相亦無散失
舍利子布施波羅蜜多無相亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相亦無散
失舍利子四靜慮無相亦無散失四無量四
無色定無相亦無散失舍利子八解脫無相

無相亦無散失

舍利子布施波羅蜜多無相亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相亦無散
失舍利子四靜慮無相亦無散失四無量四
無色定無相亦無散失舍利子八解脫無相
亦無散失八勝處九次第定十遍處無相亦
無散失舍利子四念住無相亦無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
相亦無散失舍利子空解脫門無相亦無散
失無相無願解脫門無相亦無散失舍利子
五眼無相亦無散失六神通無相亦無散失
舍利子佛十力無相亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無相亦無散失舍利子一切智無相亦無散
失道相智一切相智無相亦無散失舍利子
無忘失法無相亦無散失恒住捨性無相亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無相亦無散
失一切三摩地門無相亦無散失舍利子預
流果無相亦無散失舍利子預
流向無相亦無散失舍利子獨
覺菩提無相亦無散失舍利子菩
薩摩訶薩無相亦無散失舍利子
佛無相亦無散失舍利子獨覺無
相亦無散失舍利子菩薩摩訶薩
無相亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸
法亦不都無自性

復次舍利子諸法無願亦無散失何以故是
法無願無盡性故舍利子問善現言何法
無願亦無散失善現答言舍利子色無願亦
無散失受想行識無願亦無散失舍利子眼
界無願亦無散失耳鼻舌身意界無願亦無
散失舍利子色界無願亦無散失聲香味觸
法界無願亦無散失舍利子眼界無願亦無散
失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願
亦無散失耳界鼻界舌界身界意界無願亦無
散失舍利子若眼界無願亦無散失聲界
香界味界觸界法界無願亦無散失舍利子
眼界可說界及可觸可觸為緣所生諸受無
願亦無散失舍利子鼻界無願亦無散失香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願
亦無散失舍利子若舌界無願亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願
亦無散失舍利子身界無願亦無散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無願亦無
散失舍利子意界無願亦無散失法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無願亦無散
失舍利子地界無願亦無散失水火風空識
界無願亦無散失舍利子若聖諦無願亦無
散失集滅道聖諦無願亦無散失舍利子無
明無願亦無散失行識名色六處觸受愛取

失舍利子地界無顛倒無散失永大風空義
界無顛倒無散失舍利子苦聖諦無顛倒無
散失集滅道聖諦無顛倒無散失舍利子無
明無顛倒無散失行識名色六處觸受愛取
有生老死憂悲苦惱無顛倒無散失舍利
子內空無顛倒無散失外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空無顛
倒無散失

舍利子布施波羅蜜多無顛倒無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無顛倒無散
失舍利子四靜慮無顛倒無散失四無量四
無色定無顛倒無散失舍利子八解脫無顛
倒無散失八勝處九次第定十遍處無顛倒
無散失舍利子四念住無顛倒無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
顛倒無散失舍利子空解脫門無顛倒無散
失無相無願解脫門無顛倒無散失舍利子
五眼無顛倒無散失六神通無顛倒無散失
舍利子佛十力無顛倒無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無顛倒無散失舍利子一切智無顛倒無散
失道相智一切相智無顛倒無散失舍利子
無老失法無顛倒無散失恆住捨性無顛倒
無散失舍利子一切陀羅尼門無顛倒無散失

無顛倒無散失舍利子一切智無顛倒無散失
失道相智一切相智無顛倒無散失舍利子
無忘失法無顛倒無散失恆住捨性無顛倒
無散失舍利子一切陀羅尼門無顛倒無散失
一切三摩地門無顛倒無散失舍利子菩
薩地無顛倒無散失離垢地發光地焰慧地
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地無顛倒無散失舍利子異生地無顛倒
無散失種性地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地無顛倒無散
失舍利子聲聞果無顛倒無散失獨覺果大
乘無顛倒無散失舍利子由此緣故我住是
說諸法亦不都無自性

復次舍利子諸法善亦無散失何以故若法
善無盡性故時舍利子問善現言何法善亦
無散失善現答言舍利子色善亦無散失受
想行識善亦無散失舍利子眼界善亦無散
失耳鼻舌身意界善亦無散失舍利子色界
善亦無散失聲香味觸法界善亦無散失舍
利子眼界善亦無散失色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受善亦無散失舍利子耳
界善亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受善亦無散失舍利子鼻界善亦
無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受善亦無散失舍利子舌界善亦無散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善

緣所生諸受善亦無散失舍利子鼻界善亦
無散失耆界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受善亦無散失舍利子舌界善亦無散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善
亦無散失舍利子身界善亦無散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受善亦無散
失舍利子意界善亦無散失法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受善亦無散失舍利
子地界善亦無散失水火風空識界善亦無
散失舍利子苦聖諦善亦無散失集滅道聖
諦善亦無散失舍利子無明善亦無散失行
識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱
性善亦無散失舍利子內空善亦無散失外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空善亦無散失
舍利子布施波羅蜜多善亦無散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多善亦無散失舍
利子四靜慮善亦無散失四無量四無色定
善亦無散失舍利子八解脫善亦無散失八
勝處九次第定十遍處善亦無散失舍利子
四念住善亦無散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支善亦無散失舍利子
空解脫門善亦無散失無相無願解脫門善
亦無散失舍利子五眼善亦無散失六神通
善亦無散失舍利子佛十力善亦無散失四

力七等覺支八聖道支善亦無散失舍利子
空解脫門善亦無散失無相無願解脫門善
亦無散失舍利子五眼善亦無散失六神通
善亦無散失舍利子佛十力善亦無散失四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法善亦無散失舍利子一切智善亦
無散失道相智一切相智善亦無散失舍利
子無忘失法善亦無散失恒住捨性善亦無
散失舍利子一切陀羅尼門善亦無散失一
切三摩地門善亦無散失舍利子極喜地善
亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦
無散失舍利子異生地善亦無散失種姓地
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如來地善亦無散失舍利子聲聞乘
善亦無散失獨覺乘大乘善亦無散失舍利
子由此緣故我作是說諸法亦都無自性
復次舍利子諸法無罪亦無散失何以故善
法無罪無盡性故時舍利子問善現言何法
無罪亦無散失善現答言舍利子色無罪亦
無散失受想行識無罪亦無散失舍利子眼
處無罪亦無散失耳鼻舌身意處無罪亦無
散失舍利子色處無罪亦無散失聲香味觸
法處無罪亦無散失舍利子眼界無罪亦無
散失色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸
受無罪亦無散失舍利子可界無罪亦無散

散失舍利子色界無罪亦無散失界者味觸
法界無罪亦無散失舍利子眼界無罪亦無
散失色界眼識界及眼觸為緣所生諸
受無罪亦無散失舍利子耳界無罪亦無散
失聲界耳識界及耳觸為緣所生諸受
無罪亦無散失舍利子鼻界無罪亦無散失
香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受無
罪亦無散失舍利子舌界無罪亦無散失味界
舌識界及舌觸為緣所生諸受無罪亦
無散失舍利子身界無罪亦無散失觸界身
識界及身觸為緣所生諸受無罪亦
無散失舍利子意界無罪亦無散失法界意
識界及意觸為緣所生諸受無罪亦無
散失舍利子地界無罪亦無散失水火風空
識界無罪亦無散失舍利子若聖諦無罪亦
無散失真如道聖諦無罪亦無散失舍利子
無明無罪亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失舍
利子內空無罪亦無散失外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無相自性空
無罪亦無散失
舍利子布施波羅蜜多無罪亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪亦無散
失舍利子四靜慮無罪亦無散失四無量四

無罪亦無散失
舍利子布施波羅蜜多無罪亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪亦無散
失舍利子四靜慮無罪亦無散失四無量四
無色定無罪亦無散失舍利子八解脫無罪
亦無散失八勝處九次第定十遍處無罪亦
無散失舍利子四念住無罪亦無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
罪亦無散失舍利子空解脫門無罪亦無散
失無相無願解脫門無罪亦無散失舍利子
五眼無罪亦無散失六神通無罪亦無散失
舍利子佛十力無罪亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無罪亦無散失舍利子一切智無罪亦無散
失道相智一切相智無罪亦無散失舍利子
無忘失法無罪亦無散失恒住捨性無罪亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無罪亦無散
失一切三摩地門無罪亦無散失舍利子菩
薩摩訶薩無罪亦無散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地無罪亦無散失舍利子異生地無罪亦無
散失極喜地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地無罪亦無散失
舍利子聲聞乘無罪亦無散失獨覺乘大乘
無罪亦無散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦不都無自性

舍利子聲聞乘無罪亦無散觸覺乘大乘
無罪亦無散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦不都無自性

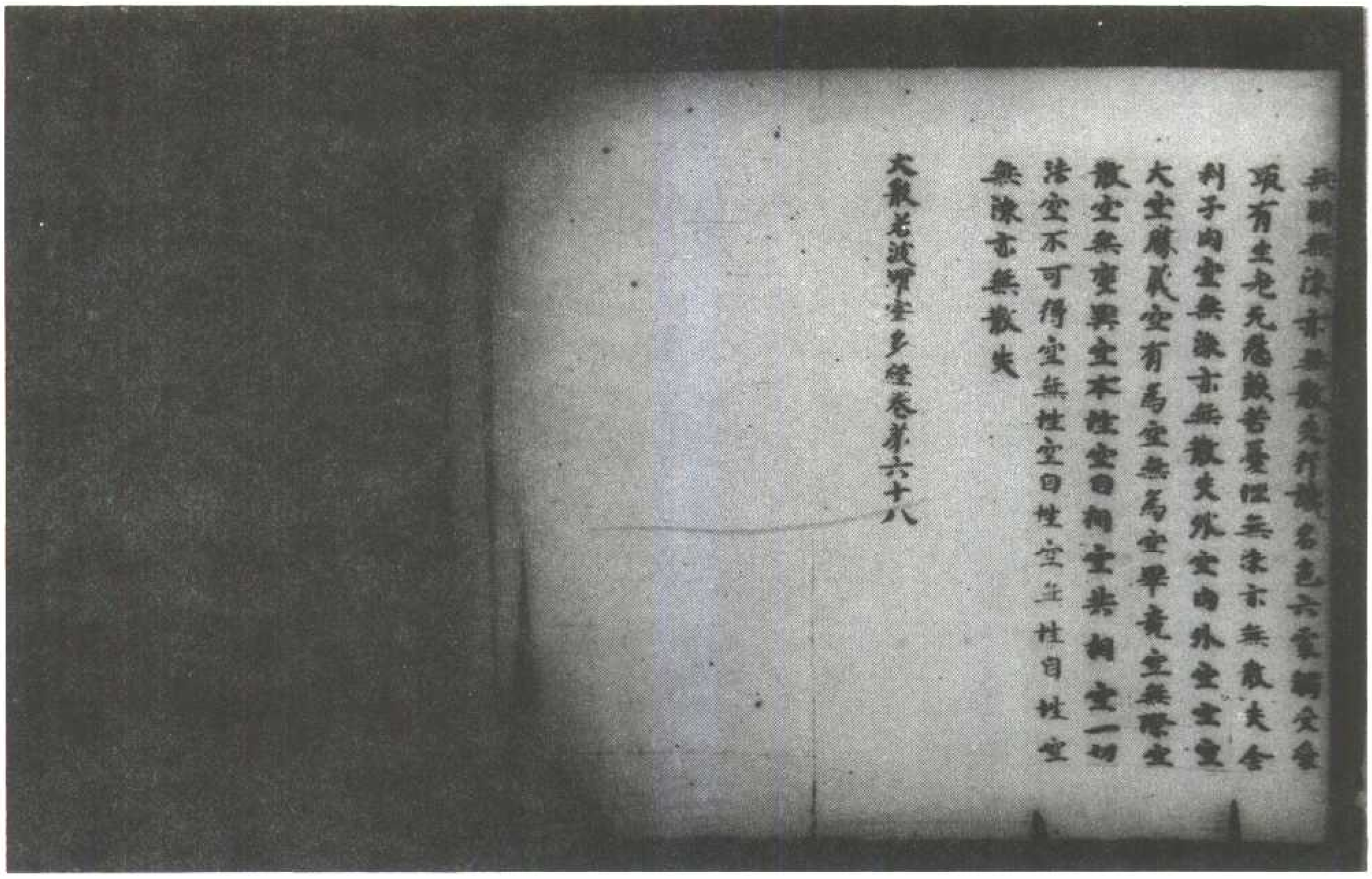
復次舍利子諸法無漏亦無散失何以故是
法無漏無盡性故時舍利子問善現言何法
無漏亦無散失善現善言舍利子色無漏亦
無散失受想行識無漏亦無散失舍利子眼
處無亦無散失耳鼻舌身意處無漏亦無散
失舍利子色處無漏亦無散失者香味觸法
處無漏亦無散失舍利子眼界無漏亦無散
失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
無漏亦無散失舍利子耳界無漏亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
漏亦無散失舍利子鼻界無漏亦無散失者
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
亦無散失舍利子舌界無漏亦無散失味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無漏亦
無散失舍利子身界無漏亦無散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無漏亦無
散失舍利子意界無漏亦無散失法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無漏亦無散
失舍利子地界無漏亦無散失水火風空識
界無漏亦無散失舍利子若聖諦無漏亦無
散失乃滅諦聖諦無漏亦無散失舍利子無
明無漏亦無散失行識名色六處觸受愛取
有生老死憂悲苦惱無漏亦無散失舍利
子內空無漏亦無散失外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空無
漏亦無散失

舍利子亦說波羅蜜多無漏亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏亦無散
失舍利子四靜慮無漏亦無散失四無量四
無色定無漏亦無散失舍利子八解脫無漏
亦無散失八勝處九次第定十遍處無漏亦
無散失舍利子四念住無漏亦無散失四
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
漏亦無散失舍利子空解脫門無漏亦無散
失無相無願解脫門無漏亦無散失舍利子
五眼無漏亦無散失六神通無漏亦無散失
舍利子佛十力無漏亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無漏亦無散失舍利子一切智無漏亦無散
失道相智一切相智無漏亦無散失舍利子
無忘失法無漏亦無散失恒住捨性無漏亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無漏亦無散
一切三摩地門無漏亦無散失舍利子極喜
地無漏亦無散失離垢地發光地焰慧地難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲

失竟相智一切相智無漏亦無散失舍利子
無意界法無漏亦無散失住住相住無漏亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無漏亦無散失
一切三摩地門無漏亦無散失舍利子極喜
地無漏亦無散失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地無漏亦無散失舍利子聲聞乘無漏亦無
散失獨覺地菩薩地如來地無漏亦無散失
舍利子聲聞乘無漏亦無散失獨覺乘大乘
無漏亦無散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦不都無自性
復次舍利子諸法無染亦無散失何以故若法
無染無盡性故諸舍利子聞善現言何法無
染亦無散失善現答言舍利子色無染亦無
散失受想行識無染亦無散失舍利子眼界
無染亦無散失可得者身意界無染亦無
散失舍利子色界無染亦無散失聲香味觸
法界無染亦無散失舍利子眼界無染亦無
散失色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸
受無染亦無散失舍利子耳界無染亦無散
失聲界耳識界及耳觸耳為緣所生諸受
無染亦無散失舍利子鼻界無染亦無散失
香界鼻識界及鼻觸鼻為緣所生諸受
無染亦無散失舍利子舌界無染亦無散失味
界舌識界及舌觸舌為緣所生諸受無染

無染亦無散失舍利子身界無染亦無散失
香界鼻識界及鼻觸鼻為緣所生諸受
無染亦無散失舍利子舌界無染亦無散失味
界舌識界及舌觸舌為緣所生諸受無染
亦無散失舍利子身界無染亦無散失觸界
身識界及身觸身為緣所生諸受無染亦
無散失舍利子意界無染亦無散失法界意
識界及意觸意為緣所生諸受無染亦無
散失舍利子地界無染亦無散失水火風空
識界無染亦無散失舍利子若聖諦無染亦
無散失集滅道聖諦無染亦無散失舍利子
無明無染亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死憂歎苦憂惱無染亦無散失舍
利子內空無染亦無散失外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無染亦無散失

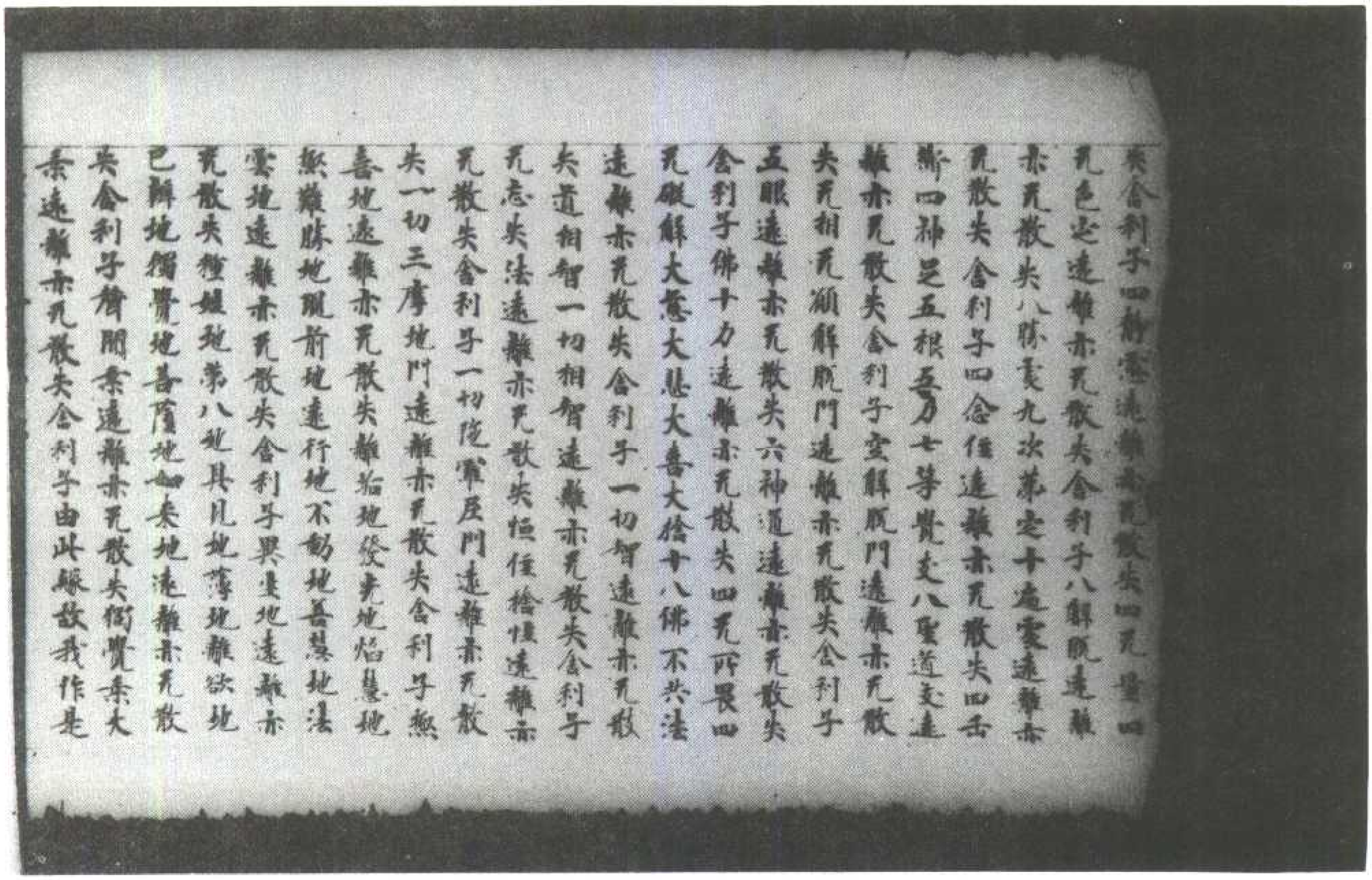
大般若波羅蜜多經卷第六十八



無明無法亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱無亦無散失舍
利子內空無法亦無散失外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空空性自性空
無除亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十八

北二一九〇號（蒙三十七）　大般若波羅蜜多經卷第六十八初分無所得品第十八之八



矣舍利子四靜慮遠離赤无散失四无量四
无色定遠離赤无散失舍利子八解脫遠離
赤无散失八勝處九次第定十遍處遠離赤
无散失舍利子四念住遠離赤无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠
離赤无散失舍利子空解脫門遠離赤无散
失无相无願解脫門遠離赤无散失舍利子
五眼遠離赤无散失六神通遠離赤无散失
舍利子佛十力遠離赤无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
遠離赤无散失舍利子一切智遠離赤无散
失道相智一切相智遠離赤无散失舍利子
无忘失法遠離赤无散失恒住捨性遠離赤
无散失舍利子一切陀羅尼門遠離赤无散
失一切三摩地門遠離赤无散失舍利子極
喜地遠離赤无散失離垢地發光地焰慧地
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地遠離赤无散失舍利子異生地遠離赤
无散失種姓地第八地其見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離赤无散
失舍利子聲聞乘遠離赤无散失獨覺乘大
乘遠離赤无散失舍利子由此緣故我作是

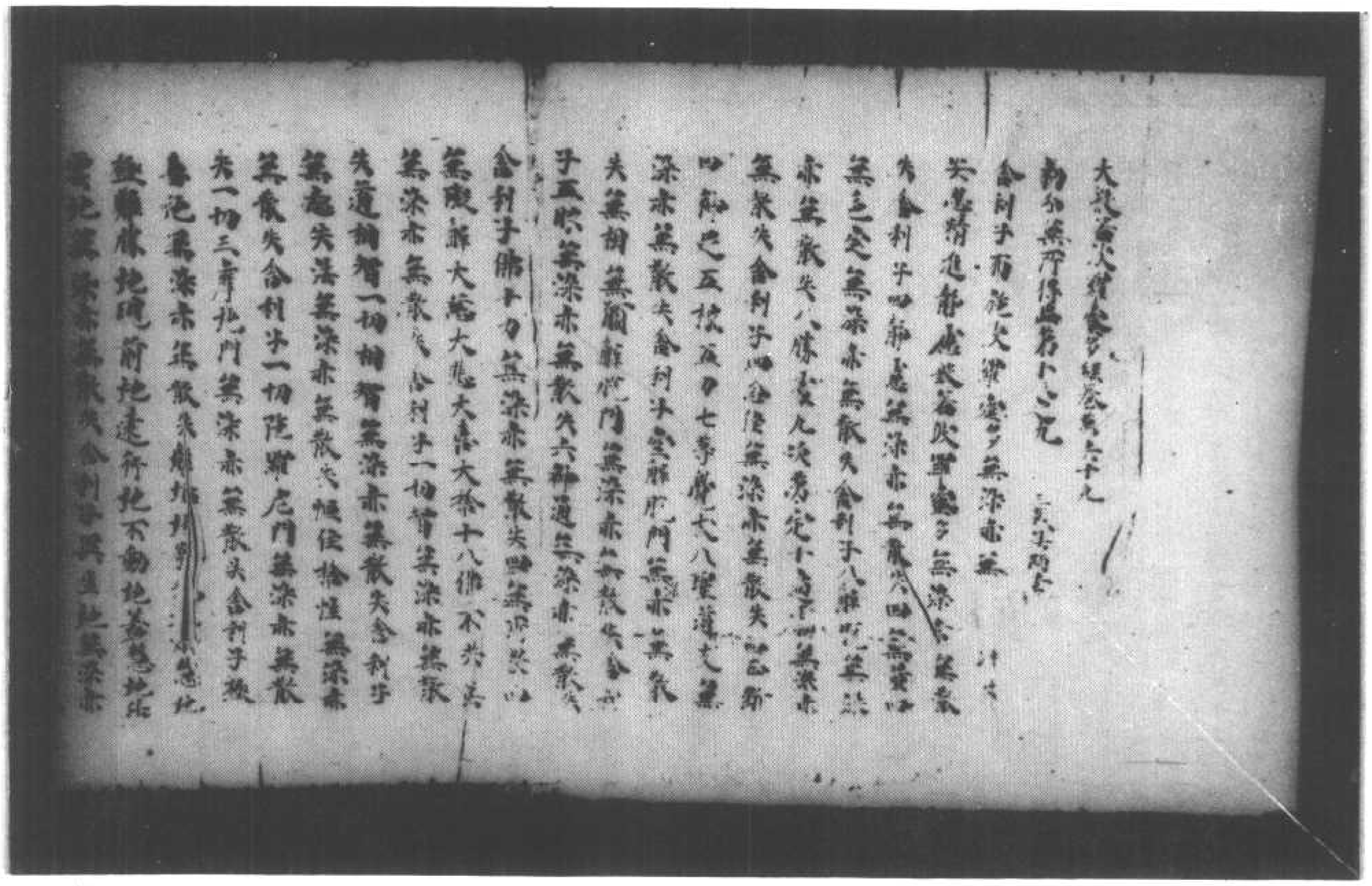
無離脫地觀前地遠行地不動地善慧地法
雲地遠離赤无散失舍利子異生地遠離赤
无散失獨覺地第八地其見地等地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離赤无散
失舍利子聲聞乘遠離赤无散失獨覺乘大
乘遠離赤无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法赤尒都无所住

復次舍利子諸法空赤无散失何以故若法
空无盡性故時舍利子問善現言何法空赤
无散失善現答言舍利子色空赤无散失受
想行識空赤无散失舍利子眼空空赤无散
失耳鼻舌身意空空赤无散失舍利子色空
空赤无散失聲香味觸法空空赤无散失舍
利子眼界空赤无散失色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受空赤无散失舍利子耳
界空赤无散失聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空赤无散失舍利子鼻界空赤
无散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受空赤无散失舍利子舌界空赤无散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受赤赤
无散失舍利子身界空赤无散失觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受空赤无散失
舍利子意界空赤无散失法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受空赤无散失舍利
子地界空赤无散失水火風空識界空赤无
散失舍利子善丈夫空赤无散失乃至道聖

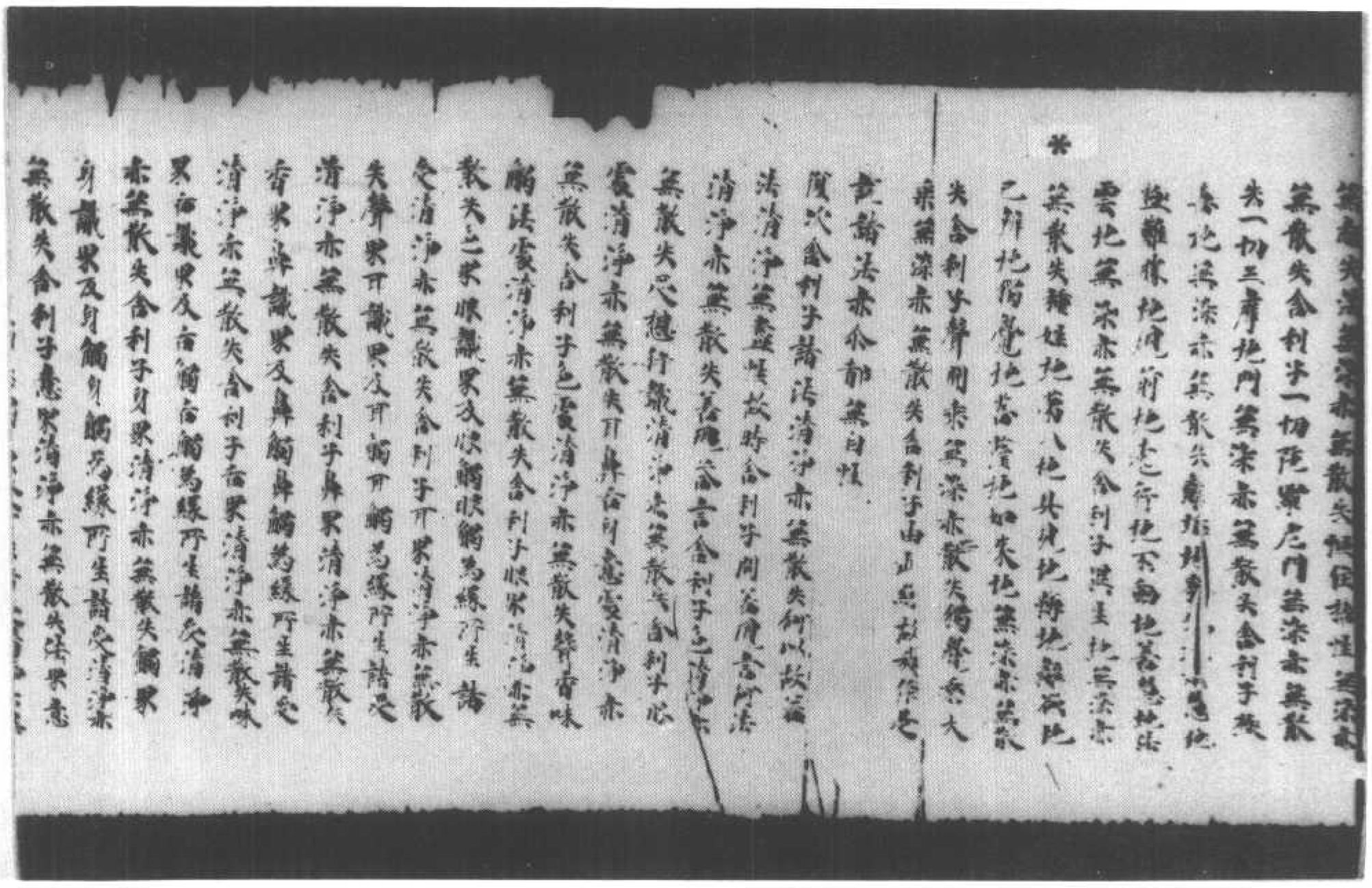
意觸意觸為緣所生諸受空赤无散失舍利
子地界空赤无散失水火風空識界空赤无
散失舍利子善丈夫空赤无散失乃至道聖
諦空赤无散失舍利子無明空赤无散失行
識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱
空赤无散失舍利子內空空赤无散失外
空內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自性
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空空赤无散失
舍利子布施波羅蜜多空赤无散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空赤无散失舍
利子四靜慮空赤无散失四无量四无色定
空赤无散失舍利子八解脫空赤无散失八
勝處九次第定十遍處空赤无散失舍利子
四念住空赤无散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支空赤无散失舍利子
空解脫門空赤无散失无相无願解脫門空
赤无散失舍利子五眼空赤无散失六神通
空赤无散失舍利子佛十力空赤无散失四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法空赤无散失舍利子一切智空赤
无散失道相智一切相智空赤无散失舍利子
无忘失法空赤无散失恒住捨性空赤无
散失舍利子一切陀羅尼門空赤无散失一切
三摩地門空赤无散失舍利子無喜地空赤

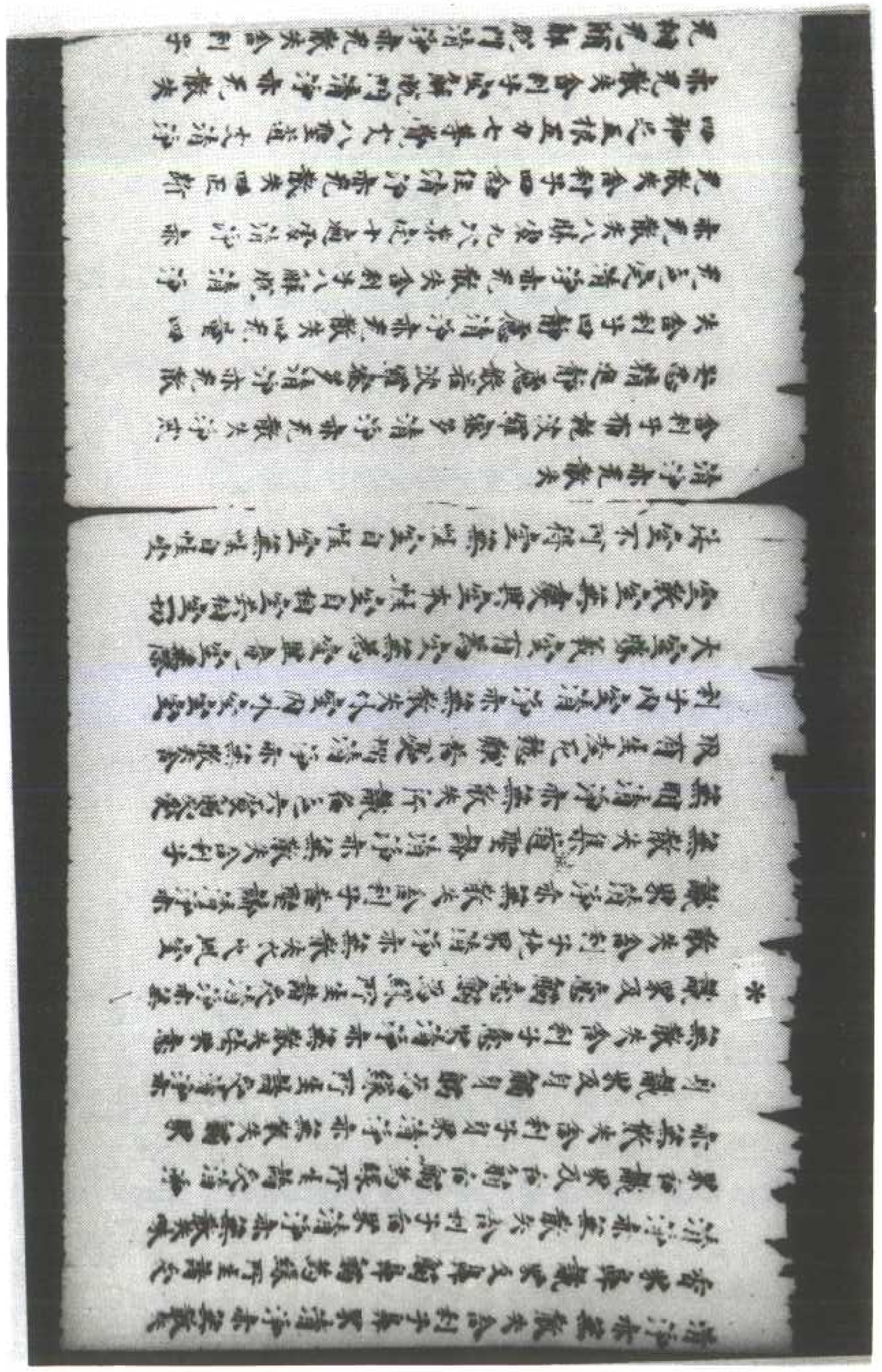
佛不共法空亦无散失舍利子一切智空亦
无散失道相智道相智空亦无散失舍利子
无忘失法空亦无散失恒住捨性空亦无
散失舍利子一切陀羅尼門空亦无散失一切
三摩地門空亦无散失舍利子無忘失法空亦
无散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地空亦
无散失舍利子異生地空亦无散失種姓地
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如來地空亦无散失舍利子聲聞乘
空亦无散失獨覺乘大乘空亦无散失舍利
子由此緣故我作是說諸法亦都无自性
復次舍利子諸法无相亦无散失何以故舍
利子諸法无盡慢故時舍利子問善現言何法
无相亦无散失善現答言舍利子色无相亦
无散失受想行識无相亦无散失舍利子眼
處无相亦无散失耳鼻舌身意處无相亦无
散失舍利子色處无相亦无散失聲香味觸
法處无相亦无散失舍利子眼界无相亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受无相亦无散失舍利子耳界无相亦无散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
无相亦无散失舍利子鼻界无相亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣亦无散失味

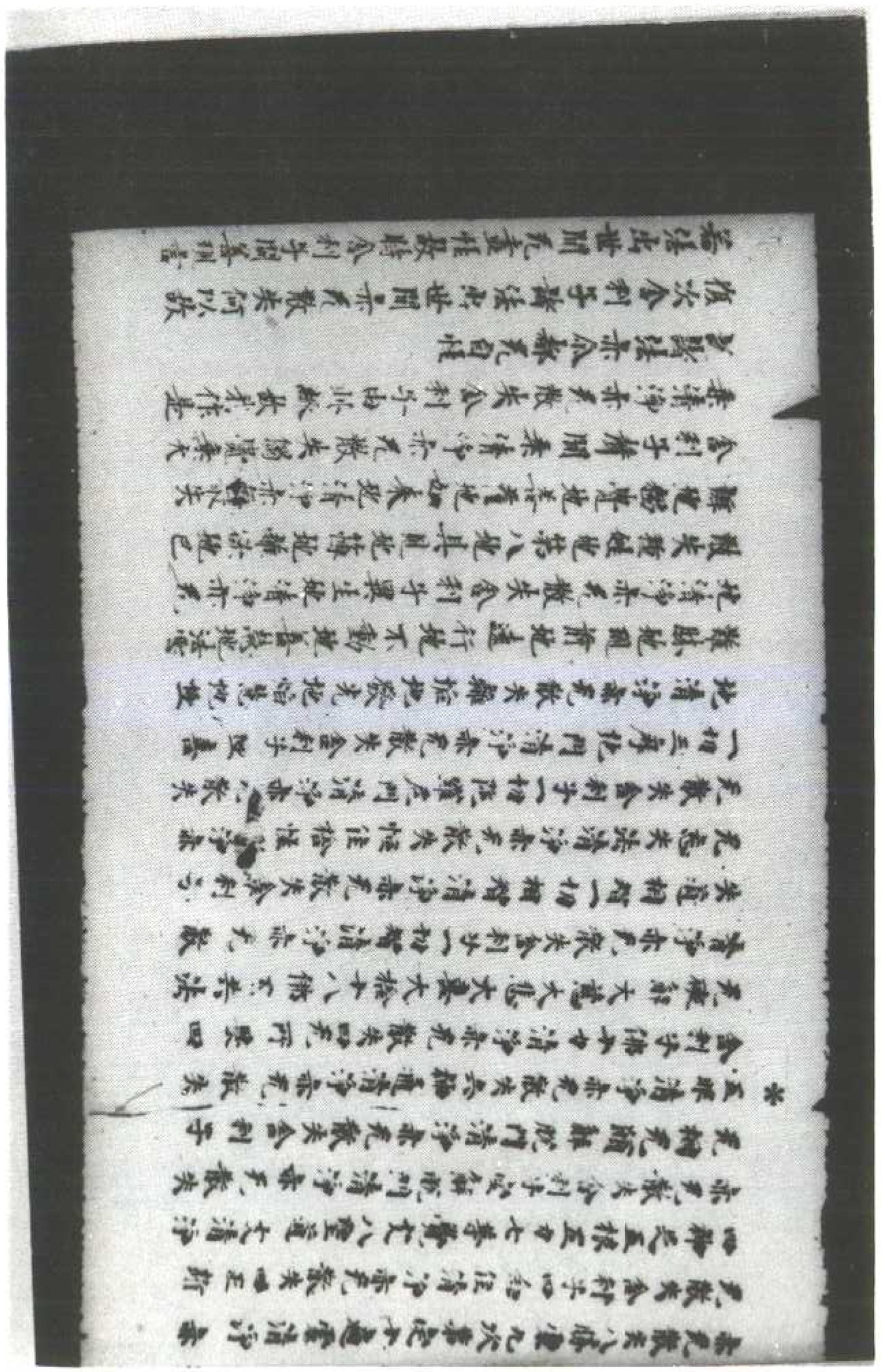
性善亦無散失舍利子內空善亦無散失外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空善亦無散失
舍利子布施波羅蜜多善亦無散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多善亦無散失舍
利子四靜慮善亦無散失四無量四無色定
善亦無散失舍利子八解脫善亦無散失八
勝處九次第定十遍處善亦無散失舍利子
四念住善亦無散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支善亦無散失舍利子
空解脫門善亦無散失無相無願解脫門善
亦無散失舍利子五眼善亦無散失六神通
善亦無散失舍利子佛十力善亦無散失四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法善亦無散失舍利子一切智善亦
無散失道相智一切相智善亦無散失舍利
子無忘失法善亦無散失恒住捨性善亦無
散失舍利子一切陀羅尼門善亦無散失一切
三摩地門善亦無散失舍利子極喜地善
亦無散失離垢地發光地焰慧地難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦

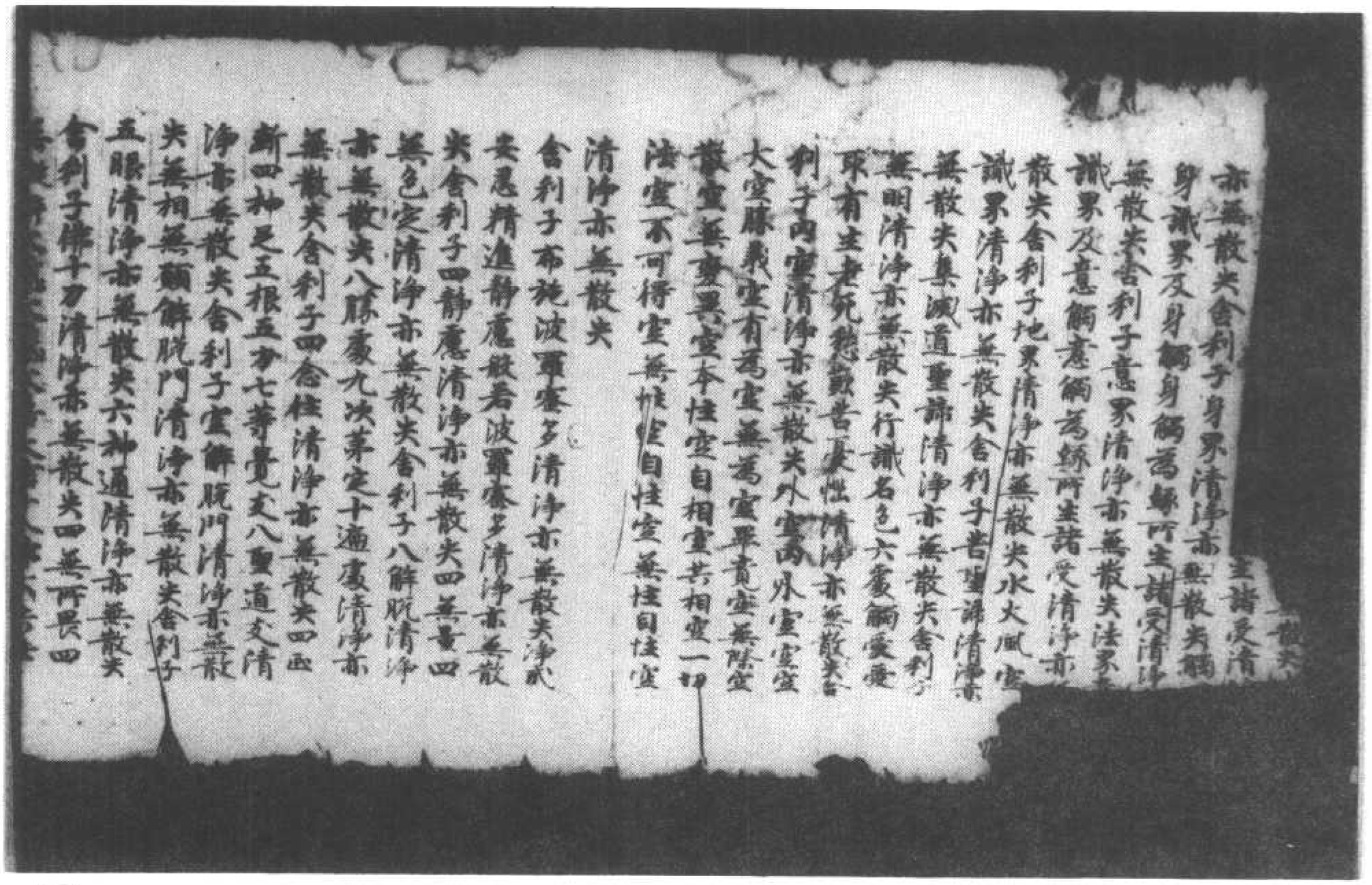


北二一九二號（七十九炭）大般若波羅蜜多經卷第六十九初分無所得品第十八之九

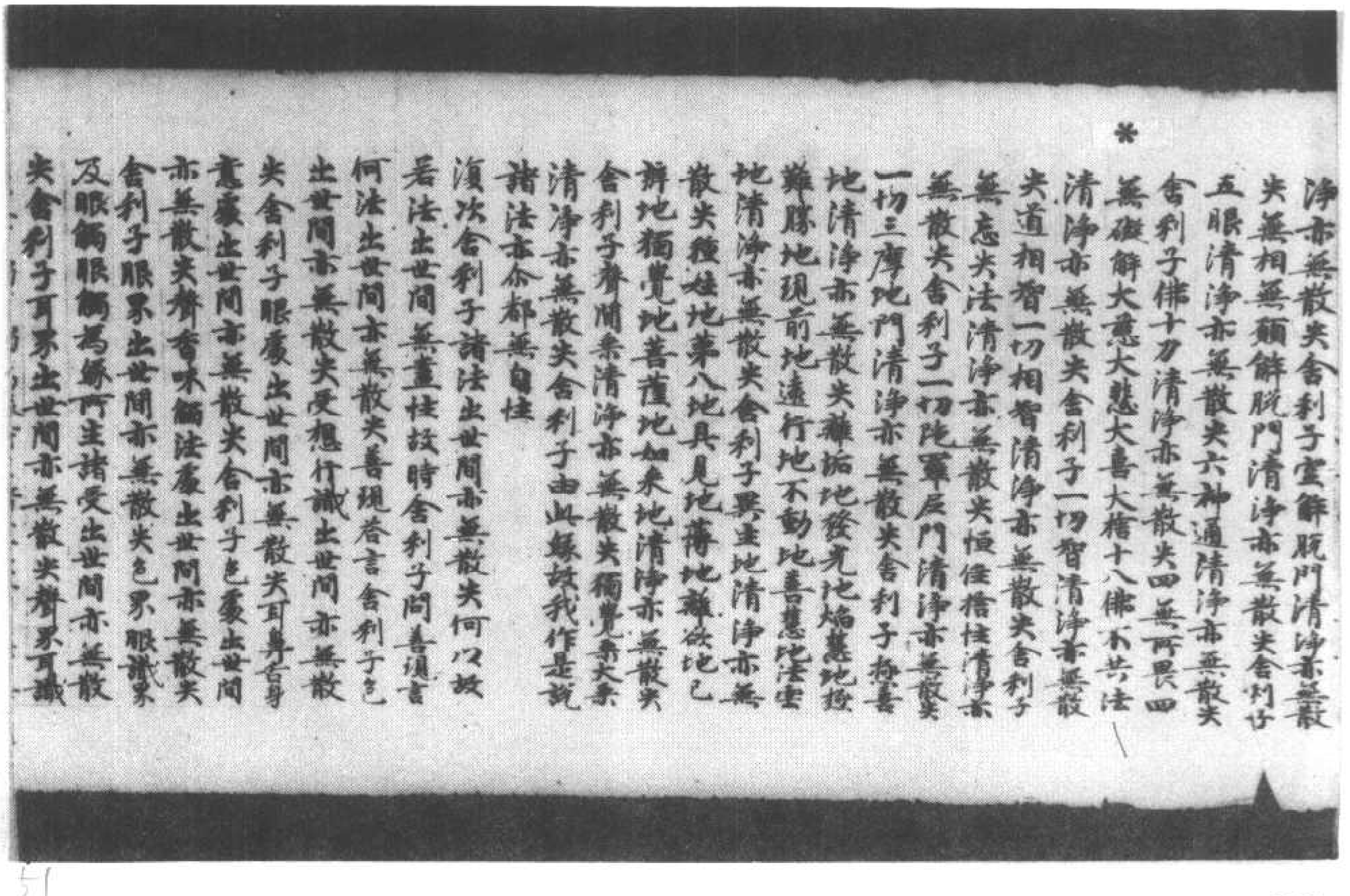






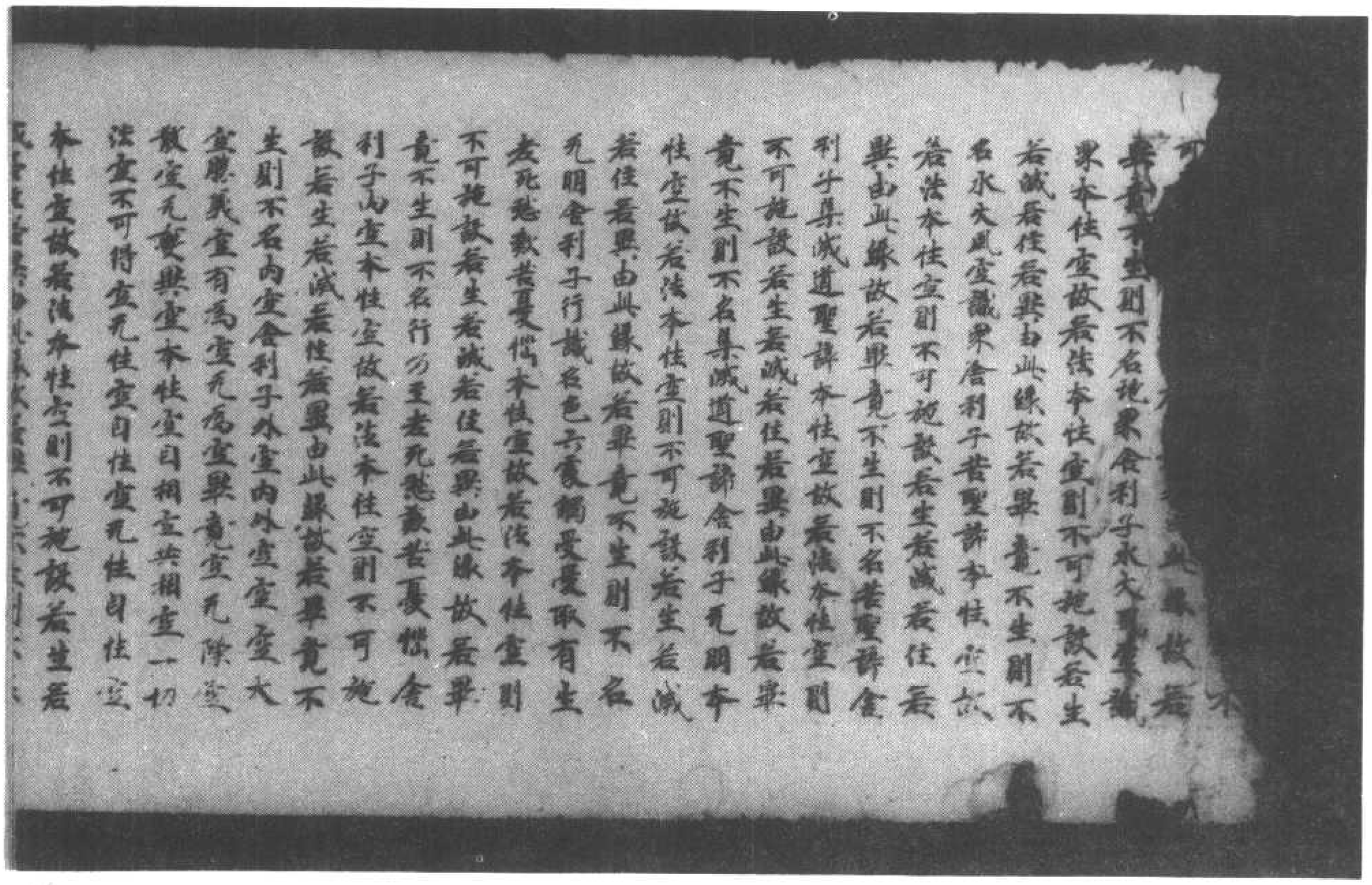


北二一九三號（夜九十六）　大般若波羅蜜多經卷第六十九初分無所得品第十八之九

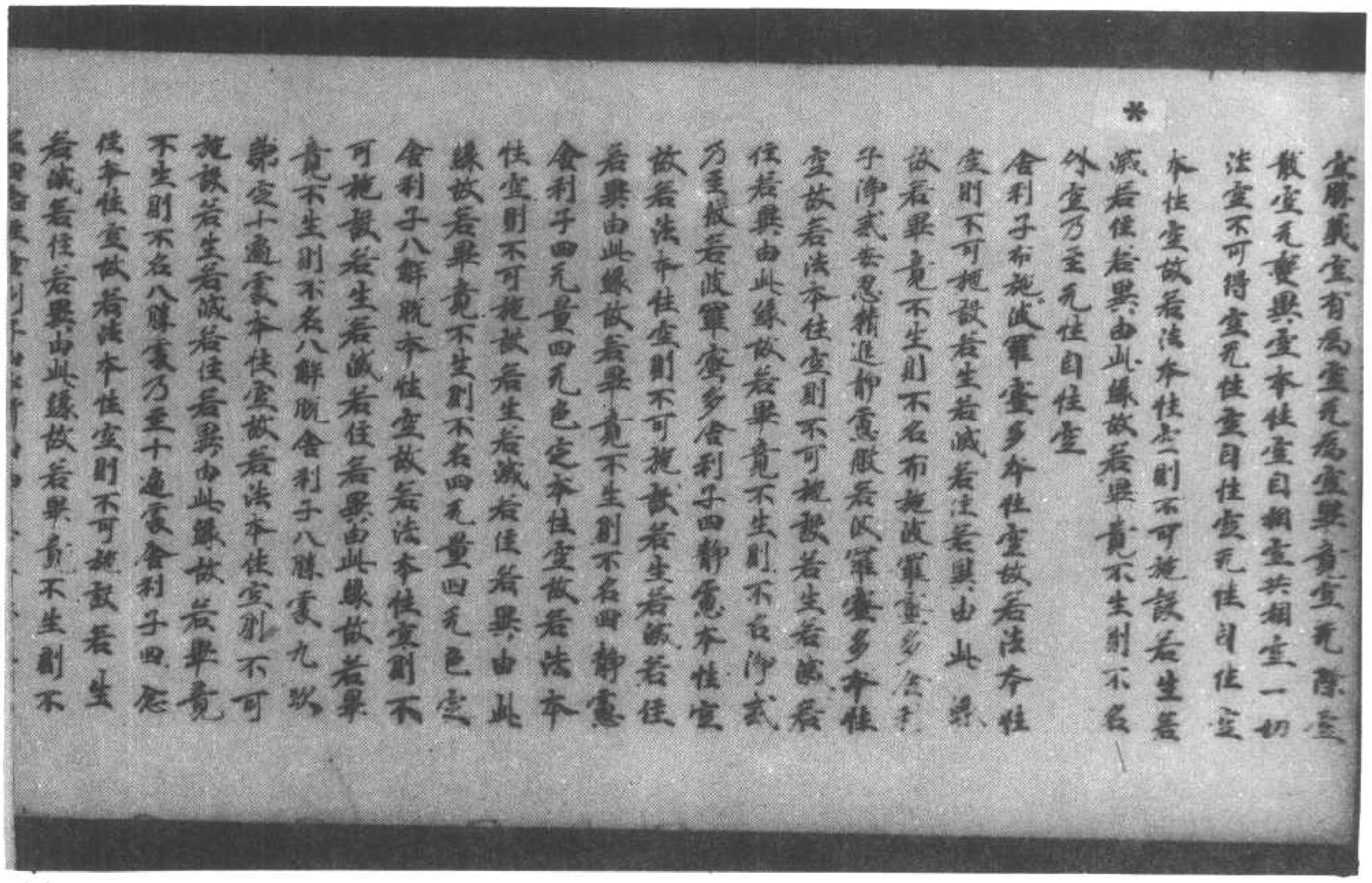


意處出世間亦無散失舍利子色處出世間
亦無散失聲香味觸法處出世間亦無散失
舍利子眼界出世間亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受出世間亦無散
失舍利子耳界出世間亦無散失聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受出世間亦無
散失舍利子鼻界出世間亦無散失香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受出世間亦
無散失舍利子舌界出世間亦無散失味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受出世間
亦無散失舍利子身界出世間亦無散失觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受出世
間亦無散失舍利子意界出世間亦無散失
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受出
世間亦無散失舍利子地界出世間亦無散
失水火風空識界出世間亦無散失舍利子
若聖諦出世間亦無散失集滅道聖諦出世
間亦無散失舍利子無明出世間亦無散失
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱出世間亦無散失舍利子內空出世間
亦無散失外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空出世間亦無散
失舍利子布施波羅蜜多出世間亦無散失

諸受本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子
可界本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名可界舍利子耳界鼻界舌界身界意界
為緣所生諸受本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名耳界舍利子耳界乃至耳觸為緣所生諸
受舍利子鼻界本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名鼻界舍利子舌界乃至舌觸為緣所生諸
受舍利子身界本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名身界舍利子意界乃至意觸為緣所生諸
受舍利子地界本性空故若法本性空則不可施
設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名地界舍利子水界乃至識界及名
色界本性空故若法本性空則不可施
設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名水界乃至識界及名色
界舍利子無明本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無明舍利子行本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名行舍利子識本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名識舍利子



北二一九五號（收六十二）　大般若波羅蜜多經卷第六十九初分無所得品第十八之九



若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名四念住舍利子四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道
支舍利子空解脫門本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相
無願解脫門本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

脫一行

大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
本性空無法本性空自性空無性自性空
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
外空乃至無性自性空
舍利子布施波羅蜜多本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利
子淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒
乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名四靜慮
舍利子四無量四無色定本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名四無量四無色定
舍利子八解脫本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名八解脫舍利子八勝處九次
第定十遍處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名八勝處乃至十遍處舍利子四
念住本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則

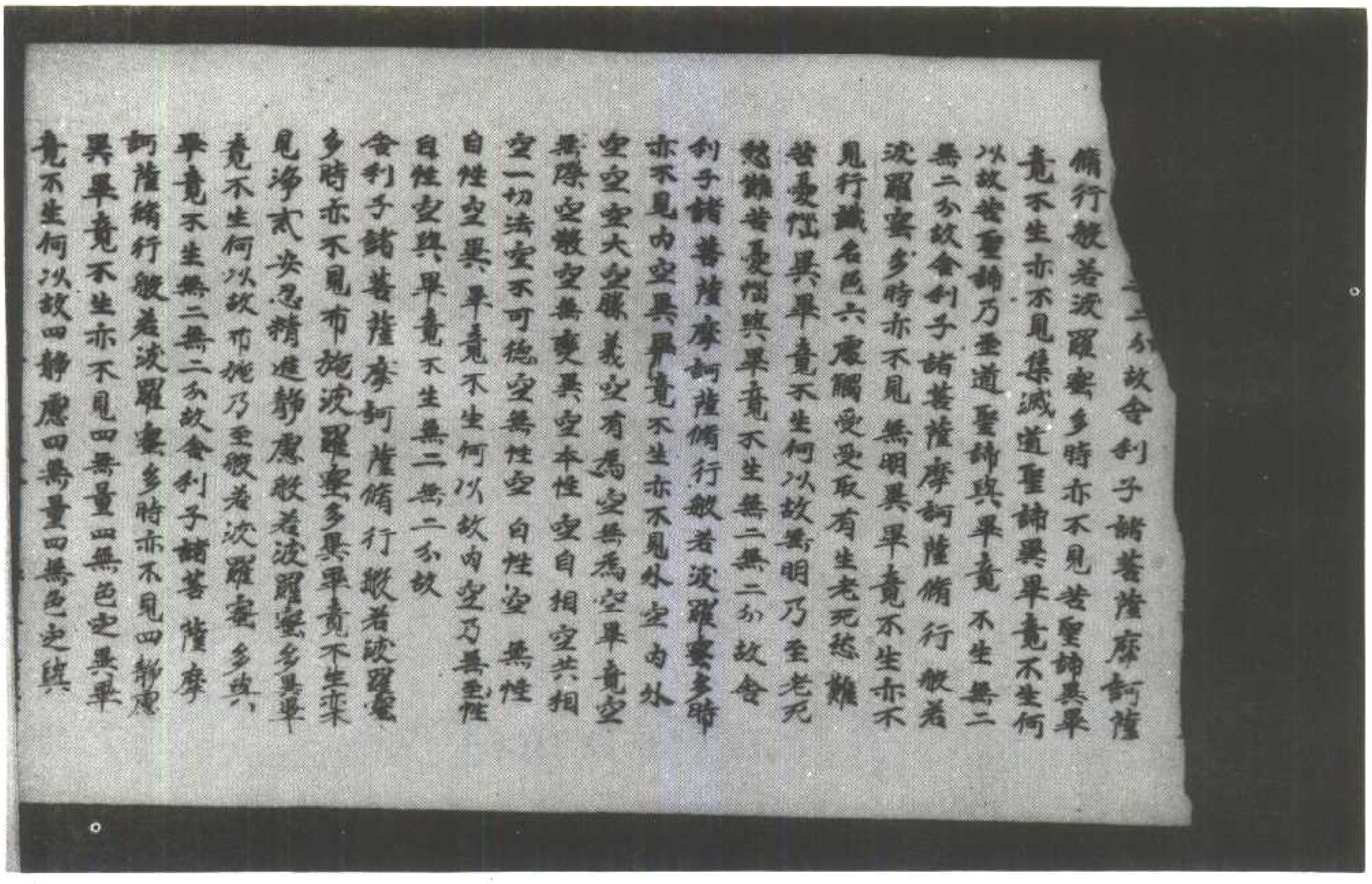
北二一九七號（崑二十五）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分无所得品第十八之十至初分觀行品第十之九

[illegible]

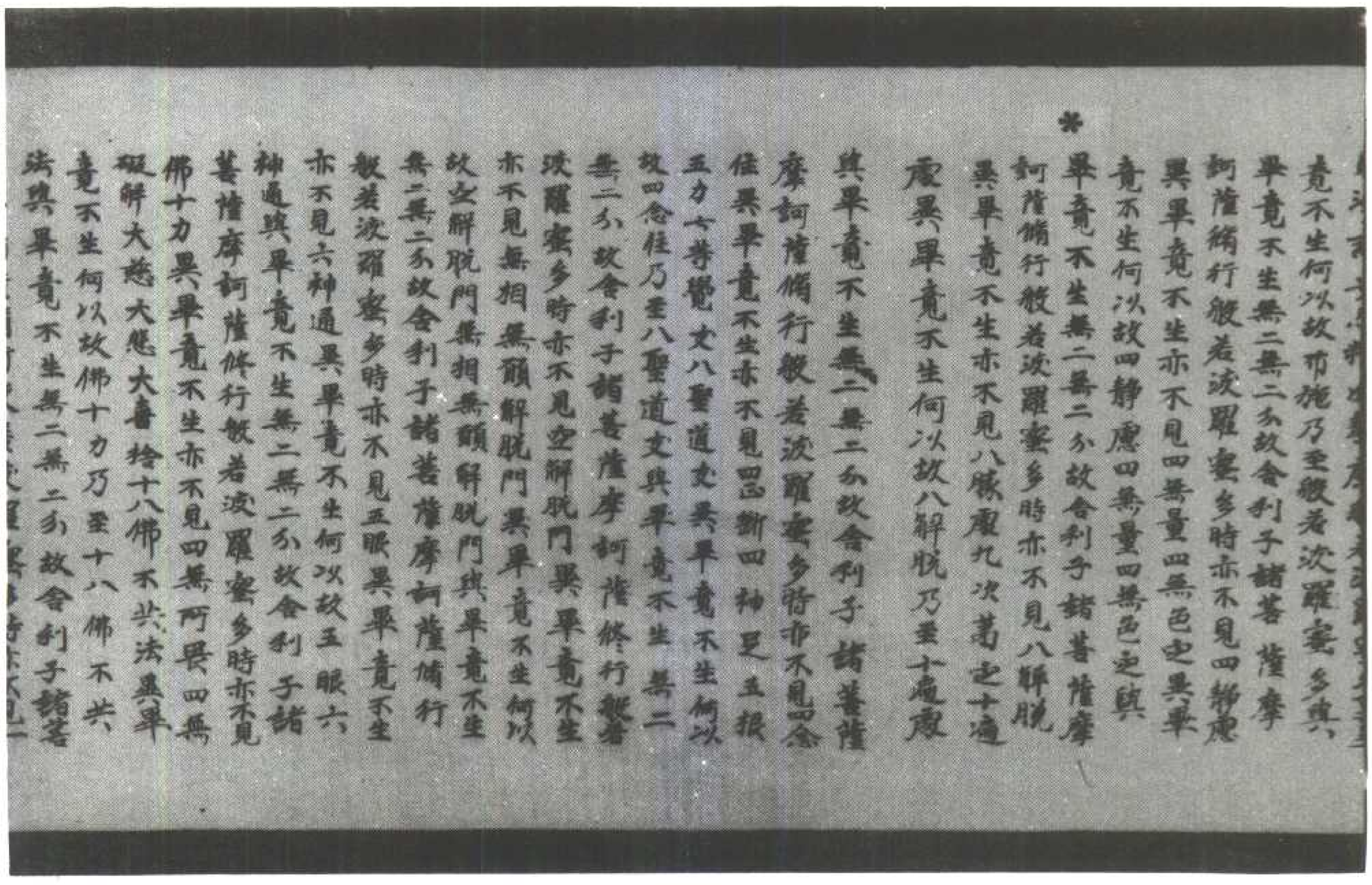
[illegible]

[illegible]

則不受惱當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多
般若觀行品第十九
尒時佛告具壽善現言世尊諸菩薩摩訶薩
能行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不
受不取不執不著亦不施設為色於受想行識不
受不取不執不著亦不施設為受想行識世
尊諸菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多觀諸
法時於眼界不受不取不執不著亦不施設
為眼界於耳鼻舌身意界不受不取不執
不著亦不施設為耳鼻舌身意界於色界不
受不取不執不著亦不施設為色界於眼
界不受不取不執不著亦不施設為眼界
於聲香味觸法界不受不取不執不著亦不
施設為聲香味觸法界於眼識界不受不
取不執不著亦不施設為眼識界於耳鼻舌
身意識界不受不取不執不著亦不施設
為耳鼻舌身意識界於眼觸不受不取不
執不著亦不施設為眼觸於耳鼻舌身意
觸不受不取不執不著亦不施設為耳鼻
舌身意觸於眼觸為緣所生諸受不受不取不
執不著亦不施設為色界乃至眼觸為緣所
生諸受世尊諸菩薩摩訶薩能行般若波羅
蜜多觀諸法時於耳界不受不取不執不著
亦不施設為耳界乃至耳觸為緣所生諸受
世尊諸菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多觀
諸法時於鼻界不受不取不執不著亦不施
設為鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不受
不取不執不著亦不施設為舌界乃至舌
觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩能
行般若波羅蜜多觀諸法時於身界不受
不取不執不著亦不施設為身界乃至身
觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩能
行般若波羅蜜多觀諸法時於意界不受
不取不執不著亦不施設為意界於法界
不受不取不執不著亦不施設為法界於
意識界不受不取不執不著亦不施設為
意識界乃至意觸為緣所生諸受不受不
取不執不著亦不施設為意界

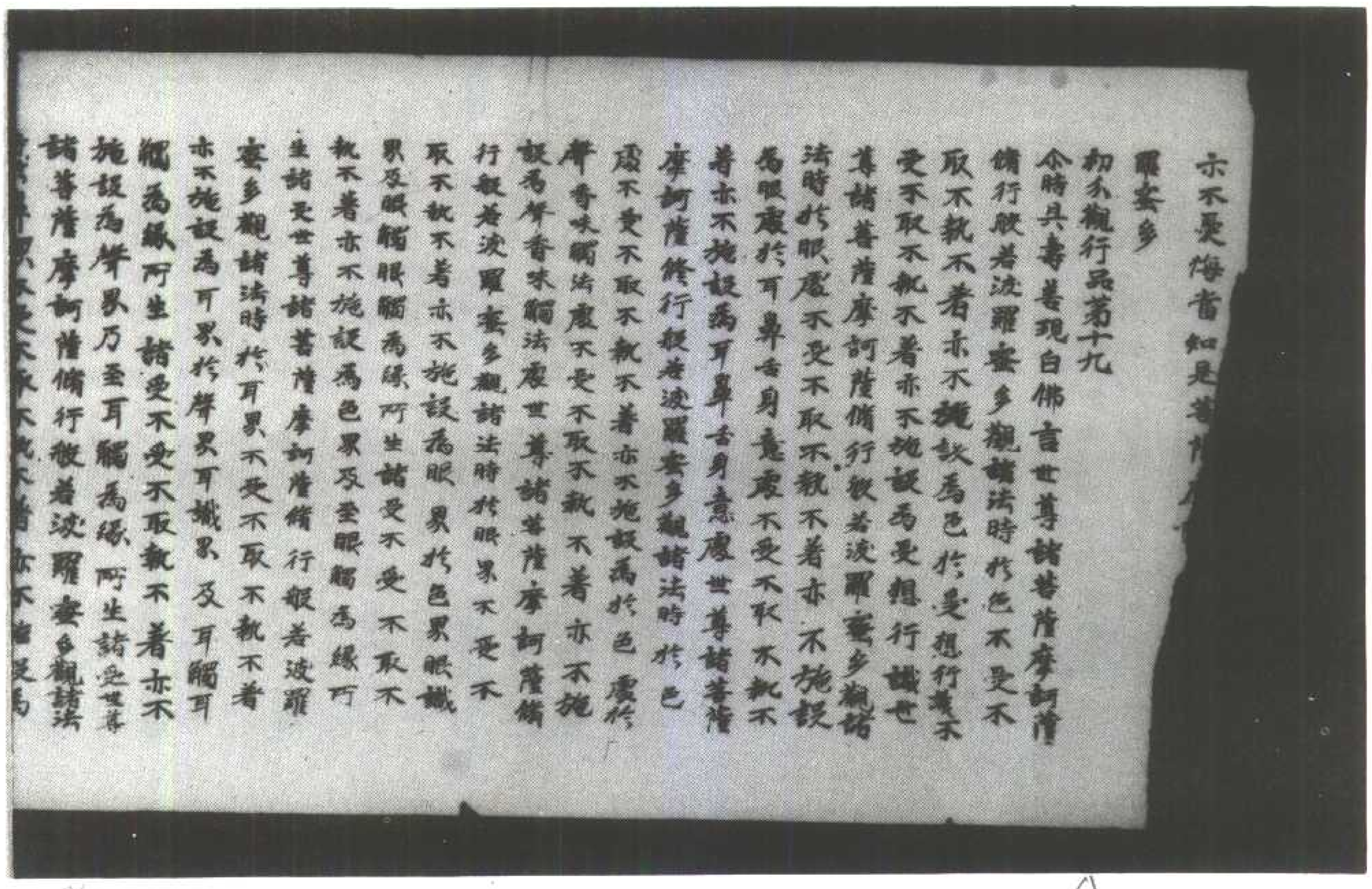


北二一九八號（一十八麗）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分无所得品第十八之十至初分觀
一之九十第品行



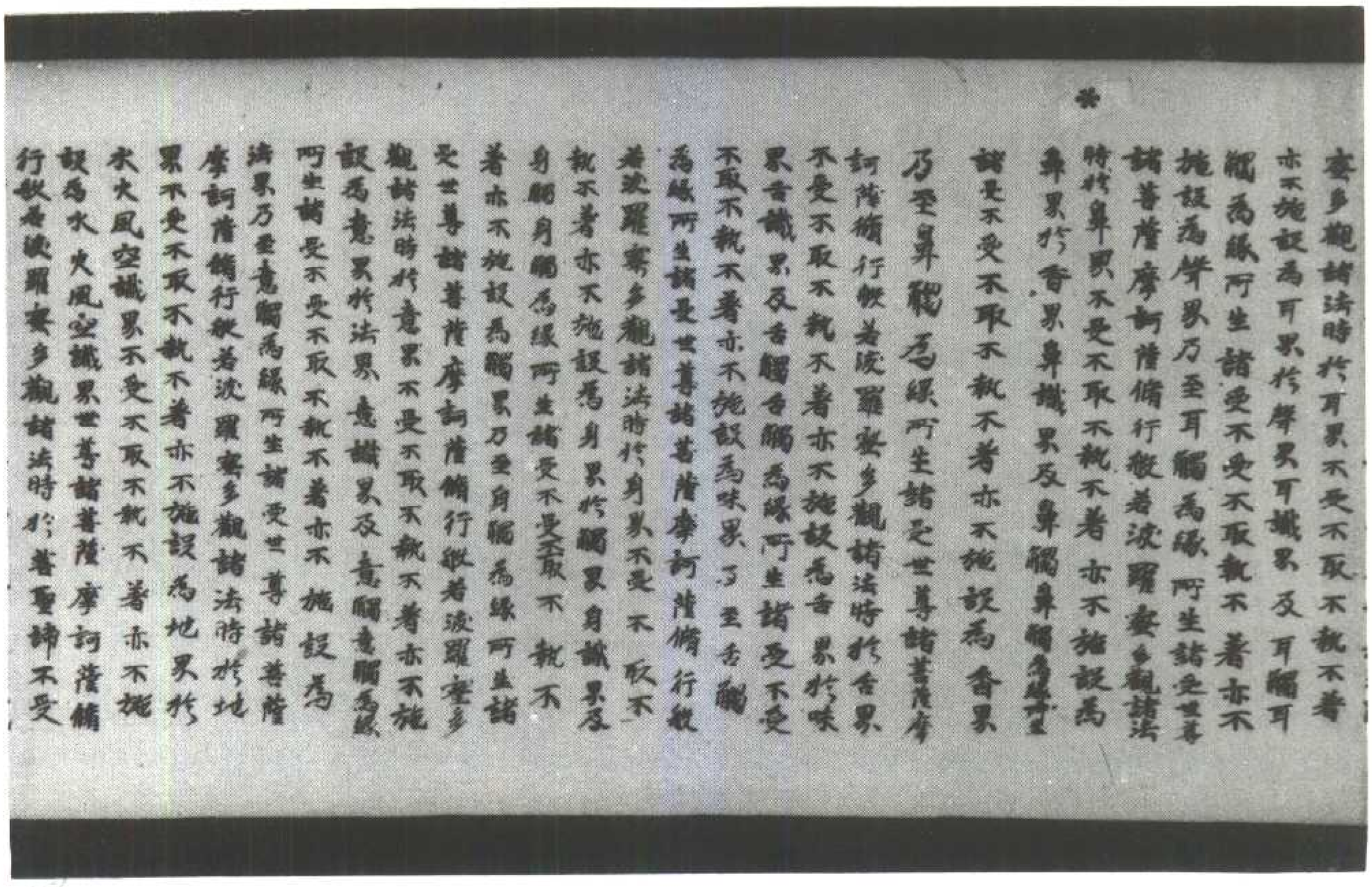
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見
佛十力異畢竟不生亦不見四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜捨十八佛不共法異畢
竟不生何以故佛十力乃至十八佛不共
法與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一
切智異畢竟不生亦不見一切相智一切相
智異畢竟不生何以故一切智道相智一切相
智與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無
忘失法異畢竟不生亦不見恒住捨性異畢
竟不生何以故無忘失法恒住捨性與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見一切陀羅尼
門與畢竟不生亦不見一切三摩地門異畢
竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門異畢竟不生亦不見一切三摩地門異畢
竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見佛
菩地與畢竟不生亦不見離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地與畢竟不生何以故菩地乃至
法雲地與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦
不見異生地與畢竟不生亦不見種姓地第八
地異見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如來地與畢竟不生何以故異生乃地至
如來地與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦

不見異生地異畢竟不生亦不見種姓地第八
地異見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如來地異畢竟不生何以故異生乃地至
如來地與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見佛開示異畢竟不生亦不見獨覺乘大乘
異畢竟不生何以故佛開示獨覺乘大乘與
畢竟不生無二無二分故舍利子由此緣故
我作是說離畢竟不生亦無菩薩行無上
正等菩提
尒時具壽善現復告舍利子言如善者所
何緣故說為菩薩摩訶薩開作是說其心不
驚不怨不怖不沉不沒亦不憂悔言如是善
薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸
法有覺有用見一切法如幻事如夢境如響
如光影如陽焰如空花如尋香城如變化
事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡
喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶
薩開作是說其心不驚不怨不怖不沉不沒



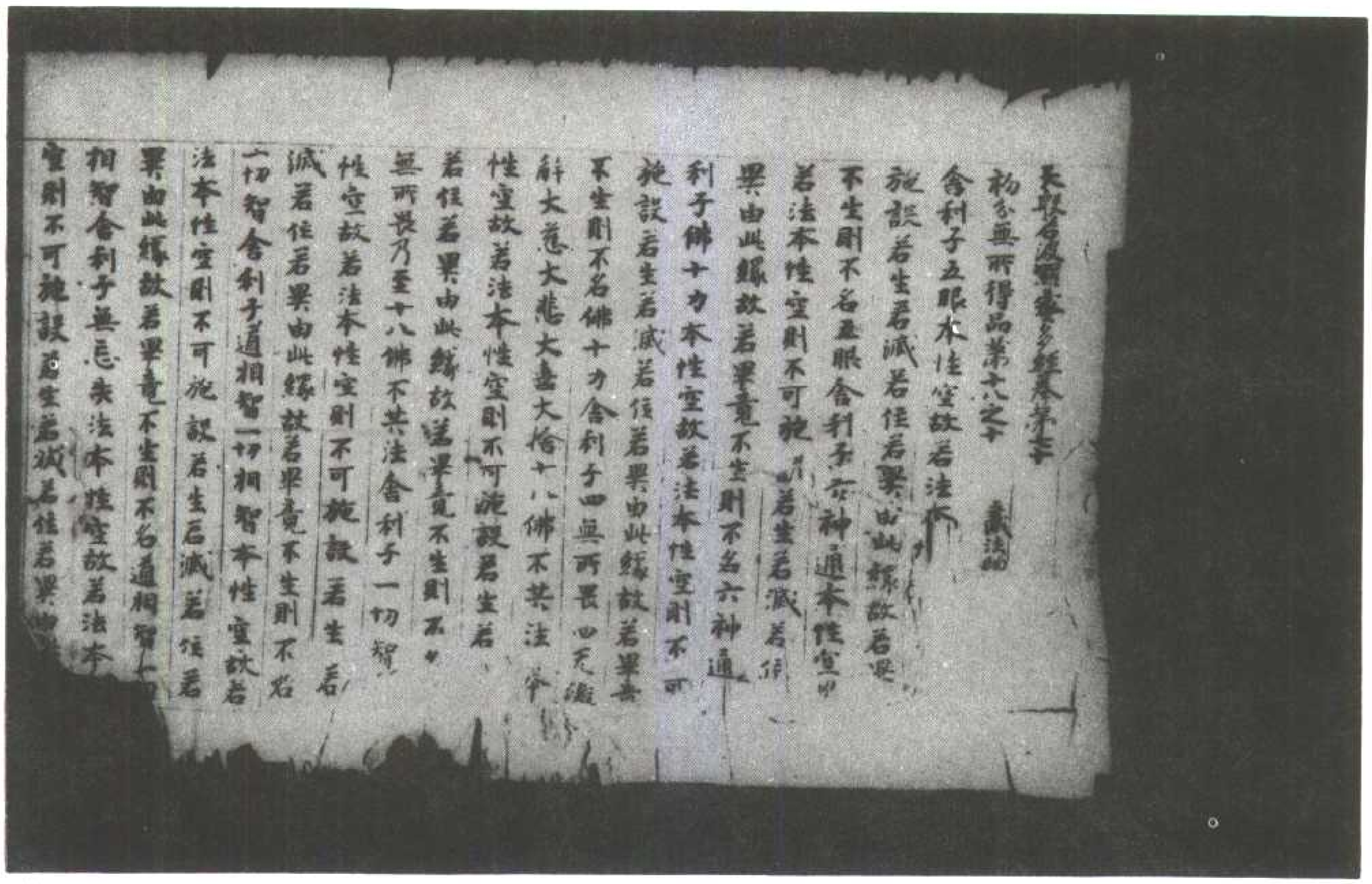
北二一九九號（麗四十八）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分无所得品第十八之十至初分觀分初十七第卷

一之九十第品行

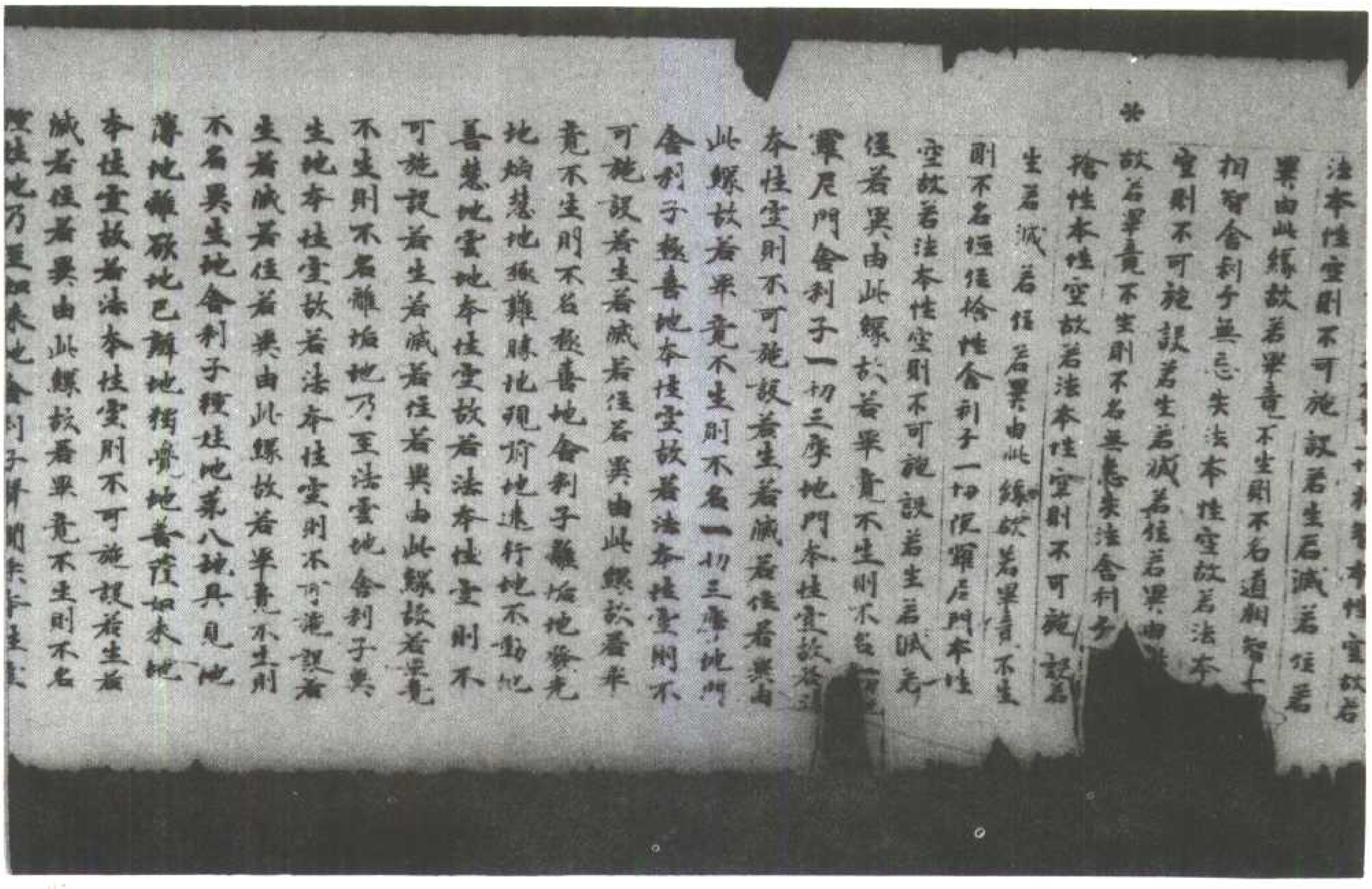


界不受不取不執不著亦不施設為地界於
水火風空識界不受不取不執不著亦不施
設為水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受
不取不執不著亦不施設為苦聖諦於集滅
道聖諦不受不取不執不著亦不施設為集
滅道聖諦世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多觀諸法時於無明不受不取不執不
著亦不施設為無明於行識名色六處觸受
受取有生老死憂悲苦惱不受不取不執
不著亦不施設為行乃至老死憂悲苦惱
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
諸法時於內空不受不取不執不著亦不施
設為內空於外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不受不取不
執不著亦不施設為外空乃至無性自性空
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時於布施波羅蜜多不受不取不執
著亦不施設為布施波羅蜜多於淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時四靜慮不受不取不執不
著亦不施設為四靜慮於四無量四無色定
不受不取不執不著亦不施設為四無量四
無色定世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅

精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時四靜慮不受不取不執不
著亦不施設為四靜慮於四無量四無色定
不受不取不執不著亦不施設為四無量四
無色定世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時於八解脫不受不取不執不
著亦不施設為八解脫於八勝處九次第定
十遍處不受不取不執不著亦不施設為八
勝處九次第定十遍處世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多觀諸法時於四念住不
受不取不執不著亦不施設為四念住於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不受不取不執不著亦不施設為四正斷乃
至八聖道支世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多觀諸法時於空解脫門不受不取
不執不著亦不施設為空解脫門於無相無
願解脫門不受不取不執不著亦不施設為



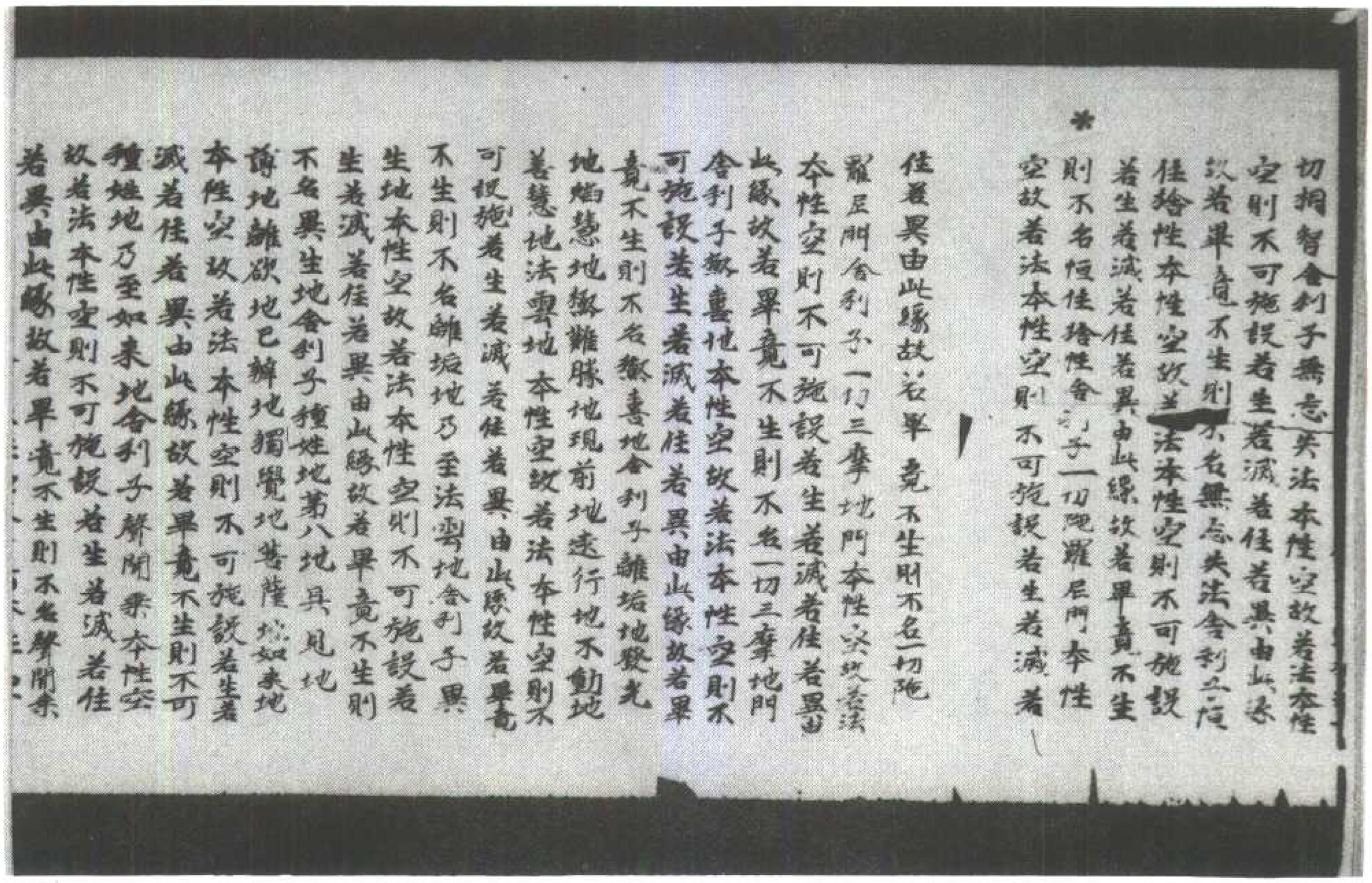
大般若波羅蜜多經卷第七十初分無所得品第十之八　（八十九張）號〇〇二二北



薄地離欲地已離地獨覺地無學地菩薩地如來地
奉佛靈故若法奉佛靈則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若果竟不生則不名
※ 辟支佛乃至如來地舍利子解脫果奉佛靈
故若法奉佛靈則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若果竟不生則不名解脫果
舍利子獨覺乘大乘奉佛靈故若法奉佛靈
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若果竟不生則不名獨覺乘大乘舍利子由
此緣故我作是說若果竟不生則不名二等
空無生法不可說故
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所說
何緣故說罪業多即是果竟不生般若波羅蜜
般若波羅蜜多無二無二分故舍利子果竟
不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是果
竟不生何以故果竟不生與菩薩摩訶薩無
二無二分故舍利子由此緣故我作是說我
豈能以果竟不生般若波羅蜜多教誡教授
果竟不生諸菩薩摩訶薩
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說離離果竟不生亦無菩薩摩訶薩
能行無上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時不見眼若波羅蜜
多異果竟不生亦不見菩薩摩訶薩與果竟

尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說離離果竟不生亦無菩薩摩訶薩
能行無上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時不見眼若波羅蜜
多異果竟不生亦不見菩薩摩訶薩與果竟
不生何以故若般若波羅蜜多時亦不見色
※
不生何以故若般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩與果竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時亦不見色
異果竟不生亦不見受想行識與果竟不生
何以故色乃至識與果竟不生無二無二分
故舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時亦不見眼處與果竟不生亦不見耳鼻
舌身意處與果竟不生何以故眼處乃至意
處與果竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時亦不見色
處與果竟不生亦不見聲香味觸法處與果
竟不生何以故色處乃至法處與果竟不生
無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時亦不見眼界與果竟不生
亦不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生

北二二〇一號（玉六十六）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分無所得品第十八之十



本性空故若法本性空則不可說若佳若異由此緣故若畢竟不生則不可
滅若佳若異由此緣故若畢竟不生則不可
種姓地乃至如來地舍利子聲聞乘本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若佳
若異由此緣故若畢竟不生則不名聲聞乘
利舍利子獨覺乘大乘本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若佳若異由此緣故
若畢竟不生則不名獨覺乘大乘舍利子由
此緣故我依是說若畢竟不生則不名色等
空無生法不可說故
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜
多教試教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者
舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波
羅蜜多即是畢竟不生何以故畢竟不生與
般若波羅蜜多無二無二分故舍利子畢竟
不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢
竟不生何以故畢竟不生與菩薩摩訶薩無
二無二分故舍利子由此緣故我依是說我
豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教試教授
畢竟不生諸菩薩摩訶薩
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩
能行無上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜
多與畢竟不生亦不見菩薩摩訶薩與畢竟
不生何以故般若波羅蜜多與畢竟
菩薩與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色

薩脩行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜
多與畢竟不生亦不見菩薩摩訶薩與畢竟
不生何以故般若波羅蜜多與菩薩摩訶
薩與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
與畢竟不生亦不見受想行識與畢竟不生
何以故色乃至識與畢竟不生無二無二分
故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
處與畢竟不生何以故眼處乃至意
處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
處與畢竟不生亦不見聲香味觸法處與畢
竟不生何以故色處乃至法處與畢竟不生
無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時亦不見眼處與畢竟不生
亦不見色界眼識界及眼觸為緣所生
諸受與畢竟不生何以故眼界乃至眼觸為
緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見
不見可見與畢竟不生亦不見聲界乃可識界
及可觸可觸為緣所生諸受與畢竟不生何
以故耳界乃至可觸為緣所生諸受與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見鼻界與畢竟
不生亦不見香界鼻識界及鼻觸為緣
所生諸受與畢竟不生何以故鼻界乃至鼻
觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分

不生異二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見鼻界與鼻觸
不生亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受與鼻觸不生何以故鼻界乃至鼻
觸為緣所生諸受與鼻觸不生無二無二分
故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時亦不見舌界與味界不生亦不見味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與鼻觸
不生何以故舌界乃至舌觸為緣所生諸受
與鼻觸不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見身界
與鼻觸不生亦不見觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受與鼻觸不生何以故身界
乃至身觸為緣所生諸受與鼻觸不生無二
無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見意界與鼻觸不生亦不
見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
與鼻觸不生何以故意界乃至意觸為緣所
生諸受與鼻觸不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見地界與鼻觸不生亦不見水火風空識界
與鼻觸不生何以故地界乃至識界與鼻觸
不生無二無二

乃至鼻觸為緣所生諸受與鼻觸不生何
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於舌界
不受不取不執不著亦不施設為舌界於味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不受
不取不執不著亦不施設為味界乃至舌觸
為緣所生諸受與鼻觸不生何以故舌界乃至舌觸
若波羅蜜多觀諸法時於身界不受不取不
執不著亦不施設為身界於觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不受不取不執
不著亦不施設為觸界乃至身觸為緣所生諸
受與鼻觸不生何以故意界乃至意觸為緣所
生諸受與鼻觸不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於地
界不受不取不執不著亦不施設為地界於
水火風空識界不受不取不執不著亦不施
設為水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時於諸聖諦不受
不取不執不著亦不施設為諸聖諦於集滅
道聖諦不受不取不執不著亦不施設為

法界乃至意觸為緣所生諸受世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時於地
界不受不取不執不著亦不施設為地界於
水火風空識界不受不取不執不著亦不執
設為水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受
不取不執不著亦不施設為苦聖諦於集滅
道聖諦不受不取不執不著亦不施設為
集滅道聖諦世尊諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多觀諸法時於無明不受不取不執不
著亦不施設為無明於行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱不受不取不執
不著亦不施設為行乃至老死愁歎苦憂惱
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀

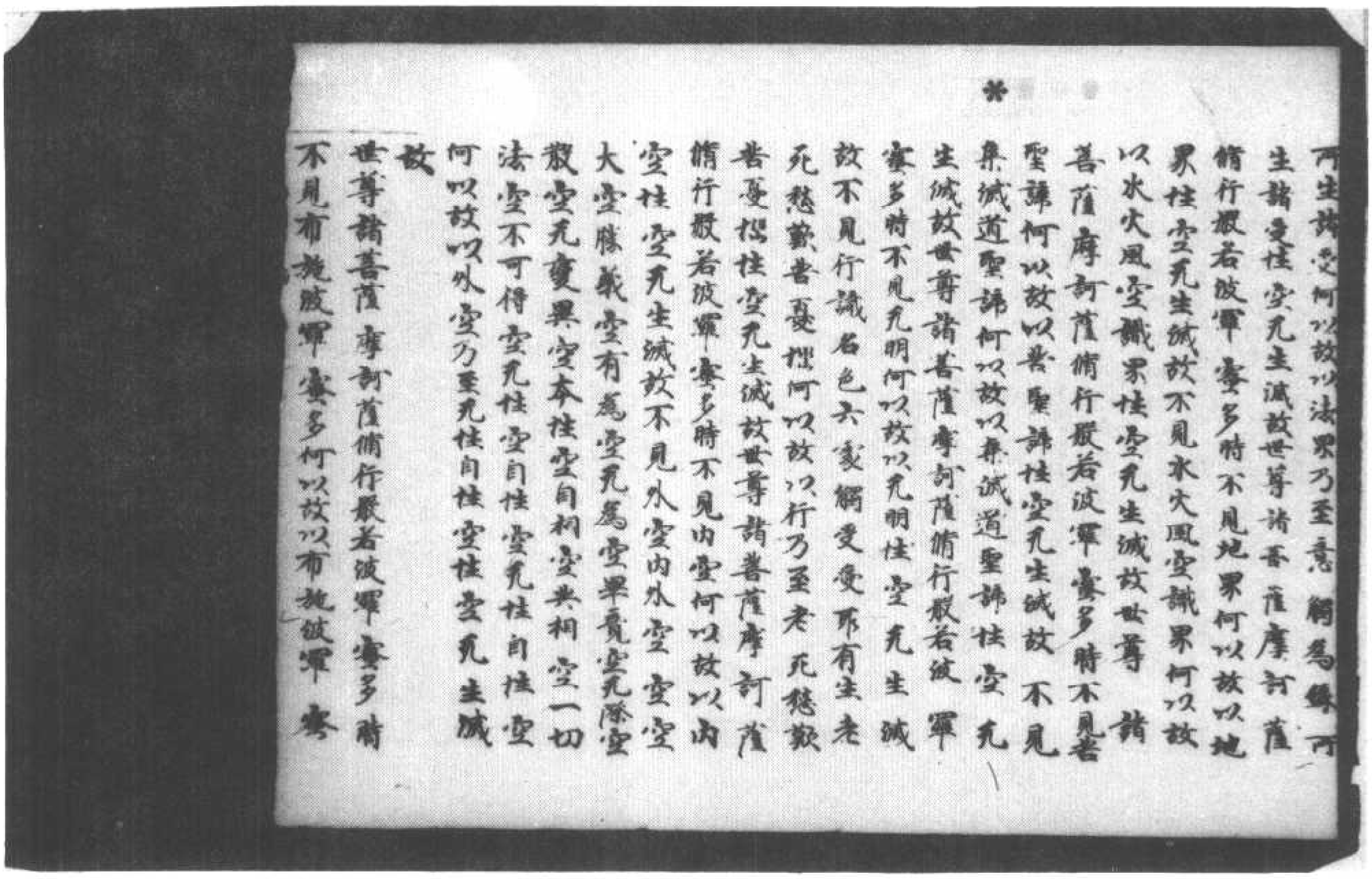
▼北二二〇三號（麗八十八）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分觀行品第十九之一

無相無願解脫門世尊諸菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多觀諸法時於五眼不受不取
不執不著亦不施設為五眼於六神通不受
不取不執不著亦不施設為六神通世尊諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時
於佛十力不受不取不執不著亦不施設為
佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著
亦不施設為四無所畏乃至十八佛不共法
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀
諸法時於真如不受不取不執不著亦不施
設為真如於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不受不取不執不著亦不施設為法界
乃至不思議界世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多觀諸法時於無上正等菩提不
受不取不執不著亦不施設為無上正等菩
提於一切智道相智一切相智不受不取不
執不著亦不施設為一切智道相智一切相
智世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時於無忘失法不受不取不執不著
亦不施設為無忘失法於恒住捨性不受不
取不執不著亦不施設為恒住捨性世尊諸

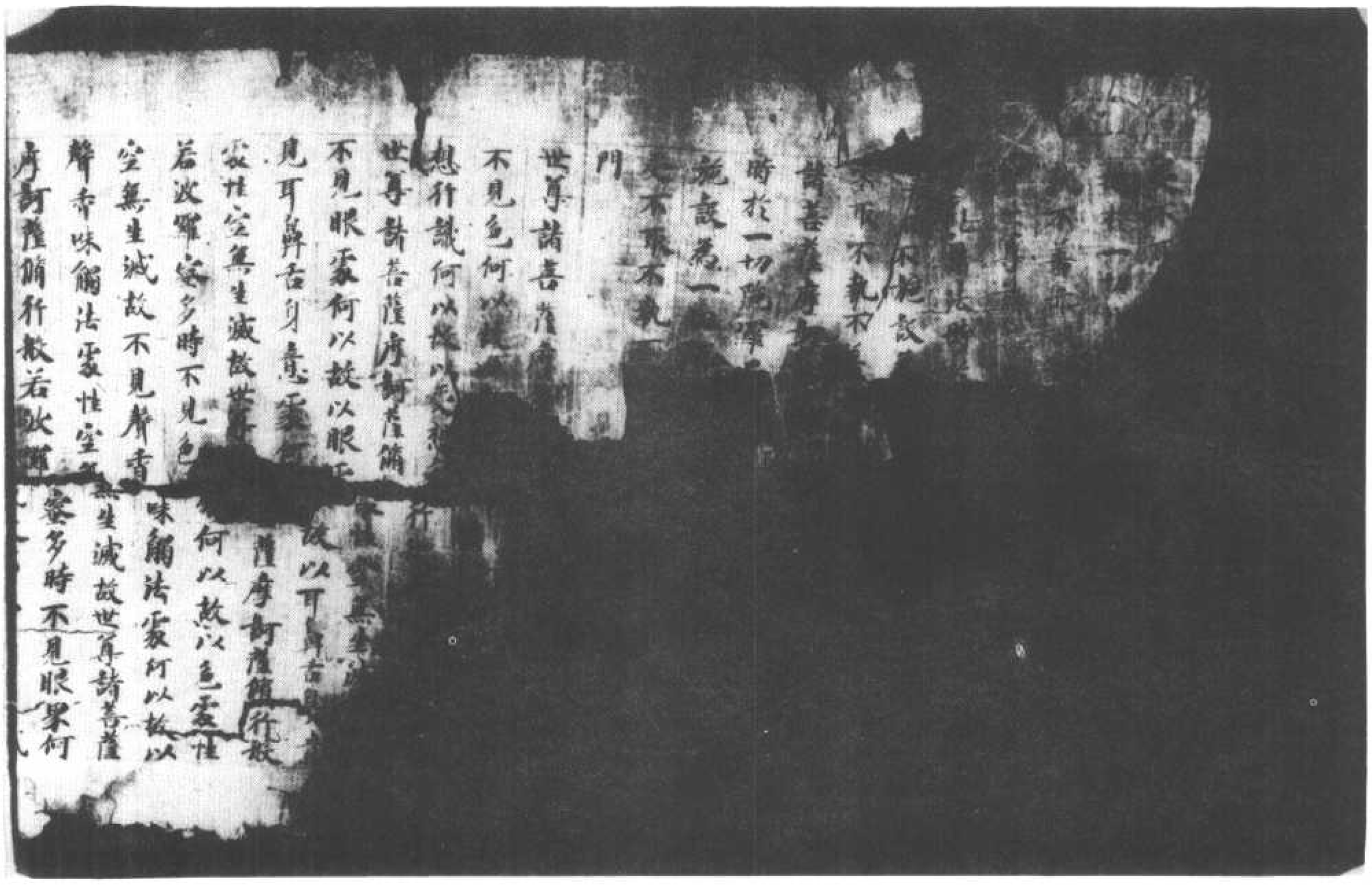
執不善亦不施設為一切智道相智一切相
智世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時於無忘失法不受不取不執不著
亦不施設為無忘失法於恒住捨性不受不
取不執不著亦不施設為恒住捨性世尊諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時
於一切陀羅尼門不受不取不執不著亦不
施設為一切陀羅尼門於一切三摩地門不
受不取不執不著亦不施設為一切三摩地
門

世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不見色何以故以色性空无生滅故不見受想
行識何以故以受想行識性空无生滅故
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不見眼處何以故以眼處性空无生滅故不
見耳鼻舌身意處何以故以耳鼻舌身意處
性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性
空无生滅故不見聲香味觸法處何以故以
聲香味觸法處性空无生滅故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不見眼界何
以故以眼界性空无生滅故不見色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以色界
乃至眼觸為緣所生諸受性空无生滅故
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不見耳界何以故以可界性空无生滅故不見
聲界可識界及耳觸可觸為緣所生諸受何
以故以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性

乃至眼觸為緣所生諸受性空无生滅故
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不見鼻界何以故以鼻界性空
无生滅故不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受何以故以香界乃至鼻觸為緣
所生諸受性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時不見舌界何以故
以舌界性空无生滅故不見味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以味界乃
乃至舌觸為緣所生諸受性空无生滅故世
尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不
見身界何以故以身界性空无生滅故不見觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何
以故以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空无
生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時不見意界何以故以意界性空无
生滅故不見法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受何以故以法界乃至意觸為緣所
生諸受性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時不見地界何以故以地
界性空无生滅故不見水火風空識界何以故
以水火風空識界性空无生滅故世尊
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不見善
聖諦何以故以善聖諦性空无生滅故不見



▼北二二〇四號（劍七十七）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分觀行品第十九之一



若波羅蜜無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩無
空無生滅故不見聲香味觸法界何以故以色性
聲香味觸法界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不見眼界乃至意識界何
以故以眼界性空無生滅故不見色界乃至意識界
界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以色
界乃至眼觸為緣所生諸受性空無生滅故世
尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見耳界何以故以耳界性空無生滅故不
見聲界乃至耳觸耳觸為緣所生諸受
何以故以耳界乃至耳觸為緣所生諸受性
空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不見鼻界何以故以鼻界性空
無生滅故不見香界乃至鼻觸鼻觸為緣
所生諸受何以故以香界乃至鼻觸為緣
所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不見舌界何以
故以舌界性空無生滅故不見味界乃至舌
觸舌觸為緣所生諸受何以故以味界
乃至舌觸為緣所生諸受性空無生滅故世
尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
見身界何以故以身界性空無生滅故不見
身界乃至身觸身觸為緣所生諸受何
以故以外空乃至無性自性空性空無生

法空不可得空無性空自性空無性自性空
何以故以外空乃至無性自性空無生
滅故
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜
多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多何以故以淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空無生滅故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不見四念
住何以故以四念住無生滅故不見四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃
至八聖道支性空無生滅故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時不見空解脫門
何以故以空解脫門性空無生滅故不見無
相無願解脫門何以故以無相無願解脫門
性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不見五眼何以故以五眼性
空無生滅故不見六神通何以故以六神通

何以故以空解脫門性空無生滅故不見無
相無願解脫門何以故以無相無願解脫門
性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不見五眼何以故以五眼性
空無生滅故不見六神通何以故以六神通
性空無生滅故不見佛十力何以故以佛十
力性空無生滅故不見四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故
以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生
滅故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時不見真如何以故以真如性空無生滅
故不見法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
何以故以法界乃至不思議界性空無生滅
故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時不見無上正等菩提何以故以無上正等菩
提性空無生滅故不見一切智道相智一切
相智何以故以一切智道相智一切相智性
空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不見無忘失法何以故以無忘
失法性空無生滅故不見恒住捨性何以故
以恒住捨性性空無生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時不見一切陀羅
尼門何以故以一切陀羅尼門性空無生滅

失法性空無生滅故不見恒住捨性何以故
以恒住捨性性空無生滅故世尊菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不見一切陀羅
尼門何以故以一切陀羅尼門性空無生滅
故不見一切三摩地門何以故以一切三摩
地門性空無生滅故
世尊色不生則非色受想行識不生則非受
想行識何以者何色與不生無二無二分故
想行識與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故色不生則非色
受想行識不生則非受想行識世尊眼處不
生則非眼處可與舌身意處不生則非可與
舌身意處何以者何眼處與不生無二無二
分可與舌身意處與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故眼處
不生則非眼處可與舌身意處不生則非可
與舌身意處世尊色處不生則非色處聲香
味觸法處不生則非聲香味觸法處何以者
何色處與不生無二無二分聲香味觸法處
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故色處不生則非色處聲
香味觸法處不生則非聲香味觸法處世尊
眼界不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼
觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故眼界
不生則非眼界色界乃至眼觸為緣所生
諸受不生則非色界聲香味觸法界世尊
耳界不生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故耳界不生則非
耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生
則非聲界世尊鼻界不生則非鼻界香界
舌界味界身界觸界及鼻觸為緣所生諸受
不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故鼻界不生則非鼻界
香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非
香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不
生則非舌界味界舌識界及舌觸為緣
所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所

聚香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非
香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不
生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所
生諸受所以者何舌界與不生無二無二分
味界乃至舌觸為緣所生諸受與不生無無
二分何以故以不生法非一非二非多非異
是故舌界不生則非舌界味界乃至舌觸為
緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣
所生諸受世尊身界不生則非身界觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受不生則非
觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身
界與不生無二無二分觸界乃至身觸為緣
所生諸受與不生無二無二分何以故以不
法非一非二非多非異是故身界不生則非
身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則
非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界
不生則非意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為
緣所生諸受所以者何意界與不生無二無二
分法界乃至意觸為緣所生諸受與不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故意界不生則非意界法界乃至意
觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸
為緣所生諸受世尊地界不生則非地界水
風空識界所以者

二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故意界不生則非意界法界乃至意
觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸
為緣所生諸受世尊地界不生則非地界水火
風空識界不生則非水火風空識界所以者
何地界與不生無二無二分水火風空識界
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故地界不生則非地界水
火風空識界不生則非水火風空識界世尊
若聖諦不生則非若聖諦集滅道聖諦不生
則非集滅道聖諦所以者何若聖諦與不生
無二無二分集滅道聖諦與不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是故
若聖諦不生則非若聖諦集滅道聖諦不
生則非集滅道聖諦世尊無明不生則非無
明行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲
苦憂惱不生則非行乃至老死憂悲苦憂惱
所以者何無明與不生無二無二分行乃至
老死憂悲苦憂惱與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故無明不
生則非無明行乃至老死憂悲苦憂惱不生
則非行乃至老死憂悲苦憂惱世尊內空
不生則非內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空不生則非

性則非無明行乃至老死憂悲苦惱世尊內空
則非行乃至老死憂悲苦惱不生則非內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空不生則非
外空乃至無性自性空所以者何內空與不
生無二無二分外空乃至無性自性空與不
生無二無二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故內空不生則非內空外空乃
至無性自性空不生則非外空乃至無性自
性空

大般若波羅蜜多經卷第七十

▼北二二〇五號（衣九十一）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分觀行品第十九之一

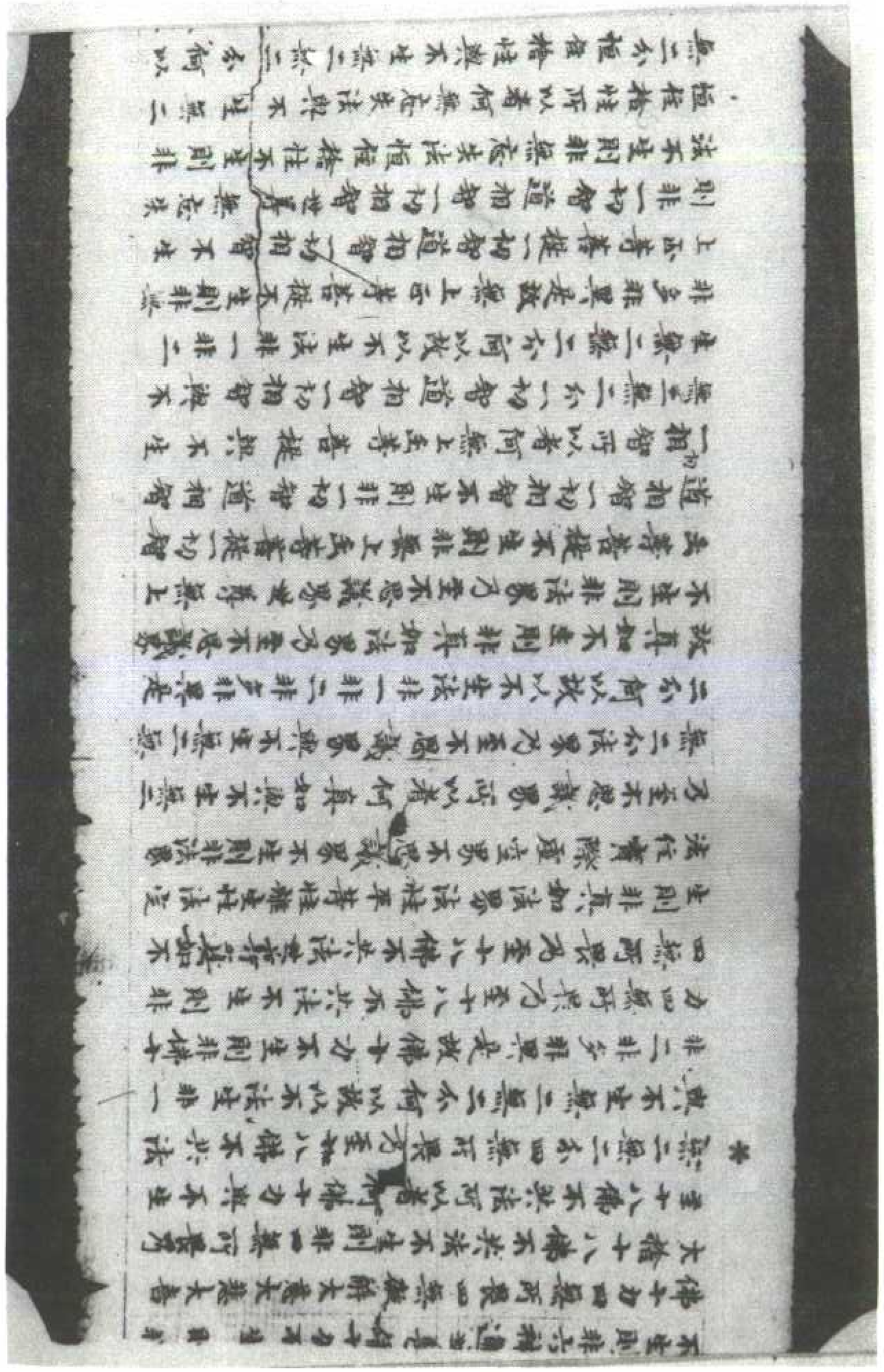
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
不見眼處何以故以眼處性空无生滅故不見
耳鼻舌身意處何以故以鼻舌身意處
性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性
空无生滅故不見聲香味觸法處何以故以
聲香味觸法處性空无生滅故世尊諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見眼界何
以故以眼界性空无生滅故不見色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以色界
乃至眼觸為緣所生諸受性空无生滅故
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
不見耳界何以故以耳界性空无生滅故不見
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
何以故以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性
空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時不見鼻界何以故以鼻界性空
无生滅故不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受何以故以香界乃至鼻觸為緣
所生諸受性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時不見舌界何以
故以舌界性空无生滅故不見味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以味界

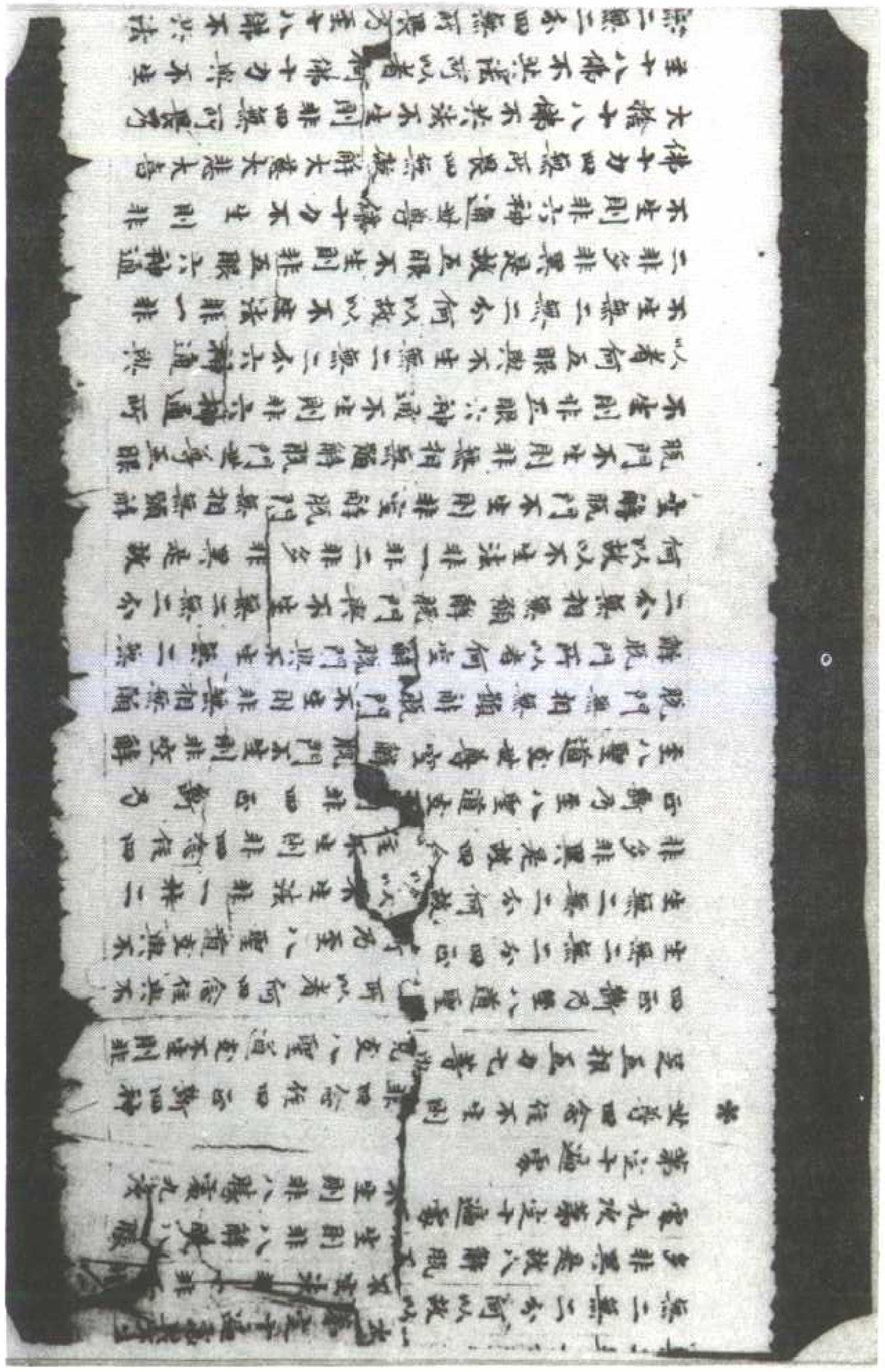
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故
若一切陀羅尼門清淨若身界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切陀
羅尼門清淨故觸界界識界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若一切
陀羅尼門清淨若觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
一切陀羅尼門清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故一切陀羅
尼門清淨故法界意識界及意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若一切陀
羅尼門清淨若法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故地界清
淨地界清淨故一切智智清淨何以故若一
切陀羅尼門清淨若地界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故一切陀羅尼
門清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若一切陀
羅尼門清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現一

北二二〇六號（金三十二）　大般若波羅蜜多經卷第七十初分觀行品第十九之一

空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故
若一切陀羅尼門清淨若內空清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切陀
羅尼門清淨故外空內外空空大空勝義
空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨外空
乃至无性自性空清淨故一切智智清淨何
以故若一切陀羅尼門清淨若外空乃至无
性自性空清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以
故若一切陀羅尼門清淨若真如清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故一切
陀羅尼門清淨故法界法性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故
一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清
淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切陀羅
尼門清淨故善逝聖諦清淨若聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨
若苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故一切陀羅尼門清淨故集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智

二分无別无斷故一切陀羅尼門清淨故
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若一切陀羅尼門清淨若四靜慮清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故一切陀羅尼門清淨故四无量四无色定清
淨四无量四无色定清淨故一切智智清淨
何以故若一切陀羅尼門清淨若四无量四
无色定清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若一切陀羅尼門清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
一切陀羅尼門清淨故八勝處九次第定
十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
故一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門
清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切陀羅尼門清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以故若一切陀羅
尼門清淨若四念住清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故一切陀羅尼門清
淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故
一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智





則非一切智道相智一切相智世尊無忘失
法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非
恒住捨性所以者何無忘失法與不住無二
無二分恒住捨性與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故無忘
失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則
非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不生則非
一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一
切三摩地門所以者何一切陀羅尼門與不
生無二無二分一切三摩地門與不生無二無
二分何以故以不生法非一非二非多非異
是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼
門一切三摩地門不生則非一切三摩地門
世尊色不滅則非色受想行識不滅則非受
想行識所以者何色與不滅無二無二分受分
想行識與不滅無二無二分何以故以不滅
法非一非二非多非異是故色不滅則非色
受想行識不滅則非受想行識世尊眼界不
滅則非眼界耳鼻舌身意界不滅則非耳鼻
舌身意界所以者何眼界與不滅無二無二
分耳鼻舌身意界與不滅無二無二分何以
故以不滅法非一非二非多非異是故眼界不
滅則非眼界耳鼻舌身意界不滅則非耳
鼻舌身意界世尊色界不滅則非色界聲香
味觸法界不滅則非聲香味觸法界所以者
何色界與不滅無二無二分聲香味觸法界

滅則非眼界耳鼻舌身意界不滅則非耳
鼻舌身意界世尊色界不滅則非色界聲香
味觸法界不滅則非聲香味觸法界所以者
何色界與不滅無二無二分聲香味觸法界
與不滅無二無二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故色界不滅則非色界聲
香味觸法界不滅則非聲香味觸法界世尊
眼界不滅則非眼界色界乃至眼觸為緣所
生諸受不滅則非眼界色界乃至眼觸為緣
所生諸受與不滅無二無二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故眼界不滅則
非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊
耳界不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣
所生諸受與不滅無二無二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故耳界不滅
則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸
受世尊鼻界不滅則非鼻界香界乃至鼻
觸為緣所生諸受不滅則非鼻界香界乃
至鼻觸為緣所生諸受所以者何鼻界與不
滅無二無二分香界乃至鼻觸為緣所生諸

[illegible]

[illegible]

世尊若聖諦不滅則非若聖諦集滅道聖諦
不滅則非集滅道聖諦所以何者若聖諦與
不滅無二無二不集滅道聖諦與不滅無二
無二不何以故以不滅法非一非二非多非
異是故若聖諦不滅則非若聖諦集滅道聖
諦不滅則非集滅道聖諦世尊無明不滅則
非無明行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦
憂惱所以者何無明與不滅無二無二不行
乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二不
何以故以不滅法非一非二非多非異是故

世尊

空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空不滅
則非外空乃至無自性性空所以者何內空
與不滅無二無二不外空乃至無性自性空
與不滅無二無二不何以故以不滅法非一
非多非異是故內空不滅則非內空外

空乃至無性自性空不滅非則外空乃至無
性自性空
世尊布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅
則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所
以者何布施波羅蜜多與不滅無二無二不
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不滅
無二無二不何以故以不滅法非一非二非多
非異是故布施波羅蜜多不滅則非布施
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊四靜慮不滅則非四靜慮四無量
四無色定不滅則非四無量四無色定何以
何四靜慮與不滅無二無二不四無量四無
色定與不滅無二無二不何以故以不滅法
非一非二非多非異是故四靜慮不滅則
非四靜慮四無量四無色定不滅則非四無
量四無色定世尊八解脫不滅則非八解脫
八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處
九次第定十遍處所以者何八解脫與不滅
無二無二不八勝處九次第定十遍處與不
滅無二無二不何以故以不滅法非一非二
非多非異是故八解脫不滅則非八勝處九
次第定十遍處不滅則非八勝處九

九次第定十遍零所以者何八解脫與不滅
無二無二分八勝處九次第定十遍零與不
滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非
非多非異是故八解脫不滅則非八解脫八
勝處九次第定十遍零不滅則非八勝處九
次第定十遍零世尊四念住不滅則非四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支不滅則非四正斷乃至八聖道支所以
者何四念住與不滅無二無二分四正斷乃
至八聖道支與不滅無二無二分何以故以
不滅法非一非二非多非異是故四念住不
滅則非四念住四正斷乃至八聖道支不滅
則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門
不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅
則非無相無願解脫門所以者何空解脫門
與不滅無二無二分無相無願解脫門與不
滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非
多非異是故空解脫門不滅則非空解脫
門無相無願解脫門不滅則非無相無願解
脫門世尊五眼不滅則非五眼六神通不滅
則非六神通所以者何五眼與不滅無二無
二分六神通與不滅無二無二分何以故以
不滅法非一非二非多非異是故五眼不滅
則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛
十力不滅則非佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則
非四無所畏乃至十八佛不共法所以者何

則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛
十力不滅則非佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則
非四無所畏乃至十八佛不共法所以者何
佛十力與不滅無二無二分四無所畏乃至
十八佛不共法與不滅無二無二分何以故
以不滅法非一非二非多非異是故佛十力
不滅則非佛十力四無所畏乃至十八佛不
共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法
世尊真如不滅則非真如法界等
性離性法定法住實際虛空界不思議界
不滅則非法界乃至不思議界所以者何真
如與不滅無二無二分法界乃至不思議界
與不滅無二無二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故真如不滅則非真如法
界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思
議界世尊無上正等菩提不滅則非無上正
等菩提一切智道相智一切相智不滅則非
一切智道相智一切相智所以者何無上正
等菩提與不滅無二無二分一切智道相智
一切相智與不滅無二無二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故無上正等菩
提不滅則非無上正等菩提一切智道相智
一切相智不滅則非一切智道相智一切相
智世尊無忘失法不滅則非無忘失法恒住
捨性不滅則非恒住捨性所以者何無忘失

提不滅則非無上正等菩提一切智道相智
一切相智不滅則非一切智道相智一切相
智世尊無忘失法不滅則非無忘失法恒住
捨性不滅則非恒住捨性所以者何無忘失
法與不滅無二無二分恒住捨性與不滅無
二無二分何以故以不滅法非一非二非多非
異是故無忘失法不滅則非無忘失法恒
住捨性不滅則非恒住捨性世尊一切陀羅
尼門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地
門不滅則非一切三摩地門所以者何一切
陀羅尼門與不滅無二無二分一切三摩地
門與不滅無二無二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故一切陀羅尼門不滅
則非一切陀羅尼門一切三摩地門不滅則
非一切三摩地門
世尊色不二則色非受相行識不二則非受
想行識世尊眼界不二則非眼界耳鼻舌身
意界不二則非耳鼻舌身意界世尊色界不
二則非色界聲香味觸法界不二則非聲香
味觸法界世尊眼界不二則非眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不二則非
色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不
二則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受世尊鼻界不二則非鼻界香界鼻界
識及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不二則非香

二則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受世尊鼻界不二則非鼻界香界鼻界
識及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不二則非香
界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不二
則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生
諸受世尊身界不二則非身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不二則非觸界
乃至身觸為緣所生諸受世尊意界不二則
非意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸
受世尊地界不二則非地界水火風空識界
不二則非水火風空識界世尊苦聖諦不二
則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅道
聖諦世尊無明不二則非明無行識名色六
處觸受愛取有生老死憂悲苦惱不二則
非行乃至老死憂悲苦惱世尊內空不二
則非內空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空不二則非本空乃
至無性自性空
世尊布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二
則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世

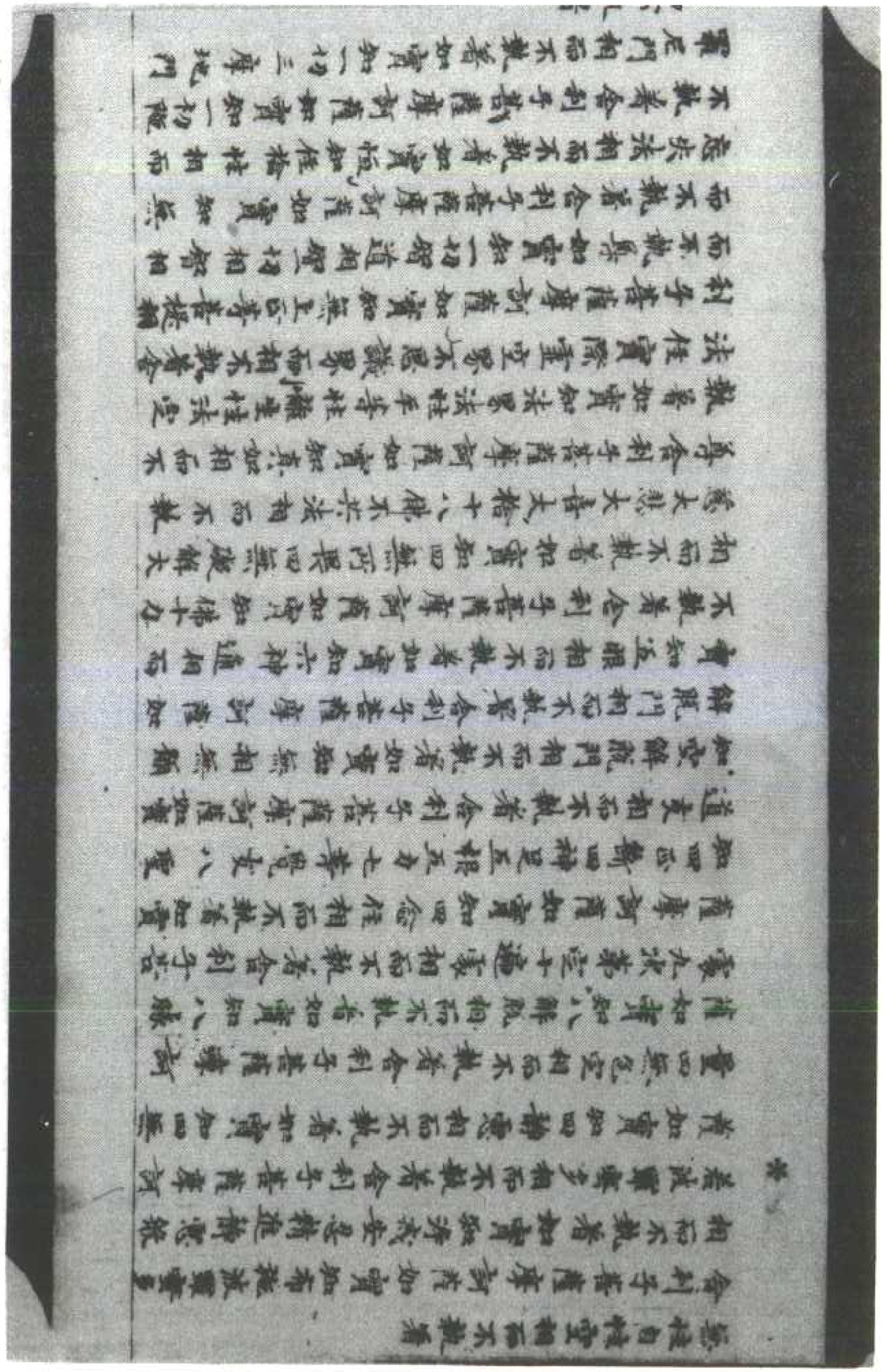
至無性自性空

世尊布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不二則非四靜慮四無量四無色定世尊八解脫不二則非八解脫八勝處九次第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍處世尊四念住不二則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不二則非空解脫門無相無願解脫門不二則非無相無願解脫門世尊五眼不二則非五眼六神通不二則非六神通世尊佛十力不二則非佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法世尊真如不二則非真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不二則非法界乃至不思議界世尊無上正等菩提不二則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不二則非一切智道相智一切相智世尊無忘失法不二則非無忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩地門世尊色入不二無妄法數受想行識入不二無妄法數世尊四

非無忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩地門世尊色入不二無妄法數受想行識入不二無妄法數世尊眼界入不二無妄法數色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊耳界入不二無妄法數聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊鼻界入不二無妄法數香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊舌界入不二無妄法數味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊身界入不二無妄法數觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊意界入不二無妄法數法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受入不二無妄法數世尊地界入不二無妄法數水火風空識界入不二無妄法數世尊若聖諦入不二無妄法數集滅道聖諦入不二無妄法數世尊無明入不二無妄法數行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱入不二無妄法數世尊內空入不二無妄法數外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無

無明入不二無妄法數行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱入不二無妄法
數世尊內空入不二無妄法數外空內外空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空入不二無妄法數
世尊布施波羅蜜多入不二無妄法數戒波羅蜜多入不二無妄法數忍
安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數世尊四靜慮入不二無妄法數四無量
四無色定入不二無妄法數世尊八解脫入
不二無妄法數八勝處九次第定十遍處入
不二無妄法數世尊四念住入不二無妄法
數四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支入不二無妄法數世尊空解脫門入不
二無妄法數無相無願解脫門入不二無妄
法數世尊五眼入不二無妄法數六神通入
不二無妄法數世尊佛十力入不二無妄法
數四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法入不二無妄法數世尊真如入
不二無妄法數法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界入不二
無妄法數世尊苦聖諦入不二無妄法
數一切智道相智一切相智入不二無妄法
數世尊無妄失法入不二無妄法數恒住捨
性入不二無妄法數世尊一切陀羅尼門入不

無妄法數世尊無上正等菩提入不二無妄法
數一切智道相智一切相智入不二無妄法
數世尊無妄失法入不二無妄法數恒住捨
性入不二無妄法數世尊一切陀羅尼門入不
二無妄法數一切三摩地門入不二無妄法數
時舍利子問善現言所說菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多觀諸法時者何謂菩薩摩訶
薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法令時具
壽善現答舍利子言如尊者所云何謂菩薩
摩訶薩者舍利子為有情類求大菩提亦
有菩提故名菩薩彼如實知一切法相觀不執
著故復名摩訶薩舍利子言云何菩薩摩訶
薩條如實知一切法相而不執著善現答言
舍利子菩薩摩訶薩如實知色相而不執著
如實知受想行識相而不執著舍利子菩薩
摩訶薩如實知眼處相而不執著如實知耳
鼻舌身意處相而不執著舍利子菩薩摩訶
薩如實知色處相而不執著如實知聲香味
觸法處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實
知眼界相而不執著如實知色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受相而不執著舍利
子菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著
如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實
知鼻界相而不執著如實知香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受相而不執著舍利



而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無
慈失法相而不執著如實恒知住捨性相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知一切隨
羅尼門相而不執著如實知一切三摩地門
相而不執著
時舍利子問長壽言何等名為一切法相善
現答言若由如是諸行相狀表知諸法是色
是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏
是無漏是有為是無為此等名為一切法相
尒時具壽善現復答舍利子言如是等者所為
何謂般若波羅蜜多者舍利子有勝如慧遠
有所離故名般若波羅蜜多舍利子言此於
何法而得遠離善現答言此於一切煩惱見
趣而得遠離此於一切六趣四生而得遠離
此於一切蘊界處等而得遠離故名般若波
羅蜜多又舍利子有勝妙慧遠有所到故名
般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠
到善現答言舍利子此於色實性而得遠到
於受想行識實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼處實性而得遠到於耳
鼻舌身意處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於色處實性而得遠到於聲
香味觸法處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠到於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性
而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於

264

蜜多舍利子此於色處實性而得遠到於聲
香味觸法處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠到於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性
而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於
耳界實性而得遠到於聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般
若波羅蜜多舍利子此於鼻界實性而得遠
到於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利
子此於舌界實性而得遠到於味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受實性而得遠到
故名般若波羅蜜多舍利子此於身界實性
而得遠到於觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜
多舍利子此於意界實性而得遠到於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受實性
而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於

277

時觀眼處非常非无常觀耳鼻舌身意處非
常非无常觀眼處非樂非苦觀耳鼻舌身意
處非樂非苦觀眼處非我非无我觀耳鼻舌
身意處非我非无我觀眼處非淨非不淨觀
耳鼻舌身意處非淨非不淨觀眼處非空非
不空觀耳鼻舌身意處非空非不空觀眼處
非有相非无相觀耳鼻舌身意處非有相非
无相觀眼處非有願非无願觀耳鼻舌身意
處非有願非无願觀眼處非空觀耳鼻舌
觀耳鼻舌身意處非寂靜非不寂靜觀眼處
非遠離非不遠離觀耳鼻舌身意處非寂
靜非不寂靜觀眼處非遠離非不

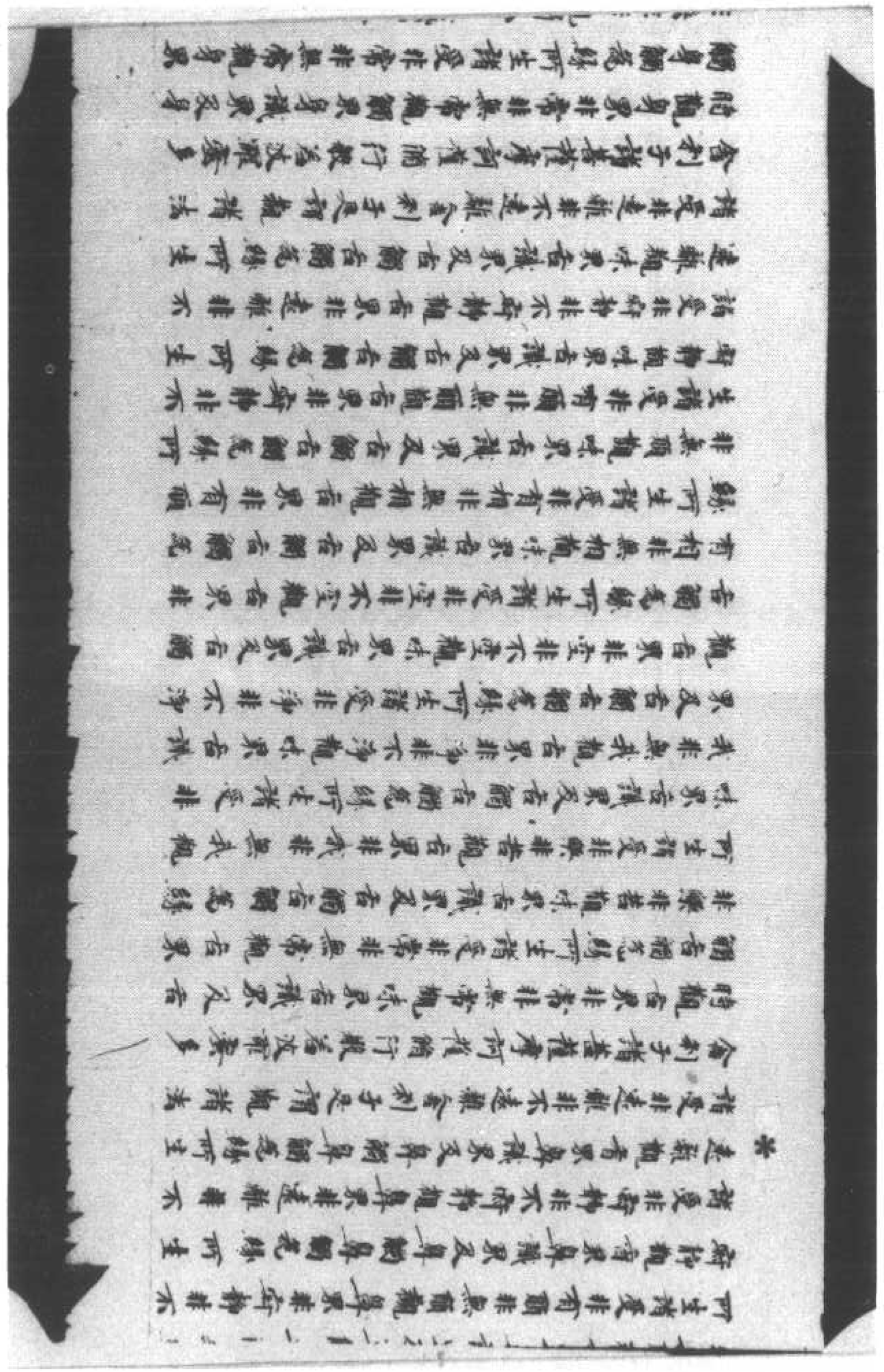
味觸法處非空非不空觀色處非有相非无
相觀聲香味觸法處非有相非无相觀色處
非有願非无願觀聲香味觸法處非有願非
无願觀色處非寂靜非不寂靜觀聲香味觸
法處非寂靜非不寂靜觀色處非遠離非不
遠離觀聲香味觸法處非遠離非不遠離舍
利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時觀眼界非常非无常觀色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受非常非无常觀耳界
觀耳觸為緣所生諸受非常非无常觀鼻界
觀鼻觸為緣所生諸受非常非无常觀舌界
觀舌觸為緣所生諸受非常非无常觀身界
觀身觸為緣所生諸受非常非无常觀意界
觀意觸為緣所生諸受非常非无常觀眼界
非有相非无相觀色界眼識界及眼觸為緣
所生諸受非有相非无相觀耳界非有相非
无相觀聲界眼識界及眼觸為緣所生諸
受非有相非无相觀鼻界非有相非无相
觀香界眼識界及眼觸為緣所生諸受
非有相非无相觀舌界非有相非无相
觀味界眼識界及眼觸為緣所生諸
受非有相非无相觀身界非有相非无
相觀觸界眼識界及眼觸為緣所生諸
受非有相非无相觀意界非有相非无
相觀法界眼識界及眼觸為緣所生諸
受非有相非无相觀眼界非遠離非不
遠離觀色界眼識界及眼觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離觀聲香味觸
舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時觀耳界非常非無常觀聲界耳識界及耳

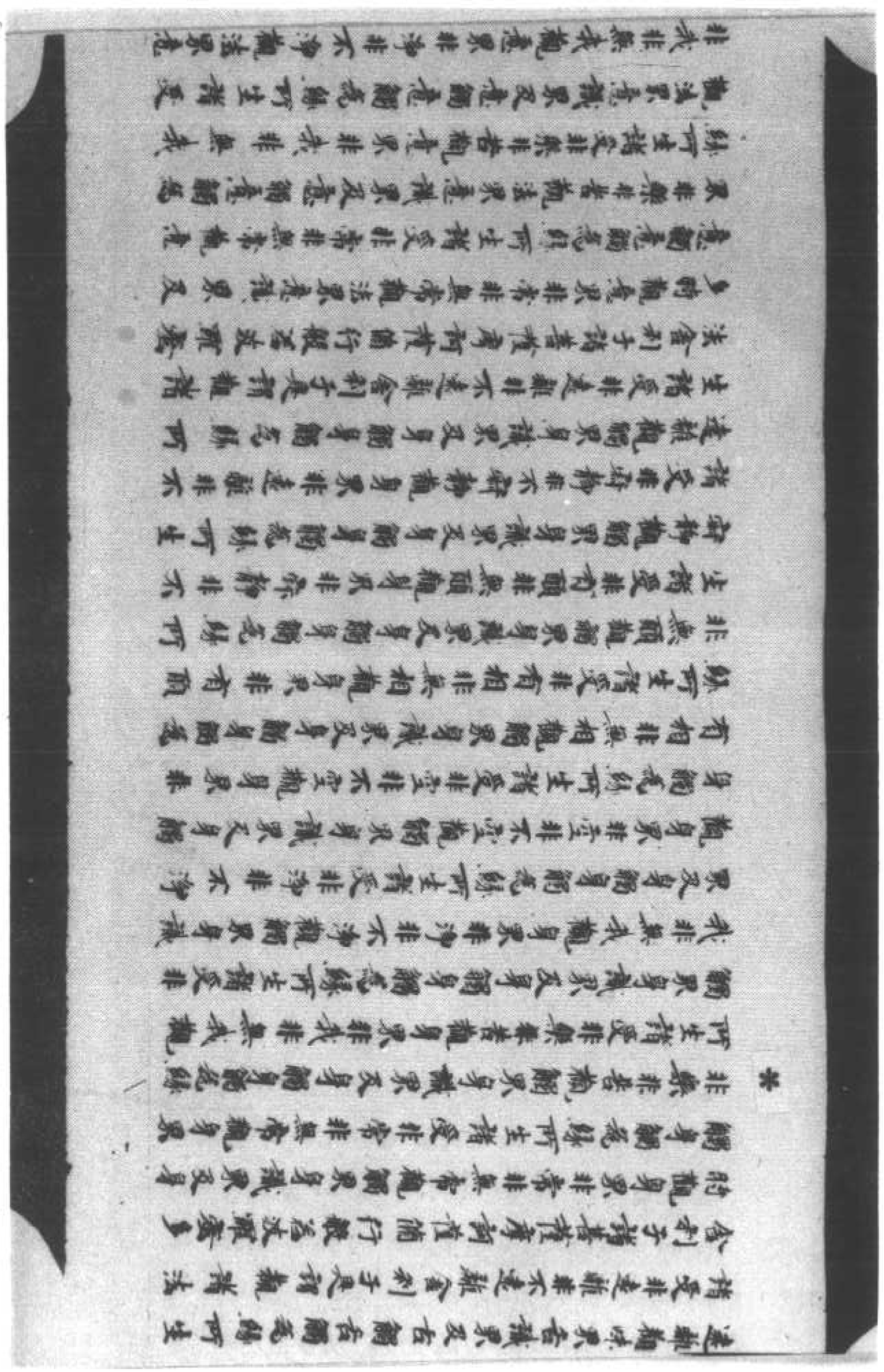
非無所生諸受非常非無常觸眼界非遠離非不
遠離觸色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觸諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觸耳界非常非無常觸聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受非常非無常觸聲
非樂非苦觸聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受非樂非苦觸耳界非我非無我觸
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非
我非無我觸耳界非淨非不淨觸聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受非淨非不淨
觸耳界非空非不空觸聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受非空非不空觸耳界非
有相非無相觸聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受非有相非無相觸耳界非有願
非無願觸聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受非有願非無願觸耳界非寂靜非不
寂靜觸聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觸耳界非遠離非不
遠離觸聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觸諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觸鼻界非常非無常觸香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受非常非無常觸鼻界
非樂非苦觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非樂非苦觸鼻界非我非無我觸
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非

觸鼻觸為緣所生諸受非常非無常觸舌界
非樂非苦觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非樂非苦觸鼻界非我非無我觸
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
我非無我觸鼻界非淨非不淨觸香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非淨非不淨
觸鼻界非空非不空觸香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受非空非不空觸鼻界非
有相非無相觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受非有相非無相觸鼻界非有願
非無願觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非有願非無願觸鼻界非寂靜非不
寂靜觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觸鼻界非遠離非不
遠離觸香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觸諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觸舌界非常非無常觸味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受非常非無常觸舌界
非樂非苦觸味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受非樂非苦觸舌界非我非無我觸
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非
我非無我觸舌界非淨非不淨觸味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受非淨非不淨
觸舌界非空非不空觸味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受非空非不空觸舌界非
有相非無相觸味界舌識界及舌觸舌觸為

觸舌觸為緣所生諸受非常非無常觀舌界
非樂非苦觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受非樂非苦觀舌界非我非無我觀
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非
我非無我觀舌界非淨非不淨觀味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受非淨非不淨
觀舌界非空非不空觀味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受非空非不空觀舌界非
有相非無相觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非有相非無相觀舌界非有願
非無願觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受非有願非無願觀舌界非寂靜非不
寂靜觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

耳界非常非無常觀耳界非寂靜非不寂靜觀耳界及耳觸耳觸為緣所
生諸受非樂非苦觀耳界非我非無我觀
耳界及耳觸耳觸為緣所生諸受非遠離非不
遠離舍利子[illegible]
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜時觀鼻界非常非無常觀香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受非常非無常觀鼻界
非樂非苦觀香界鼻識界及鼻觸為緣
所生諸受非樂非苦觀鼻界非我非無我觀
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
我非無我觀鼻界非淨非不淨觀香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非淨非不淨
觀鼻界非空非不空觀香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受非空非不空觀香界鼻識界及鼻觸
有相非無相觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受非有相非無相觀鼻界非有願
非無願觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受非有願非無願觀鼻界非寂靜非不
寂靜觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀鼻界非遠離非不
遠離觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法





界非樂非苦觀法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我
觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
非我非無我觀意界非淨非不淨觀法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受非淨非不
淨觀意界非空非不空觀法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受非空非不空觀意界
非有相非無相觀法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受非有相非無相觀意界非有
頑非無頑觀法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受非有頑非無頑觀意界非寂靜非
不寂靜觀法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受非寂靜非不寂靜觀意界非遠離非
遠離觀法界意識界及意觸意觸為緣所
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸

利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀地界非常非無常觀水火風空識界
常非無常觀地界非樂非苦觀水火風空識
界非樂非苦觀地界非我非無我觀水火風
空識界非我非無我觀地界非淨非不淨觀
水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非
不空觀水火風空識界非空非不空觀地界
非有相非無相觀水火風空識界非有相非
無相觀地界非有頑非無頑觀水火風空識
界非有頑非無頑觀地界非寂靜非不寂靜

水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非
不空觀水火風空識界非空非不空觀地界
非有相非無相觀水火風空識界非有相非
無相觀地界非有頑非無頑觀水火風空識
界非有頑非無頑觀地界非寂靜非不寂靜
觀水火風空識界非寂靜非不寂靜觀地界
非遠離非不遠離觀水火風空識界非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀苦聖諦非常非無常觀集滅道聖諦
非無常觀苦聖諦非樂非苦觀集滅道聖
諦非樂非苦觀苦聖諦非我非無我觀集滅
道聖諦非我非無我觀苦聖諦非淨非不淨
觀集滅道聖諦非淨非不淨觀苦聖諦非空
非不空觀集滅道聖諦非空非不空觀苦聖
諦非有相非無相觀集滅道聖諦非有相非
無相觀苦聖諦非有頑非無頑觀集滅道聖
諦非有頑非無頑觀苦聖諦非寂靜非不寂
靜觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜觀苦聖
諦非遠離非不遠離觀集滅道聖諦非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常
觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明
非我非無我觀行識名色六處觸受愛取有

時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常
觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明
非我非無我觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱非我非無我觀無明非
淨非不淨觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非淨非不淨觀無明非空
非不空觀行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非空非不空觀無明非有相
非無相觀行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非有相非無相觀無明非有
願非無願觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非有願非無願觀無明非
寂靜非不寂靜觀行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜觀
無明非遠離非不遠離觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀內空非常非無常觀外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
非常非無常觀內空非樂非苦觀外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空非有相非無相觀內空非有願非無
願觀外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空

一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空非有相非無相觀內空非有頑非無頑
觀外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自性空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空非有頑非無頑觀內空
非齊靜非不齊靜觀外空內外空空空大空
勝義空有為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空非齊
靜非不齊靜觀內空非遠離非不遠離觀外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色
定非苦非樂觀四靜慮非我非無我觀四無
量四無色定非樂非苦觀四靜慮非我非無
我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜
慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非
不淨觀四靜慮非空非不空觀四無量四無
色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相
觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜
慮非有願非無願觀四無量四無色定非有
願非無願觀四靜慮非寂靜非不寂靜觀四
無量四無色定非寂靜非不寂靜觀四靜慮

若波羅蜜多非我非無我觀布施波羅蜜多
非淨非不淨觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多非淨非不淨觀布施波羅蜜多
非不空觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非空非不空觀布施波羅蜜多非有相非
無相觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有相非無相觀布施波羅蜜多非有願非
無願觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有願非無願觀布施波羅蜜多非寂靜非
不寂靜觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非寂靜非不寂靜觀布施波羅蜜多非遠
離非不遠離觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸
法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色
定非苦非樂觀四靜慮非苦非樂觀四無
量四無色定非我非無我觀四靜慮非我非無
我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜
慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非
不淨觀四靜慮非空非不空觀四無量四無
色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相
觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜
慮非有願非無願觀四無量四無色定非有
願非無願觀四靜慮非寂靜非不寂靜觀四
無量四無色定非寂靜非不寂靜觀四靜慮

觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜
慮非有頂非無頂觀四無量四無色定非有
頂非無頂觀四靜慮非奇靜非不奇靜觀四
無量四無色定非奇靜非不奇靜觀四靜慮
非遠離非不遠離觀四無量四無色定非遠
離乘不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀八解脫非常非無常觀八解脫非樂非苦
觀八勝處九次第定十遍處非我非無我觀八解脫非淨非不淨觀八
勝處九次第定十遍處非淨非不淨觀八解
脫非空非不空觀八勝處九次第定十遍處
非空非不空觀八解脫非有相非無相觀八
勝處九次第定十遍處非有相非無相觀八
解脫非有願非無願觀八勝處九次第定十
遍處非有願非無願觀八解脫非奇靜非不
奇靜觀八勝處九次第定十遍處非奇靜非
不奇靜觀八解脫非遠離非不遠離觀八勝
處九次第定十遍處非遠離非不遠離舍利
子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀四念住非常非無常觀四正斷四神足
五根五力七菩覺支八聖道支非常非無常
觀四念住非樂非苦觀四正斷四神足五根

舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀四念住非常非無常觀四正斷四神足
五根五力七菩覺支八聖道支非常非無常
觀四念住非樂非苦觀四正斷四神足五根
五力七菩覺支八聖道支非樂非苦觀四念
住非我非無我觀四正斷四神足五根五力
七菩覺支八聖道支非我非無我觀四念住
非淨非不淨觀四正斷四神足五根五力七
菩覺支八聖道支非淨非不淨觀四念住非
空非不空觀四正斷四神足五根五力七菩
覺支八聖道支非空非不空觀四念住非有
相非無相觀四正斷四神足五根五力七菩
覺支八聖道支非有相非無相觀四念住非
有願非無願觀四正斷四神足五根五力七
菩覺支八聖道支非有願非無願觀四念住
非奇靜非不奇靜觀四正斷四神足五根五
力七菩覺支八聖道支非奇靜非不奇靜觀
四念住非遠離非不遠離觀四正斷四神足五
根五力七菩覺支八聖道支非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀眼空解脫門非常非無常觀眼無相無願解
脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀
無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非
我非無我觀無相無願解脫門非我非無我
觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫

脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀
無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非
我非無我觀無相無願解脫門非我非無我
觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫
門非淨非不淨觀空解脫門非空非不空觀
無相無願解脫門非空非不空觀空解脫門
非有相非無相觀無相無願解脫門非有相
非無相觀空解脫門非有願非無願觀無相
無願解脫門非有願非無願觀無相
解脫門非有願非無願觀空解脫門非
解脫門非解脫門非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行服若波羅蜜多
時觀五眼非常非無常觀六神通非常非
常觀五眼非樂非苦觀六神通非樂非苦觀
五眼非我非無我觀六神通非我非無我觀
五眼非淨非不淨觀六神通非淨非不淨觀
五眼非空非不空觀六神通非空非不空觀
五眼非有相非無相觀六神通非有相非無相
觀五眼非有願非無願觀六神通非有願非
無願觀五眼非解脫非不解脫觀六神通非
解脫非不解脫觀五眼非遠離非不遠離
觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行服若波羅蜜多

解脫非不解脫觀五眼非遠離非不遠離
觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行服若波羅蜜多
時觀佛十力非常非無常觀四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非
常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏
四無礙解大慈大喜大捨十八佛不共
法非樂非苦觀佛十力非我非無我觀四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法非我非無我觀佛十力非淨非不淨觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法非淨非不淨觀佛十力非空非
不空觀四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法非空非不空觀佛十
力非有相非無相觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有相非
無相觀佛十力非有願非無願觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法非有願非無願觀佛十力非解脫非不解
脫觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法非解脫非不解脫觀佛十
力非遠離非不遠離觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行服若波羅蜜多

力非遠離非不遠離觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩應備行般若波羅蜜多
時觀真如非常非無常觀法界乎等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界非
常非無常觀真如非樂非苦觀法界法性平等性
等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界非我非無我觀真如非淨非不淨觀
法界法性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界非淨非不淨觀真如非空非
不空觀無上正等菩提非有相非無相觀
一切智道相智一切相智非有相非無相觀
無上正等菩提非有頂非無頂觀一切智道
相智一切相智非有頂非無頂觀無上正等
菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智一
切相智非寂靜非不寂靜觀無上正等菩提
非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相
智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀無忘失法非常非樂非苦觀恒住捨性非
常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨
性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒
住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不
淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非

常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨
性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒
住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不
淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非
空非不空觀恒住捨性非空非不空觀無忘
失法非有相非無相觀恒住捨性非有相非
無相觀無忘失法非有願非無願觀恒住捨
性非有願非無願觀無忘失法非寂靜非不
寂靜觀恒住捨性非寂靜非不寂靜觀無忘
失法非遠離非不遠離觀恒住捨性非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀一切陀羅尼門非常非無常觀一切三
摩地門非常非無常觀一切陀羅尼門非樂
非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陀
羅尼門非我非無我觀一切三摩地門[illegible]
非無我觀一切陀羅尼門非淨非不淨[illegible]
切三摩地門非淨非不淨觀一切陀羅尼門
非空非不空觀一切三摩地門非空非不空
觀一切陀羅尼門非有相非無相觀一切三
摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切[illegible]羅
尼門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非
遠離非不遠離舍利子是[illegible]觀諸法舍利子

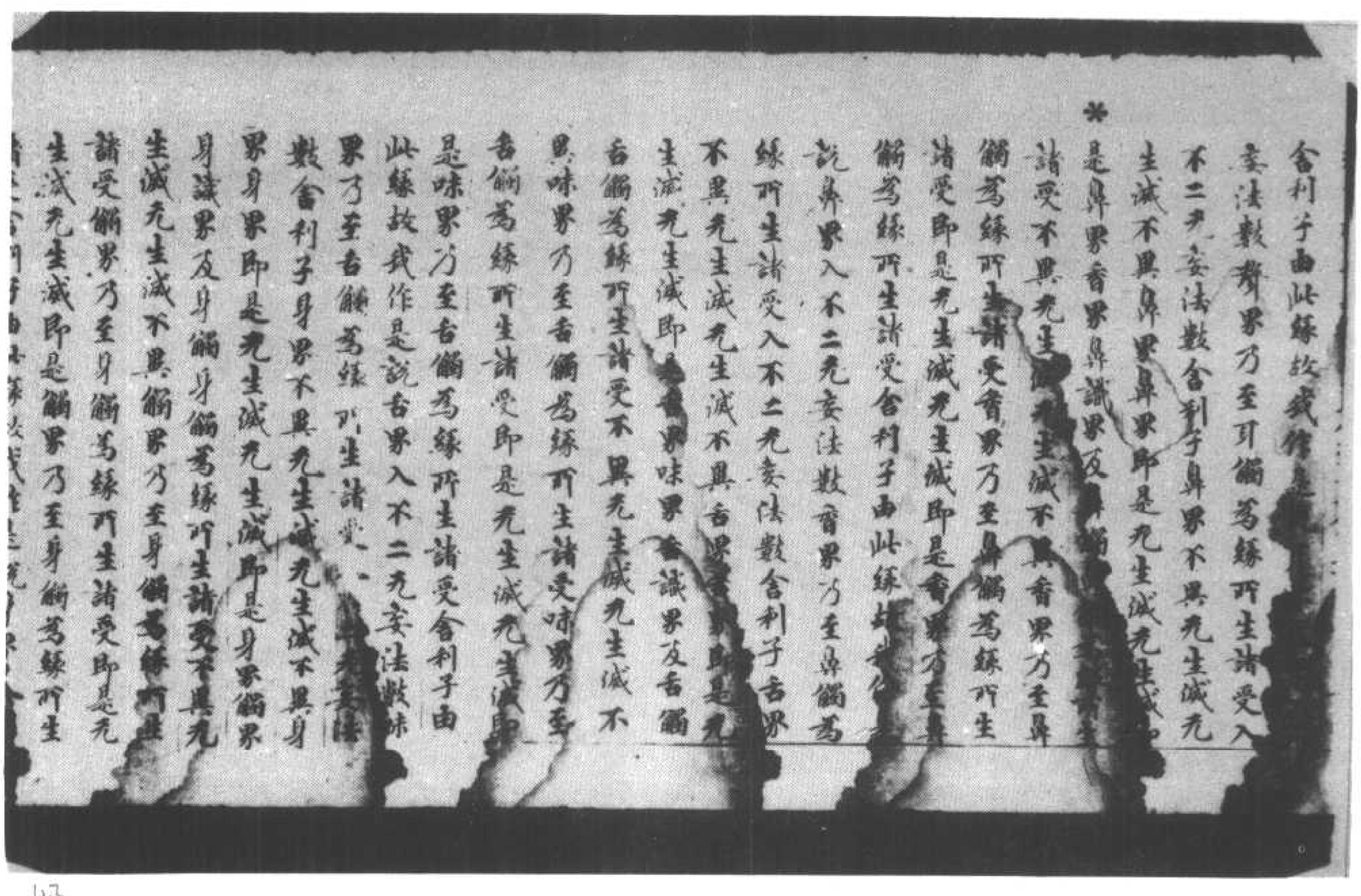
350

摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切[illegible]羅
尼門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非
遠離非不遠離舍利子是[illegible]觀諸法舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時應
如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十二

353

北二二一一號（八十餘）大般若波羅蜜多經卷第七十四初分觀行品第十九之五至初分无分初品第二十之一



身識界及身觸身觸為緣所生諸受不異無
生滅无生滅不異觸界乃至身觸為緣所生諸受即是无
生滅无生滅即是觸界乃至身觸為緣所生
諸受舍利子由此緣故我作是說身界
二无妄法數觸界乃至身觸為緣所生諸受
入不二无妄法數舍利子意界不異无生滅
无生滅不異意界即是无生滅无生滅
即是意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受不異无生滅无生滅不異法界乃至
意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所
生諸受即是无生滅无生滅即是法界乃至
意觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作
是說意界入不二无妄法數法界乃至意觸
為緣所生諸受入不二无妄法數舍利子地
界不異无生滅无生滅不異地界地界即是
无生滅无生滅即是地界水火風空識界不
異无生滅无生滅不異水火風空識界水火
風空識界即是无生滅无生滅即是水火風
空識界舍利子由此緣故我作是說地界入
不二无妄法數水火風空識界入不二无妄
法數舍利子苦聖諦不異无生滅无生滅即是
苦聖諦苦聖諦即是无生滅无生滅即是
苦聖諦集滅道聖諦不異无生滅无生滅不
異集滅道聖諦即是无生滅无生滅
即是集滅道聖諦舍利子由此緣故我

異苦聖諦苦聖諦即是无生滅无生滅即是
苦聖諦集滅道聖諦不異无生滅无生滅不
異集滅道聖諦集滅道聖諦即是无生滅无
生滅即是集滅道聖諦舍利子由此緣故我
作是說苦聖諦入不二无妄法數集滅道聖
諦入不二无妄法數舍利子无明不異无生
滅无生滅不異无明无明即是无生滅无生
滅即是无明行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不異无生滅无生滅不異
行乃至老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎
苦憂惱即是无生滅无生滅即是行乃至
老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是
說无明入不二无妄法數行乃至老死愁歎
苦憂惱入不二无妄法數舍利子空不異
无生滅无生滅不異內空內空即是无生滅
无生滅即是內空外空內外空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空不異无
生滅无生滅不異外空乃至无性自性空外
空乃至无性自性空即是无生滅无生滅即
是外空乃至无性自性空舍利子由此緣故
我作是說內空入不二无妄法數外空乃至
无性自性空入不二无妄法數
舍利子布施波羅蜜多不異无生滅无生滅
不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是无
生滅无生滅即是布施波羅蜜多淨戒安忍

我作是說內空入不二九妄法數外空乃至
九住自住空入不二九妄法數
舍利子布施支罪蜜多不異九生滅九生滅
不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是九
生滅九生滅即是布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不異九生滅九生
滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是九
生滅九生滅即是淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施波
羅蜜多入不二九妄法數淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多入不二九妄法數舍利子
四靜慮不異九生滅九生滅不異四靜慮四
靜慮即是九生滅九生滅即是四靜慮由九
量四九色定不異九生滅九生滅不異四九
量四九色定四九量四九色定即是九生滅
九生滅即是四九量四九色定舍利子由此
緣故我作是說四靜慮入不二九妄法數四
九量四九色定入不二九妄法數舍利子八
解脫不異九生滅九生滅不異八解脫八解
脫即是九生滅九生滅即是八解脫八勝處
九次第定十遍處不異九生滅九生滅不異
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處即是九生滅九生滅即是八勝處九
次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二九生法數八勝處九次第定
十遍處入不二九妄法數舍利子四念住不

八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處即是九生滅九生滅即是八勝處九
次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二九生法數八勝處九次第定
十遍處入不二九妄法數舍利子四念住不
異九生滅九生滅不異四念住四念住即是
九生滅九生滅即是四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支不異九生滅九
生滅不異四正斷乃至八聖道支四正斷乃
至八聖道支即是九生滅九生滅即是四正
斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作
是說四念住入不二九妄法數四正斷乃至
八聖道支入不二九妄法數舍利子空解脫
門不異九生滅九生滅不異空解脫門空解
脫門即是九生滅九生滅即是空解脫門九
相九顯解脫門不異九生滅九生滅不異九
相九顯解脫門九相九顯解脫門即是九生
滅九生滅即是九相九顯解脫門舍利子由此
緣故我作是說空解脫門入不二九妄法數
九相九顯解脫門入不二九妄法數舍利子
五眼不異九生滅九生滅不異五眼五眼即
是九生滅九生滅即是五眼六神通不異九
生滅九生滅不異六神通六神通即是九生
滅九生滅即是六神通舍利子由此緣故我
作是說五眼入不二九妄法數六神通入不
二九妄法數舍利子佛十力不異九生滅九
生滅不異佛十力佛十力即是九生滅九生

滅无生滅即是六神通舍利子由此緣故我
作是說盡眼入不二无妄法數六神通入不
二无妄法數舍利子佛十力不異无生滅无
生滅不異佛十力佛十力即是无生滅无生
滅即是佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法不異无生滅无
生滅不異四无所畏乃至十八佛不共法四
无所畏乃至十八佛不共法即是无生滅
无生滅即是四无所畏乃至十八佛不共法
舍利子由此緣故我作是說佛十力入不二
无妄法數四无所畏乃至十八佛不共法入
不二无妄法數舍利子真如不異无生滅无
生滅不異真如真如即是无生滅无生滅即
是真如法界法性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不異无生滅无生滅
不異法界乃至不思議界法界乃至不思議
界即是无生滅无生滅即是法界乃至不思
議界舍利子由此緣故我作是說真如入不
二无妄法數法界乃至不思議界入不二无
妄法數舍利子无上正等菩提不異无生滅
无生滅不異无上正等菩提无上正等菩提
即是无生滅无生滅即是无上正等菩提一
切智道相智一切相智不異无生滅无生滅
不異一切智道相智一切相智一切道道相
智一切相智即是无生滅无生滅即是一切
智道相智一切相智舍利子由此緣故我作
是說无上正等菩提入不二无妄法數一切

一切智道相智一切相智不異无生滅无生滅
不異一切智道相智一切相智一切道道相
智一切相智即是无生滅无生滅即是一切
智道相智一切相智舍利子由此緣故我作
是說无上正等菩提入不二无妄法數一切
智道相智一切相智入不二无妄法數舍利
子无忘失法不異无生滅无生滅不異无忘
失法无忘失法即是无生滅无生滅即是无
忘失法恒住捨性不異无生滅无生滅不異
恒住捨性恒住捨性即是无生滅无生滅即
是恒住捨性舍利子由此緣故我作是說无
忘失法入不二无妄法數恒住捨性入不二
无妄法數舍利子一切陀羅尼門不異无生
滅无生滅不異一切陀羅尼門一切陀羅尼
門即是无生滅无生滅即是一切陀羅尼門
一切三摩地門不異无生滅无生滅不異一
切三摩地門一切三摩地門即是无生滅无
生滅即是一切三摩地門舍利子由此緣故
我作是說一切陀羅尼門入不二无妄法數
一切三摩地門入不二无妄法數
初分无生品第廿
尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多觀諸法時見我无生畢
竟淨故見有情命者生者養者士夫補特伽
羅意生儒童作者受者知者見者无生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多觀諸法時見色无生畢竟淨故見受想行

諸法時見布施波羅蜜多无生畢竟淨故見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見四靜慮无生畢竟淨故見
四无量四无色定无生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫无生畢竟淨故見八勝處九次第定十
遍處无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見四念住无生
畢竟淨故見四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支无生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見
空解脫門无生畢竟淨故見无相无願解脫門
无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見五眼无生畢竟淨
故見六神通无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見佛十
力无生畢竟淨故見四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法无生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多觀諸法時見一切智无生畢竟淨故見道
相智一切相智无生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見无
忘失法无生畢竟淨故見恒住捨性无生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見一切陀羅尼門无生畢竟

* 四无量四无色定无生畢竟淨故見
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫无生畢竟淨故見八勝處九次第定十
遍處无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見四念住无生
畢竟淨故見四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支无生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見
空解脫門无生畢竟淨故見无相无願解脫門
无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多觀諸法時見五眼无生畢竟淨
故見六神通无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見佛十
力无生畢竟淨故見四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法无生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多觀諸法時見一切智无生畢竟淨故見道
相智一切相智无生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見无
忘失法无生畢竟淨故見恒住捨性无生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見一切陀羅尼門无生畢竟

觀諸法時見如來无生畢竟淨故見如來法
无生畢竟淨故
時舍利子謂善現言如我解仁者所說義我
有情等无生色受等乃至如來如來法
无生若如是者六趣受生應无差別不應預
流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提
下應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五
種菩提須次善現若一切法定无生者何緣
預流為預流果備斷三結道何緣一來為一
來果備薄貪瞋癡道何緣不還為不還果備
斷五順下分結道何緣阿羅漢為阿羅漢果
備斷五順上分結道何緣獨覺為獨覺菩提
備悟緣起道何緣菩薩摩訶薩為度无量諸
有情故備多百千難行苦行備受无邊種種
劇苦何緣如來證得无上正等菩提何緣諸
佛為有情故轉妙法輪
尒時具壽善現答舍利子言非我於无生法
中見有六趣受生差別非我於无生法中見
有能入涅槃者非我於无生法中見有預
流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果非我於无生法中見有
獨覺得獨覺菩提非我於无生法中見有菩
薩摩訶薩得一切相智及五種菩提須次舍
利子非我於无生法中見有預流為預流果
備斷三結道非我於无生法中見有一來為
來來果備薄貪瞋癡道非我於无生法中見

可得法亦不可得見有為法亦不可得見
獨覺得獨覺菩提非我於无生法中見有菩
薩摩訶薩得一切相智及五種菩提須次舍
利子非我於无生法中見有預流為預流果
備斷三結道非我於无生法中見有一來為
來來果備薄貪瞋癡道非我於无生法中見
有不還為不還果備斷五順下分結道非我
於无生法中見有阿羅漢為阿羅漢果備斷
五順上分結道非我於无生法中見有獨覺
為獨覺菩提備悟緣起道非我於无生法中
見有菩薩摩訶薩為度无量諸有情故備多
百千難行苦行備受无邊種種劇苦而諸菩
薩摩訶薩亦復不起難行苦行想所以者何
非住難行苦行想能為无量无數无邊有情
作饒益事舍利子然諸菩薩摩訶薩以无所
得而為方便於一切有情起大悲心住如父
母想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃
能為无量无數无邊有情作大饒益舍利子
諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切
法以一切種一切處一切時永不可得內外
諸法亦復如是都无所有皆不可得何以故
諸菩薩摩訶薩若住此想備難行苦行便能
饒益无量无數无邊有情是故菩薩摩訶薩
於一切法應无執受舍利子非我於无生法
中見有諸佛證得无上正等菩提轉妙法輪
度无量衆
時舍利子問善現言仁今為欲以生法證生

於一切法應无執受舍利子作我於无生法
中見有諸佛證得无上正等菩提轉妙法輪
度无量衆
時舍利子問善現言仁今為欲以生法證生
法為欲以无生法證无生法耶善現答言我
實不欲以生法證生法亦實不欲以无生法
證无生法舍利子言善哉仁今為欲以生法
證无生法為欲以无生法證无生法耶善現答
言我亦不欲以生法證无生法亦復不欲以无
生法證生法舍利子言善哉如是者豈全无得
无現觀耶善現答言雖有得有現觀而不以
此二法證舍利子但隨世間言說施設有得
有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間
言說施設有預流有預流果有一來有一來
果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果
有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有无上
正等覺非勝義中有預流乃至无上正等覺
舍利子言善隨世間言說施設有得有現觀
等非勝義者亦無差別亦隨世間言說施設
故有非勝義耶善現答言如是如是誠如所
說何以故舍利子於勝義中无業无異熟无
生无滅无染无淨故
時舍利子問善現言仁今為欲令受生法生
為欲令已生法生耶善現答言我不欲令不
生法生亦不欲令已生法生舍利子言何等
是不生法仁者不欲令彼法生善現答言舍
利子已是不生法我不欲令生何以故以自
性空故受想行識是不生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子眼處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意
處是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子色處是不生法我不欲令生何以
故以自性空故聲香味觸法處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是
不生法我不欲令生何以故以自性空故色
界眼識界乃眼觸眼觸為緣所生諸受是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子耳界是不生法我不欲令生何以故以自
性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子鼻界是不生法我不欲令生
何以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子舌界是不生法我不
欲令生何以故以自性空故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子身界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受是不生法

欲令生何以故以自性空故味界香識界及
香觸香觸為緣所生諸受是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子身界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子意
界是不生法我不欲令生何以故以自性空
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子地界是不生法我不欲令生何以
故以自性空故水火風空識界是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子若聖
諦是不生法我不欲令生何以故以自性空
故集滅道聖諦是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子无明是不生法我不
欲令生何以故以自性空故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子四
空是不生法我不欲令生何以故以自性空
故外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子

自性空无性自性空是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自
性空故四无量四无色定是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子八解脫是
不生法我不欲令生何以故以自性空故八
勝處九次第定十遍處是不生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子四念住是不
生法我不欲令生何以故以自性空故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是
不生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子空解脫門是不生法我不欲令生何以
故以自性空故无相无願解脫門是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子五
眼是不生法我不欲令生何以故以自性空
故六神通是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子佛十力是不生法我不欲
令生何以故以自性空故四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子一切智是不生法我不欲令生何以故以
自性空故道相智一切相智是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子无忘失
法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子

生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子一切智是不生法我不欲令生何以故以
自性空故道相智一切相智是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子見忘失
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故恒住捨性是不生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子一切陀羅尼門是不生
法我不欲令生何以故以自性空故一切三
摩地門是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子異生是不生法我不欲令生
何以故以自性空故異生法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子預流是
不生法我不欲令生何以故以自性空故預
流法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子一來是不生法我不欲令生何
以故以自性空故一來法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子不還是不
生法我不欲令生何以故以自性空故不還
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令生何
以故以自性空故阿羅漢法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是
不生法我不欲令生何以故以自性空故獨
覺法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何
以故以自性空故菩薩法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子如來是不

覺法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何
以故以自性空故菩薩法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子如來是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子色是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子色界是色生法我不欲令生何
以故以自性空故色界法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子眼界是色
生法我不欲令生何以故以自性空故眼界
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子耳界是色生法我不欲令生何以
故以自性空故耳界法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子鼻界是色
生法我不欲令生何以故以自性空故鼻界
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子舌界是色生

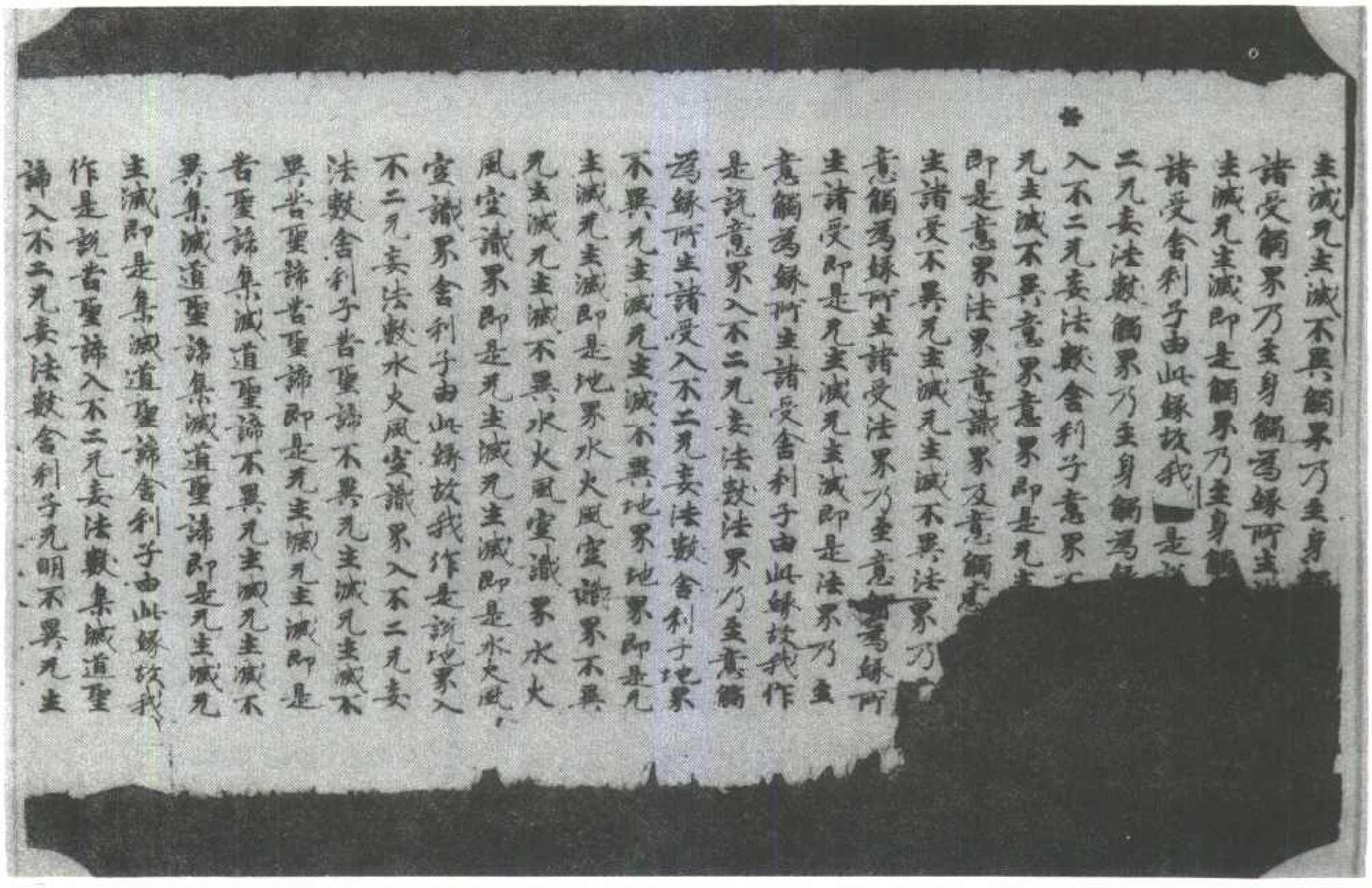
緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子鼻界是已生法我不欲
令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受是已生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子香界是已生
法我不欲令生何以故以自性空故味界香
識界及香觸香觸為緣所生諸受是已生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子身
界是已生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子身識界及身觸身觸為緣所生諸受
是已生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子意界是已生法我不欲令生何以故
以自性空故法界意識界及意觸為緣
所生諸受是已生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子地界是已生法我不欲令
生何以故以自性空故水火風空識界是已
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子若聖諦是已生法我不欲令生何以故以
自性空故集滅道聖諦是已生滅我不欲令
生何以故以自性空故舍利子无明是已生
法我不欲令生何以故以自性空故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是
已生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是已生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

法我不欲令生何以故以自性空故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是
已生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是已生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空是已生法我不
欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

北二二一二號（四十八出）　大般若波羅蜜多經卷第七十四初分觀行品第十九之五至九十分初无

生品第二十之一



苦聖諦集滅道聖諦不異不生滅不生滅不
異集滅道聖諦集滅道聖諦即是无生滅无
生滅即是集滅道聖諦舍利子由此緣故我
作是說苦聖諦入不二无妄法數集滅道聖
諦入不二无妄法數舍利子无明不異无生
滅无生滅不異无明无明即是无生滅无生
滅即是無明行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不異无生滅无生滅不異
行乃至老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎
苦憂惱即是无生滅无生滅即是行乃至老
死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是
說无明入不二无妄法數行乃至老死愁歎
苦憂惱入不二无妄法數舍利子內空不異
无生滅无生滅不異內空內空即是无生滅
无生滅即是內空外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空不異无
生滅无生滅不異外空乃至无性自性空外
空乃至无性自性空即是无生滅无生滅即
是外空乃至无性自性空舍利子由此緣故
我作是說內空入不二无妄法數外空乃至
无性自性空入不二无妄法數
舍利子布施波羅蜜多不異无生滅无生滅
不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是无
生滅无生滅即是布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不異无生滅无生
滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是无
生滅无生滅即是淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施
波羅蜜多入不二无妄法數淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多入不二无妄法數舍利子
四靜慮不異无生滅无生滅不異四靜慮四
靜慮即是无生滅无生滅即是四靜慮四无
量四无色定不異无生滅无生滅不異四无
量四无色定四无量四无色定即是无生滅
无生滅即是四无量四无色定舍利子由此緣
故我作是說四靜慮入不二无妄法數四
无量四无色定入不二无妄法數舍利子八
解脫不異无生滅无生滅不異八解脫八解
脫即是无生滅无生滅即是八解脫八勝處
九次第定十遍處不異无生滅无生滅不異
八勝處九次第定十遍處即是无生滅无生滅
十遍處入不二无妄法數八勝處九次第定
次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二无妄法數八勝處九次第定
十遍處入不二无妄法數舍利子四念住不
異无生滅无生滅四念住四念住即是
无生滅无生滅即是四念住四正斷四神足

65

舍利子布施波羅蜜多不異无生滅无生滅
不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是无
生滅无生滅即是布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不異无生滅无生
滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是无
生滅无生滅即是淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施
波羅蜜多入不二无妄法數淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多入不二无妄法數舍利子
四靜慮不異无生滅无生滅不異四靜慮四
靜慮即是无生滅无生滅即是四靜慮四无
量四无色定不異无生滅无生滅不異四无
量四无色定四无量四无色定即是无生滅
无生滅即是四无量四无色定舍利子由此緣
故我作是說四靜慮入不二无妄法數四
无量四无色定入不二无妄法數舍利子八
解脫不異无生滅无生滅不異八解脫八解
脫即是无生滅无生滅即是八解脫八勝處
九次第定十遍處不異无生滅无生滅不異
八勝處九次第定十遍處即是无生滅无生滅
十遍處入不二无妄法數八勝處九次第定
次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二无妄法數八勝處九次第定
十遍處入不二无妄法數舍利子四念住不
異无生滅无生滅四念住四念住即是
无生滅无生滅即是四念住四正斷四神足

88

次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二元妄法數八勝處九次第定
十遍處入不二元妄法數舍利子四念住不
異元生滅元生滅不異四念住四念住即是
元生滅元生滅即是四念住四正斷四神足
五根五力七菩覺支八聖道支不異元生滅
元生滅不異四正斷乃至八聖道支四正斷
乃至八聖道支即是元生滅元生滅即是四
正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作
是說四念住入不二元妄法數四正斷乃至
八聖道支入不二元妄法數舍利子空解脫
門不異元生滅元生滅不異空解脫門空解
脫門即是元生滅元生滅即是空解脫門元
相元願解脫門不異元生滅元生滅不異元
相元願解脫門元相元願解脫門即是元生滅
元生滅即是元相元願解脫門舍利子由此
緣故我作是說空解脫門入不二元妄法
數元相元願解脫門入不二元妄法數舍利
子五眼不異元生滅元生滅不異五眼五眼
即是元生滅元生滅即是五眼六神通不異
元生滅元生滅不異六神通六神通即是元生
滅元生滅即是六神通舍利子由此緣故我
作是說五眼入不二元妄法數六神通入不
二元妄法數舍利子佛十力不異元生滅元
生滅不異佛十力佛十力即是元生滅元生
滅即是佛十力四元所畏四元礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法不異元生滅

佛十力不異元生滅元生滅不異佛十力佛十力即是
二元妄法數舍利子佛十力不異元生滅元
生滅不異佛十力佛十力即是元生滅元生
滅即是佛十力四元所畏四元礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法不異元生滅
元生滅不異四元所畏乃至十八佛不共法
四元所畏乃至十八佛不共法即是元生滅
元生滅即是四元所畏乃至十八佛不共法
舍利子由此緣故我作是說佛十力入不二
元妄法數四元所畏乃至十八佛不共法入
不二元妄法數舍利子如不異元生滅元
生滅不異如即是元生滅元生滅即是如
真如法界法性平等住離生住法定法住
實際虛空界不思議界不異元生滅元生
滅不異法界乃至不思議界乃至不思議
界即是無生滅元生滅即是法界乃至不思
議界舍利子由此緣故我作是說真如入不
二元妄法數法界乃至不思議界入不二元
妄法數舍利子元上正等菩提不異元生滅
元生滅不異元上正等菩提元上正等菩提
即是元生滅元生滅即是元上正等菩提一
切智道相智一切相智不異元生滅元生滅
不異一切智道相智一切相智一切智道相
智一切相智即是元生滅元生滅即是一切
智道相智一切相智舍利子由此緣故我作
是說元上正等菩提入不二元妄法數一切
智道相智一切相智入不二元妄法數舍利

相智一切智道相智一切相智一切智道相
智一切相智即是无生滅无生滅即是一切
智道相智一切相智舍利子由此緣故我作
是說无上正等菩提入不二无妄法數一切
智道相智一切相智入不二无妄法數舍利
子无忘失法不異无生滅无生滅不異无忘
失法无忘失法即是无生滅无生滅即是无
忘失法恒住捨性不異无生滅无生滅不異
恒住捨性恒住捨性即是无生滅无生滅即
是恒住捨性舍利子由此緣故我作是說无
忘失法入不二无妄法數恒住捨性入不二
无妄法數舍利子一切陀羅尼門不異无生
滅无生滅不異一切陀羅尼門一切陀羅尼
門即是无生滅无生滅即是一切陀羅尼門
一切三摩地門不異无生滅无生滅不異一
切三摩地門一切三摩地門即是无生滅无
生滅即是一切三摩地門舍利子由此緣故
我作是說一切陀羅尼門入不二无妄法數
一切三摩地門入不二无妄法數

初分无生品第廿

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多觀諸法時見我无生畢
竟淨故見有情命者生者養者士夫補特伽
羅意生儒童作者受者知者見者无生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多觀諸法時見色无生畢竟淨故見受想行
識无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見眼界无生畢
竟淨故見耳鼻舌身意界无生畢竟淨故世
尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸
法時見色處无生畢竟淨故見聲香味觸法處
无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多觀諸法時見眼界无生畢竟淨
故見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多觀諸法時見耳界无生畢
竟淨故見香界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多觀諸法時見舌界无生
畢竟淨故見味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見身界无
生畢竟淨故見觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見意界无
生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩

生平竟淨故是觀身身觀身及身觀身
緣所生諸受无生平竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見無
无生平竟淨故見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受无生平竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見地
界无生平竟淨故見水火風空識界无生平
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見苦聖諦无生平竟淨故見
集滅道聖諦无生平竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見无明
无生平竟淨故見行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱无生平竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法
時見內空无生平竟淨故見外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性空
无生平竟淨故
世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀
諸法時見布施波羅蜜多无生平竟淨故見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无生平
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見四靜慮无生平竟淨故見
四无量四无色定无生平竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫无生平竟淨故見八勝處九次第定十
遍處无生平竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩

世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀
諸法時見布施波羅蜜多无生平竟淨故見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无生平
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見四靜慮无生平竟淨故見
四无量四无色定无生平竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫无生平竟淨故見八勝處九次第定十
遍處无生平竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多觀諸法時見四念住无
生平竟淨故見四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无生平竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見
空解脫門无生平竟淨故見无相无願解脫門
无生平竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多觀諸法時見五眼无生平竟淨
故見六神通无生平竟淨故世尊諸菩薩摩

北二二一三號（三十四字）大般若波羅蜜多經卷第七十四初分觀行品第十九之五至初分无分
生品第二十之一

大慈大喜大捨十八佛不共法不異無生滅
無生滅不異四無所畏乃至十八佛不共法
四無所畏乃至十八佛不共法即是無生滅
無生滅即是四無所畏乃至十八佛不共法

舍利子由此緣故我作是說佛十力入不二
無妄法數四無所畏乃至十八佛不共法入
不二無妄法數舍利子真如不異無生滅無
生滅不異真如真如即是無生滅無生滅即
是真如法界法性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不異無生滅無生滅
不異法界乃至不思議界法界乃至不思議
界即是無生滅無生滅即是法界乃至不思
議界舍利子由此緣故我作是說真如入不
二無妄法數法界乃至不思議界入不二無
妄法數舍利子無上正等菩提不異無生滅
無生滅不異無上正等菩提無上正等菩提
即是無生滅無生滅即是無上正等菩提一
切智道相智一切相智不異無生滅無生滅
不異一切智道相智一切相智一切智道相
智一切相智即是無生滅無生滅即是一切
智道相智一切相智舍利子由此緣故我作
是說無上正等菩提入不二無妄法數一切
智道相智一切相智入不二無妄法數舍利
子無忘失法不異無生滅無生滅不異無
忘失法無忘失法即是無生滅無生滅即是
無忘失法恒住捨性不異無生滅無生滅不異

60

智道相智一切相智入不二無妄法數舍利
子無忘失法不異無生滅無生滅不異無
忘失法無忘失法即是無生滅無生滅即是
無忘失法恒住捨性不異無生滅無生滅不異
恒住捨性恒住捨性即是無生滅無生滅即是
恒住捨性舍利子由此緣故我作是說無
忘失法入不二無妄法數恒住捨性入不二
無妄法數舍利子一切陀羅尼門不異無生
滅無生滅不異一切陀羅尼門一切陀羅尼
門即是無生滅無生滅即是一切陀羅尼門
一切三摩地門不異無生滅無生滅不異一
切三摩地門一切三摩地門即是無生滅無
生滅即是一切三摩地門舍利子由此緣故
我作是說一切陀羅尼門入不二無妄法數
一切三摩地門入不二無妄法數

如分無生品第廿

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多觀諸法時見我無生畢
竟淨故見有情命者生者養者丈夫補特伽
羅意生摩納童作者受者知者見者無生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多觀諸法時見色無生畢竟淨故見受想行
識無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多觀諸法時見眼處無生畢竟
淨故見耳鼻舌身意處無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀

△78

諸無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多觀諸法時見眼界無生畢竟
淨故見耳鼻舌身意界無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀
諸法時見色界無生畢竟淨故見聲香味觸法
界無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多觀諸法時見眼界無生畢竟淨
故見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多觀諸法時見耳界無生畢竟
淨故見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多觀諸法時見鼻界無生畢
竟淨故見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多觀諸法時見舌界無生
畢竟淨故見味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多觀諸法時見身界無
生畢竟淨故見觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多觀諸法時見意界
無生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多觀諸法時見地
界無生畢竟淨故見水火風空識界無生畢

無生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多觀諸法時見地
界無生畢竟淨故見水火風空識界無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多觀諸法時見苦聖諦無生畢竟淨故見
集滅道聖諦無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多觀諸法時見無明
無生畢竟淨故見行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀諸法
時見內空無生畢竟淨故見外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性
空無生畢竟淨故
世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀
諸法時見布施波羅蜜多無生畢竟淨故見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多觀諸法時見四靜慮無生畢竟淨故見
四無量四無色定無生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫無生畢竟淨故見八勝處九次第定十遍
處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩行
行般若波羅蜜多觀諸法時見四念住無

摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見八
解脫無生畢竟淨故見八勝處九次第定十遍
處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循
行般若波羅蜜多觀諸菩薩見四念住無
生畢竟淨故見四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見
空解脫門無生畢竟淨故見無相無願解脫門
無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循行般
若波羅蜜多觀諸法時見五眼無生畢竟淨
故見六神通無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見佛十
力無生畢竟淨故見四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜
多觀諸法時見一切智無生畢竟淨故見道
相智一切相智無生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見無
忘失法無生畢竟淨故見恒住捨性無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多觀諸法時見一切陀羅尼門無生畢竟
淨故見一切三摩地門無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法
時見異生無生畢竟淨故見異生法無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多觀諸法時見預流無生畢竟淨故見預

諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法
時見異生無生畢竟淨故見異生法無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多觀諸法時見預流無生畢竟淨故見預
流法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循
行般若波羅蜜多觀諸法時見一來無生畢
竟淨故見一來法無生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見
不還無生畢竟淨故見不還法無生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
觀諸法時見阿羅漢無生畢竟淨故見阿羅
漢法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩循
行般若波羅蜜多觀諸法時見獨覺無生畢
竟淨故見獨覺法無生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多觀諸法時見
菩薩無生畢竟淨故見菩薩法無生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
觀諸法時見如來無生畢竟淨故見如來法
無生畢竟淨故
時舍利子謂善現言如我解仁者所說義我
有情等無生已度等無生乃至如來如來法無
無生若如是者六趣受生應無差別不應
流轉預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提
不應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五
種菩提復次善現若一切法定無生者何緣

流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提
不應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五
種菩提復次善現若一切法定無生者何緣
預流為預流果備斷三結道何緣一來為一
來果備薄貪瞋癡道何緣不還為不還果備
斷五順下分結道何緣阿羅漢為阿羅漢果
備斷五順上分結道何緣獨覺為獨覺菩提
備悟緣起道何緣菩薩摩訶薩為度無量諸
有情故備多百千難行苦行備受無邊種種
劫若何緣如來應得無上正等菩提何緣諸
佛為有情故轉妙法輪

尒時具壽善現答舍利子言非我於無生法
中見有六趣受生差別非我於無生法中見
有能入諦現觀者非我於無生法中見有預
流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果非我於無生法中見有
獨覺得獨覺菩提非我於無生法中見有菩
薩摩訶薩得一切相智及五種菩提復次舍
利子非我於無生法中見有預流為預流果
備斷三結道非我於無生法中見有一來為
一來果備薄貪瞋癡道非我於無生法中見
有不還為不還果備斷五順下分結道非我
於無生法中見有阿羅漢為阿羅漢果備斷
五順上分結道非我於無生法中見有獨覺
為獨覺菩提備悟緣起道非我於無生法中

有不還為不還果備斷五順下分結道非我
於無生法中見有阿羅漢為阿羅漢果備斷
五順上分結道非我於無生法中見有獨覺
為獨覺菩提備悟緣起道非我於無生法中
見有諸佛為諸佛無上正等菩提何緣諸菩
薩摩訶薩為度無量諸有情故備多百千難行苦行備受無邊種種利養而諸菩
薩摩訶薩亦復不捨難行苦行想所以者何
非住難行苦行想能為無量無數無邊有情
作饒益事舍利子然諸菩薩摩訶薩以無所
得而為方便於一切有情起大悲心住如父
母想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃
能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子
諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切
法以一切種一切象一切時求不可得內外
諸法亦復如是都無所有皆不可得何以故
諸菩薩摩訶薩若住此想備難行苦行便能
饒益無量無數無邊有情是故菩薩摩訶薩
於一切法應無執受舍利子非我於無生法
中見有諸佛菩提無上正等菩提轉妙法輪
度無量衆

時舍利子問善現言仁今為欲以生法墮生
法為欲以無生法墮無生法邪善現善言我
實不欲以生法墮生法亦實不欲以無生法
墮無生法舍利子言若尒仁今為欲以生法
墮無生法為欲以無生法墮生法邪善現答
言我亦不欲以生法墮無生法亦復不欲以無

實不欲以生法養生法亦實不欲以無生法
養無生法舍利子言若余仁令為欲以生法
養無生法為欲以無生法養生法邪善現答
言我亦不欲以生法養無生法亦復不欲以無
生法養生法舍利子言若如是者豈令無利
無親親邪善現答言雖有得有現觀而不以
此二法養舍利子但隨世間言說施設有
得有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間
言說施設有預流有預流果有一來有一來
果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果
有獨覺有獨覺菩提有菩薩訶薩有無上正
等覺非勝義中有預流乃至無上正等覺舍
利子言若隨世間言說施設有得有現觀等
非勝義者六趣輪轉亦隨世間言說施設欲
有非勝義邪善現答言如是如是誠如所說
何以故舍利子於勝義中無業無異熟無
生無滅無染無淨故
時舍利子問善現言仁令為欲令不生法生
為欲令已生法住邪善現答言我不欲令不
生法生亦不欲令已生法住舍利子言何等
是不生法仁者不欲令彼法住善現答言舍
利子色是不生法我不欲令生何以故以自性
空故受想行識是不生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子眼處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意
處是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子色處是不生法我不欲令生何

空故受想行識是不生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子眼處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意
處是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子色處是不生法我不欲令生何以
故以自性空故聲香味觸法處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是
不生法我不欲令生何以故以自性空故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子耳界是不生法我不欲令生何以故以自
性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子鼻界是不生法我不欲令生何
以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子舌界是不生法我不
欲令生何以故以自性空故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子身界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子意
界是不生法我不欲令生何以故以自性空
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受是不生法我不欲令生何以故以自性空故

我不欲令生何以故以自性空故舍利子意
界是不生法我不欲令生何以故以自性空
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受是不生法我不欲令生何以故以自性空故

※舍利子地界是不生法我不欲令生何以
以自性空故水火風空識界是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子若聖
諦是不生法我不欲令生何以故以自性空
故集滅道聖諦是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子無明是不生法我不
欲令生何以故以自性空故行識名色六處
觸受愛取有生老死悲歎苦憂惱是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自
性空故四無量四無色定是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子八解脫是不
生法我不欲令生何以故以自性空故八勝

法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自
性空故四無量四無色定是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子八解脫是不
生法我不欲令生何以故以自性空故八勝
處九次第定十遍處是不生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子四念住是不
生法我不欲令生何以故以自性空故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是
不生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子空解脫門是不生法我不欲令生何以
故以自性空故無相無願解脫門是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子五
眼是不生法我不欲令生何以故以自性空
故六神通是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子佛十力是不生法我不欲
令生何以故以自性空故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子一切智是不生法我不欲令生何以故以
自性空故道相智一切相智是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子無忘失
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故恒住捨性是不生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子一切陀羅尼門是不生
法我不欲令生何以故以自性空故一切三

法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故恒住捨性是不生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子一切陀羅尼門是不生
法我不欲令生何以故以自性空故一切三

※摩地門是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子異生是不生法我不欲令生
何以故以自性空故異生法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子預流是
不生法我不欲令生何以故以自性空故預
流法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子一來是不生法我不欲令生何
以故以自性空故一來法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子不還是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令生何
以故以自性空故阿羅漢法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是
不生法我不欲令生何以故以自性空故獨
覺法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何
以故以自性空故菩薩法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子如來是不
生法我不欲令生何以故以自性空故如來
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故
舍利子言何等是已生法仁者不欲令被

令生何以故以自性空故舍利子如來是不
生法我不欲令生何以故以自性空故如來
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故

※舍利子言何等是已生法仁者不欲令被
生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻
舌身意處是已生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子色處是已生法我不欲令
生何以故以自性空故聲香味觸法處是已
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子眼界是已生法我不欲令生何以故以自
性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子耳界是已生法我不欲令生何以
故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子鼻界是已生法我不欲
令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受是已生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子舌界是已生
法我不欲令生何以故以自性空故味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是已生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子身
界是已生法我不欲令生何以故以自性空

法我不欲令生何以故以自性空故味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是已生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子身
界是已生法我不欲令生何以故以自性空
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
是已生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子意界是已生法我不欲令生何以故
以自性空故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受是已生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子地界是已生法我不欲令
生何以故以自性空故水火風空識界是已
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子若聖諦是已生法我不欲令生何以故以
自性空故集滅道聖諦是已生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子無明是已生
法我不欲令生何以故以自性空故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是
已生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是已生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空是已生法我不
欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

已生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是已生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空是已生法我不
欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見佛十
力无生畢竟淨故見四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多觀諸法時見一切智无生畢竟淨故見道
相智一切相智无生畢竟淨故世尊諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見无
忘失法无生畢竟淨故見恒住捨性无生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多觀諸法時見一切陀羅尼門无生畢竟
淨故見一切三摩地門无生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法
時見異生无生畢竟淨故見異生法无生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多觀諸法時見預流无生畢竟淨故見預
流法无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見一來无生畢
竟淨故見一來法无生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見
不還无生畢竟淨故見不還法无生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時見阿羅漢无生畢竟淨故見阿羅
漢法无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見獨覺无生畢

24

北二二一四號（七十八）　大般若波羅蜜多經卷第七十四初分无生品第二十之一

不還无生畢竟淨故見不還法无生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時見阿羅漢无生畢竟淨故見阿羅
漢法无生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多觀諸法時見獨覺无生畢
竟淨故見獨覺法无生畢竟淨故世尊諸菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀諸法時見
菩薩无生畢竟淨故見菩薩法无生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
觀諸法時見如來无生畢竟淨故見如來法
无生畢竟淨故
時舍利子謂善現言如我解仁者所說義我
有情等无生已受等无生乃至如來法
无生若如是者六觸受生應无差別不應預
流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提
不應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五
種菩提復次善現若一切法之无生者何緣
預流為預流果備斷三結道何緣一來為一
來果備薄貪瞋癡道何緣不還為不還果備
斷五順下分結道何緣阿羅漢為阿羅漢果
備斷五順上分結道何緣獨覺為獨覺菩提
備悟緣起道何緣菩薩摩訶薩為度无量諸
有情故備多百千難行苦行備受无邊種種
劇苦何緣如來證得无上正等菩提何緣諸
佛為有情說轉妙法輪
尒時具壽善現答舍利子言非我於无生法

有情故備多百千難行苦行備受无邊殺盜
淫妄何緣如來證得无上正等菩提何緣諸
佛爲有情故轉妙法輪
尒時具壽善現荅舍利子言非我於无生法
中見有六趣受生差別非我於无生法中見
有能入諦現觀者非我於无生法中見有預
流得預流果一來得一來果不還得不還果
阿羅漢得阿羅漢果非我於无生法中見有
獨覺得獨覺菩提非我於无生法中見有菩
薩摩訶薩得一切相智及五種菩提淳次舍
利子非我於无生法中見有預流爲預流果
備斷三結道非我於无生法中見有一來爲
一來果備薄貪瞋癡道非我於无生法中見
有不還爲不還果備斷五順下分結道非我
於无生法中見有阿羅漢爲阿羅漢果備斷
五順上分結道非我於无生法中見有獨覺
爲獨覺菩提備諸隨眠道非我於无生法中
見有菩薩摩訶薩爲度无量諸有情故備多
百千難行苦行備受无邊種種劇苦而諸菩
薩摩訶薩亦復不起難行苦行想所以者何
非住難行苦行想能爲无量无數无邊有情
作饒益事舍利子然諸菩薩摩訶薩以无所
得而爲方便於一切有情起大悲心住如又
如想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃
能爲无量无數无邊有情作大饒益舍利子
諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切
法以一切種一切處一切時求不可得內外諸
法亦復如是都无所有皆不可得何以故

如想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃
能爲无量无數无邊有情作大饒益舍利子
諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切
法以一切種一切處一切時求不可得內外諸
法亦復如是都无所有皆不可得何以故
諸菩薩摩訶薩若住此想備難行苦行便能
饒益无量无數无邊有情是故菩薩摩訶薩
於一切法應无執受舍利子非我於无生法
中見有諸佛證得无上正等菩提轉妙法輪
度无量衆
時舍利子問善現言仁今爲欲以生法證生
法爲欲以无生法證无生法邪善現荅言我
實不欲以生法證生法亦實不欲以无生法
證无生法舍利子言若尒仁今爲欲以生法
證无生法爲欲以无生法證生法邪善現荅
言我亦不欲以生法證无生法亦復不欲以
无生法證生法舍利子言若如是者豈今見得
无現觀邪善現荅言雖有得有現觀而不以
此二法證舍利子但隨世間言說施設有
得有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間
言說施設有預流果有一來有一來
果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果
有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有菩
正等覺非勝義中有預流乃至无上正等菩
舍利子言若隨世間言說施設有得有現觀等
非勝義者六趣差別亦隨世間言說施設故
有非勝義邪善現荅言如是如是誠如所說
何以故舍利子於勝義中无業无異熟无生

利子言善隨世間言說施設有得有現觀等
非勝義者六趣差別亦隨世間言說施設故
有非勝義邪善現答言如是如是誠如所說
何以故舍利子於勝義中无業无異熟无生
无滅无染无淨故

時舍利子問善現言仁今為欲令不生法生
為欲令已生法生邪善現答言我不欲令不
生法生亦不欲令已生法生舍利子言何等
是不生法仁者不欲令彼法生善現答言舍
利子色是不生法我不欲令生何以故以自性
空故受想行識是不生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子眼處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意
處是不生法我不欲令生何以故以自性空故色
處是不生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子色處是不生法我不欲令生何以
故以自性空故聲香味觸法處是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是
不生法我不欲令生何以故以自性空故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
耳界是不生法我不欲令生何以故以自性
空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子鼻界是不生法我不欲令生何
以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子舌界是不生法我不
欲令生何以故以自性空故味界舌識界及

以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子舌界是不生法我不
欲令生何以故以自性空故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子身界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子意
界是不生法我不欲令生何以故以自性空
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子地界是不生法我不欲令生何以
故以自性空故水火風空識界是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利子苦聖
諦是不生法我不欲令生何以故以自性空
故集滅道聖諦是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子无明是不生法我不
欲令生何以故以自性空故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空
是不生法我不欲令生何以故以自性空故
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多
是不生法我不欲令生何以故以自性空故

自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空是不生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多
＊是不生法我不欲令生何以故以自性空故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生
法我不欲令生何以故以自性空故舍利子
四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自
性空故四无量四无色定是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子八解脫是不
生法我不欲令生何以故以自性空故八勝
處九次第定十遍處是不生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子四念住是不生
法我不欲令生何以故以自性空故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支是
不生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子空解脫門是不生法我不欲令生何以
故以自性空故无相无願解脫門是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子五
眼是不生法我不欲令生何以故以自性空
故六神通是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子佛十力是不生法我不欲
令生何以故以自性空故四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是不
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子一切智是不生法我不欲令生何以故以
自性空故道相智一切相智是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子无忘失

子一切智是不生法我不欲令生何以故以
自性空故道相智一切相智是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子无忘失
＊法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故恒住捨性是不生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子一切陀羅尼門是不生
法我不欲令生何以故以自性空故一切三
摩地門是不生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子異生是不生法我不欲令生
何以故以自性空故異生法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子預流是
不生法我不欲令生何以故以自性空故預
流法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子一來是不生法我不欲令生何
以故以自性空故一來法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子不還是不
生法我不欲令生何以故以自性空故不還
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令生
何以故以自性空故阿羅漢法是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是
不生法我不欲令生何以故以自性空故獨
覺法是不生法我不欲令生何以故以自性
空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何
以故以自性空故菩薩法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子如來是不
生法我不欲令生何以故以自性空故如來

空故舍利子善護是不生法我不欲令生何
以故以自性空故善護法是不生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子如來是不
生法我不欲令生何以故以自性空故如來
法是不生法我不欲令生何以故以自性空
故

舍利子言何等是已生法仁者不欲令彼
法生善現答言色是已生法我不欲令生何以
故以自性空故受想行識是已生法我不欲
令生何以故以自性空故舍利子眼處是已
生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻
舌身意處是已生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子色處是已生法我不欲令
生何以故以自性空故聲香味觸法處是已
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子眼界是已生法我不欲令生何以故以自
性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受是已生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子耳界是已生法我不欲令生何以
故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子鼻界是已生法我不欲
令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受是已生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子舌界是已生
法我不欲令生何以故以自性空故味界舌

令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受是已生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子舌界是已生
法我不欲令生何以故以自性空故味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是已生法
我不欲令生何以故以自性空故舍利子身
界是已生法我不欲令生何以故以自性空
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
是已生法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子意界是已生法我不欲令生何以故
以自性空故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自
性空故舍利子地界是已生法我不欲令
生何以故以自性空故水火風空識界是已
生法我不欲令生何以故以自性空故舍利
子若聖諦是已生法我不欲令生何以故以
自性空故集滅道聖諦是已生滅我不欲令
生何以故以自性空故舍利子見明是已生
法我不欲令生何以故以自性空故行識是
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱是
已生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是已生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空是已生法我不

色六處觸受愛耶有生老死愁歎苦憂惱是
己生法我不欲令生何以故以自性空故舍
利子內空是己生法我不欲令生何以故以
自性空故外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空是己生法我不
欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

比丘智照寫

作意亦无自性聲香味觸法處无自性故當知
作意亦无自性色處空故當知作意空亦
香味觸法處空故當知作意亦空色處遠離故
當知作意亦遠離聲香味觸法處遠離故
當知作意亦遠離色處寂靜故當知作意亦
寂靜聲香味觸法處寂靜故當知作意亦寂
靜色處無覺知故當知作意亦無覺知聲香
味觸法處無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子眼界非有故諸知作意亦非有色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非有故
當知作意亦非有眼界無實故當知作意亦
無實色界乃至眼觸為緣所生諸受無實故
當知作意亦無實眼界無自性故當知作意
亦無自性色界乃至眼觸為緣所生諸受無
自性故當知作意亦無自性眼界空故當知
作意亦空色界乃至眼觸為緣所生諸受空
故當知作意亦空眼界遠離故當知作意亦
遠離色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故
當知作意亦遠離眼界寂靜故當知作意亦
寂靜色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故
當知作意亦寂靜眼界無覺知故當知作意
無覺知色界乃至眼觸為緣所生諸受無

[illegible]
遠離色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故
當知作意亦遠離眼界寂靜故當知作意亦
寂靜色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故
當知作意亦寂靜眼界無覺知故當知作意
亦無覺知色界乃至眼觸為緣所生諸受無
覺知故當知作意亦無覺知舍利子耳界非
有故當知作意亦非有聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非
有耳界無實故當知作意亦無實聲界乃至
耳觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無
實耳界無自性故當知作意亦無自性聲界
乃至耳觸為緣所生諸受無自性故當知作
意亦無自性耳界空故當知作意亦空聲界
乃至耳觸為緣所生諸受空故當知作意亦
空耳界遠離故當知作意亦遠離聲界乃至
耳觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠
離耳界寂靜故當知作意亦寂靜聲界乃至
耳觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂
靜耳界無覺知故當知作意亦無覺知聲界
乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故當知作
意亦無覺知舍利子鼻界非有故當知作意
亦非有香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非有故當知作意亦非有鼻界無實故
當知作意亦無實香界乃至鼻觸為緣所生
諸受無實故當知作意亦無實鼻界無自性
故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸為緣

諸受非有故當知作意亦非有鼻界無實故
當知作意亦無實香界乃至鼻觸為緣所生
諸受無實故當知作意亦無實鼻界無自性
故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸為緣
所生諸受無自性故當知作意亦無自性鼻
界空故當知作意亦空香界乃至鼻觸為緣
所生諸受空故當知作意亦空鼻界遠離故
當知作意亦遠離香界乃至鼻觸為緣所生
諸受遠離故當知作意亦遠離鼻界寂靜故
當知作意亦寂靜香界乃至鼻觸為緣所生
諸受寂靜故當知作意亦寂靜鼻界無覺
知故當知作意亦無覺知香界乃至鼻觸為緣
所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍
利子舌界非有故當知作意亦非有味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有故當
知作意亦非有舌界無實故當知作意亦無
實味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故當
知作意亦無實舌界無自性故當知作意亦
無自性味界乃至舌觸為緣所生諸受無自
性故當知作意亦無自性舌界空故當知作
意亦空味界乃至舌觸為緣所生諸受空故
當知作意亦空舌界遠離故當知作意亦遠
離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當
知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂
靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當
知作意亦寂靜舌界無覺知故當知作意亦
無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺

離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當
知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂
靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當
知作意亦寂靜舌界無覺知故當知作意亦
無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺
知故當知作意亦無覺知舍利子身界非有故
當知作意亦非有觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受非有故當知作意亦非有
身界無實故當知作意亦無實觸界乃至身
觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實
身界無自性故當知作意亦無自性觸界乃
至身觸為緣所生諸受無自性故當知作意
亦無自性身界空故當知作意亦空觸界乃
至身觸為緣所生諸受空故當知作意亦空
身界遠離故當知作意亦遠離觸界乃至身
觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離
身界寂靜故當知作意亦寂靜觸界乃至身
觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜
身界無覺知故當知作意亦無覺知觸界乃
至身觸為緣所生諸受無覺知故當知作意
亦無覺知舍利子意界非有故當知作意亦
非有法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受非有故當知作意亦非有意界無實故
當知作意亦無實法界乃至意觸為緣所
生諸受無實故當知作意亦無實意界無
自性故當知作意亦無自性法界乃至意觸

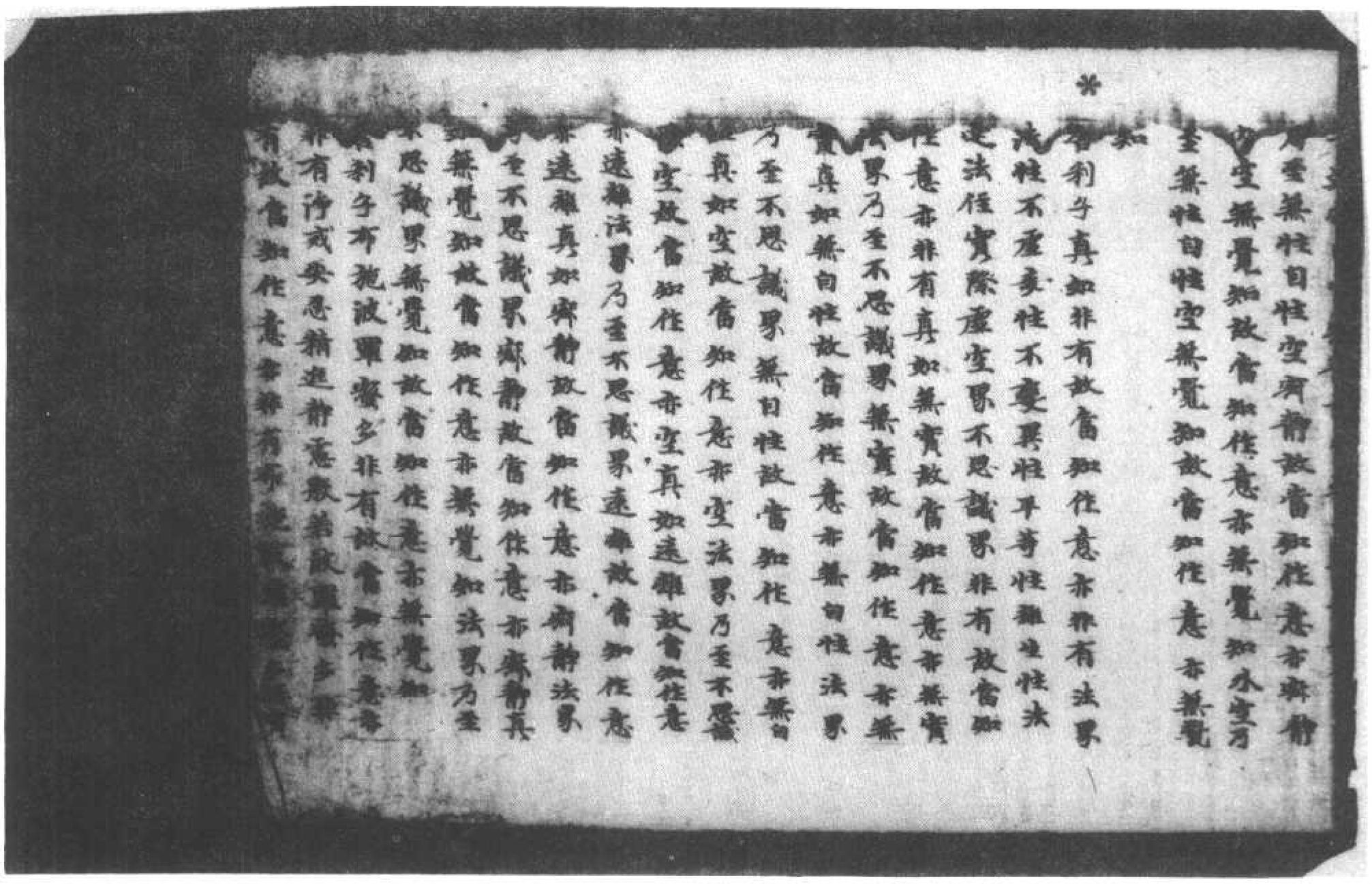
諸受非有故當知作意亦非有意界無實故
當知作意亦無實法界乃至意觸為緣所
生諸受無實故當知作意亦無實意界無
自性故當知作意亦無自性法界乃至意觸
為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自
性意界空故當知作意亦空法界乃至意觸
為緣所生諸受空故當知作意亦空意界遠
離故當知作意亦遠離法界乃至意觸為緣
所生諸受遠離故當知作意亦遠離意界寂
靜故當知作意亦寂靜法界乃至意觸為緣
所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜意界無
覺知故當知作意亦無覺知法界乃至意觸
為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺
知
舍利子地界非有故當知作意亦非有水火
風空識界非有故當知作意亦非有地界無
實故當知作意亦無實水火風空識界無實
故當知作意亦無實地界無自性故當知作
意亦無自性水火風空識界無自性故當知
作意亦無自性地界空故當知作意亦空水
火風空識界空故當知作意亦空地界遠離
故當知作意亦遠離水火風空識界遠離故
當知作意亦遠離地界寂靜故當知作意亦
寂靜水火風空識界寂靜故當知作意亦寂
靜地界無覺知故當知作意亦無覺知水火
風空識界無覺知故當知作意亦無覺知

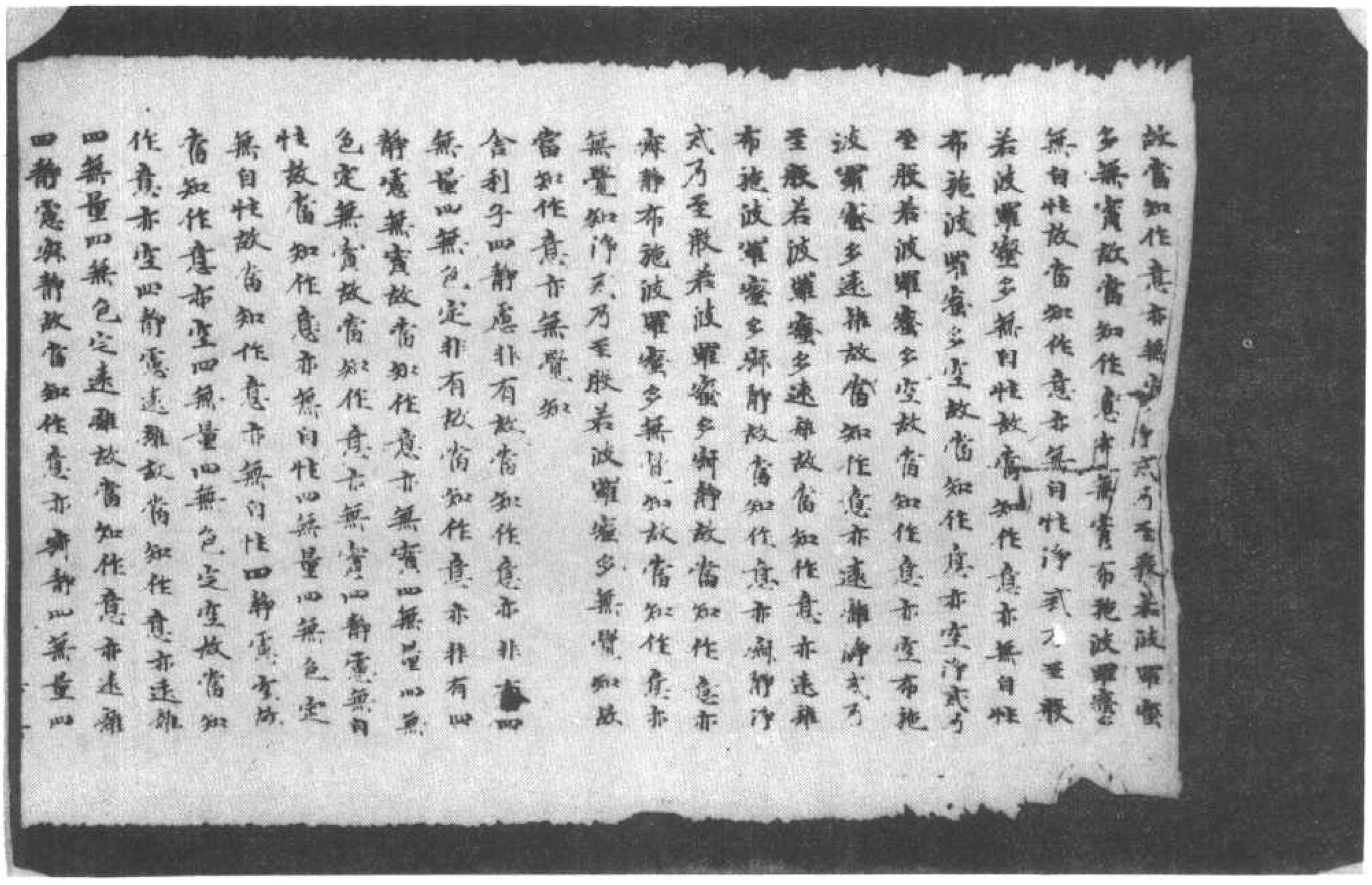
當知作意亦遠離地界齊靜故當知作意亦
齊靜水火風空識界齊靜故當知作意亦齊
靜地界無覺知故當知作意亦無覺知水火
風空識界無覺知故當知作意亦無覺知

※舍利子若聖諦非有故當知作意亦非有集
滅道聖諦非有故當知作意亦非有集
無實故當知作意亦無實集滅道聖諦無實
故當知作意亦無實若聖諦無自性故當知
作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知
作意亦無自性若聖諦空故當知作意亦空
集滅道聖諦空故當知作意亦空若聖諦遠
離故當知作意亦遠離集滅道聖諦遠離故
當知作意亦遠離若聖諦齊靜故當知作意
亦齊靜集滅道聖諦齊靜故當知作意亦齊
靜若聖諦無覺知故當知作意亦無覺知集
滅道聖諦無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子無明非有故當知作意亦非有行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
非有故當知作意亦非有無明無實故當知
作意亦無實行乃至老死愁歎苦憂惱無實
故當知作意亦無實無明無自性故當知作
意亦無自性行乃至老死愁歎苦憂惱無自
性故當知作意亦無自性無明空故當知作
意亦空行乃至老死愁歎苦憂惱空故當知
作意亦空無明遠離故當知作意亦遠離行
乃至老死愁歎苦憂惱遠離故當知作意亦

性故當知作意亦無自性無明空故當知作
意亦空行乃至老死愁歎苦憂惱空故當知
作意亦空無明遠離故當知作意亦遠離行
乃至老死愁歎苦憂惱遠離故當知作意亦

※遠離無明齊靜故當知作意亦齊靜行乃至
老死愁歎苦憂惱齊靜故當知作意亦齊靜
無明無覺知故當知作意亦無覺知行乃至
老死愁歎苦憂惱無覺知故當知作意亦無
覺知
舍利子內空非有故當知作意亦非有外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空非有故當知作意亦非有內空無
實故當知作意亦無實外空乃至無性自性
空無實故當知作意亦無實內空無自性故
當知作意亦無自性外空乃至無性自性空
無自性故當知作意亦無自性內空空故當
知作意亦空外空乃至無性自性空空故當
知作意亦空內空遠離故當知作意亦遠離
外空乃至無性自性空遠離故當知作意
亦遠離內空齊靜故當知作意亦齊靜外空
乃至無性自性空齊靜故當知作意亦齊靜
內空無覺知故當知作意亦無覺知外空乃
至無性自性空無覺知故當知作意亦無覺
知





無自性故當知作意亦無自性四無量空故當知
當知作意亦空四無量四無色定空故當知
作意亦空四靜慮遠離故當知作意亦遠離
四無量四無色定遠離故當知作意亦遠離
四靜慮無諍故當知作意亦無諍四無量四
無色定無諍故當知作意亦無諍四靜慮無
覺知故當知作意亦無覺知四無量四無色
定無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子八解脫非有故當知作意亦非有八
勝處九次第定十遍處非有故當知作意亦
非有八解脫無聲故當知作意亦無聲八勝
處九次第定十遍處無實故當知作意亦無
實八解脫無自性故當知作意亦無自性八勝
處九次第定十遍處無自性故當知作意亦
無自性八解脫空故當知作意亦空八勝處
九次第定十遍處空故當知作意亦空八解
脫遠離故當知作意亦遠離八勝處九次第
定十遍處遠離故當知作意亦遠離八解
脫無諍故當知作意亦無諍八勝處九次第
定十遍處無諍故當知作意亦無諍八解脫
無覺知故當知作意亦無覺知八勝處九次
第定十遍處無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子四念住非有故當知作意亦非有四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
非有故當知作意亦非有四念住無聲故當
知作意亦無聲四正斷乃至八聖道支無聲
故當知作意亦無聲四念住無自性故當知
作意亦無自性四正斷乃至八聖道支無自
性故當知作意亦無自性四念住空故當知
作意亦空四正斷乃至八聖道支空故當知
作意亦空四念住遠離故當知作意亦遠離
四正斷乃至八聖道支遠離故當知作意亦
遠離四念住無諍故當知作意亦無諍四正
斷乃至八聖道支無諍故當知作意亦無諍
四念住無覺知故當知作意亦無覺知四正
斷乃至八聖道支無覺知故當知作意亦無
覺知

舍利子空解脫門非有故當知作意亦非有
無相無願解脫門非有故當知作意亦非有
空解脫門無實故當知作意亦無實無相無
願解脫門無實故當知作意亦無實空解脫
門無自性故當知作意亦無自性無相無願
解脫門無自性故當知作意亦無自性空解
脫門空故當知作意亦空無相無願解脫門
空故當知作意亦空空解脫門遠離故當知
作意亦遠離無相無願解脫門遠離故當知
作意亦遠離空解脫門無諍故當知作意亦
無諍無相無願解脫門無諍故當知作意亦
無諍空解脫門無覺知故當知作意亦無覺

覺知

舍利子空解脫門非有故當知作意亦非有
無相無願解脫門非有故當知作意亦非有
空解脫門無實故當知作意亦無實無相無
願解脫門無實故當知作意亦無實空解脫
門無自性故當知作意亦無自性無相無願
解脫門無自性故當知作意亦無自性空解
脫門空故當知作意亦空無相無願解脫門
空故當知作意亦空無解脫門遠離故當知
作意亦遠離無相無願解脫門遠離故當知
作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作意亦
寂靜無相無願解脫門寂靜故當知作意亦
寂靜空解脫門無覺知故當知作意亦無覺
無覺知

69

▼北二二一七號（月三十四）　大般若波羅蜜多經卷第七十六初分淨道品第二十一之二

舍利子五眼作有故當知作意亦非有六神
通非有故當知作意亦非有五眼無實故當
知作意亦無實六神通無實故當知作意亦
無實五眼無自性故當知作意亦無自性六
神通無自性故當知作意亦無自性五眼空
故當知作意亦空六神通空故當知作意亦
空五眼遠離故當知作意亦遠離六神通遠
離故當知作意亦遠離五眼寂靜故當知作
意亦寂靜六神通寂靜故當知作意亦寂靜
五眼無覺知故當知作意亦無覺知六神通
無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子佛十力非有故當知作意亦非有四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法非有故當知作意亦非有佛十力
無實故當知作意亦無實四無所畏乃至十
八佛不共法無實故當知作意亦無實佛十
力無自性故當知作意亦無自性四無所畏
乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠

21

乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠
離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所
畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知作意亦無覺知
舍利子無忘失法非有故當知作意亦非有
恒住捨性非有故當知作意亦非有無忘失
法無實故當知作意亦無實恒住捨性無實
故當知作意亦無實無忘失法無自性故當
知作意亦無自性恒住捨性無自性故當知
作意亦無自性無忘失法空故當知作意亦
空恒住捨性空故當知作意亦空無忘失法
遠離故當知作意亦遠離恒住捨性遠離故
當知作意亦遠離無忘失法寂靜故當知作
意亦寂靜恒住捨性寂靜故當知作意亦寂
靜無忘失法無覺知故當知作意亦無覺知
恒住捨性無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子一切陀羅尼門非有故當知作意亦
非有一切三摩地門非有故當知作意亦非
有一切陀羅尼門無實故當知作意亦無
實一

47

乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠
離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所
畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知作意亦無覺知
舍利子一切陀羅尼門非有故當知作意亦
非有一切三摩地門非有故當知作意亦非
有一切陀羅尼門無自性故當知作意亦無
自性一切陀羅尼門空故當知作意亦空一切
三摩地門空故當知作意亦空一切陀羅尼
門遠離故當知作意亦遠離一切三摩地門
遠離故當知作意亦遠離一切陀羅尼門寂
靜故當知作意亦寂靜一切三摩地門寂靜
故當知作意亦寂靜一切陀羅尼門無覺知
故當知作意亦無覺知一切三摩地門無覺
知故當知作意亦無覺知
舍利子一切智非有故當知作意亦非有道
相智一切相智非有故當知作意亦非有一
切智無實故當知作意亦無實道相智一切
相智無實故當知作意亦無實一切智無自
性故當知作意亦無自性道相智一切相智
無自性故當智作意亦無自性一切智空故
當知作意亦空道相智一切相智空故當知
作意亦空一切智遠離故當知作意亦遠離
道相智一切相智遠離故當知作意亦遠離
一切智寂靜故當知作意亦寂靜道相智一
切相智寂靜故當知作意亦寂靜一切智無
覺知故當知作意亦無覺知道相智一切相
智無覺知故當知作意亦無覺知

65

相智一切相智非有故當知作意亦非有一
切智無實故當知作意亦無實道相智一切
相智無實故當知作意亦無實一切智無自
性故當知作意亦無自性道相智一切相智
無自性故當智作意亦無自性一切智空故
當知作意亦空道相智一切相智空故當知
作意亦空一切智遠離故當知作意亦遠離
道相智一切相智遠離故當知作意亦遠離
一切智寂靜故當知作意亦寂靜道相智一
切相智寂靜故當知作意亦寂靜一切智無
覺知故當知作意亦無覺知道相智一切相
智無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子聲聞菩提非有故當知作意亦非有

菩提非有故當知作意亦非
有聲聞菩提無實故當知作意亦無實獨
覺菩提無上菩提無實故當知作意亦無實聲
聞菩提無自性故當知作意亦無自性獨覺
菩提無上菩提無自性故當知作意亦無自
性聲聞菩提空故當知作意亦空獨覺菩提
無上菩提空故當知作意亦空聲聞菩提遠
離故當知作意亦遠離獨覺菩提無上菩提
遠離故當知作意亦遠離聲聞菩提寂靜故
當知作意亦寂靜獨覺菩提無上菩提寂靜
故當知作意亦寂靜聲聞菩提無覺知故當
知作意亦無覺知獨覺菩提無上菩提無覺
知故當知作意亦無覺知舍利子由此緣故
諸菩薩摩訶薩住如是住常應不捨大慈住
意
尒時世尊讚善現言善哉善哉汝善能為菩
薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多此皆如來威
神之力諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波
羅蜜多者皆應如汝之所宣說諸有菩薩摩
訶薩欲學般若波羅蜜多者皆應隨汝所說
而學具壽善現為諸菩薩摩訶薩說是般若
波羅蜜多時於此三千大千世界六種震
動謂極動等極遍動踊等極遍踊震等極遍震
吼等極遍吼吼等極遍吼擊等極遍擊

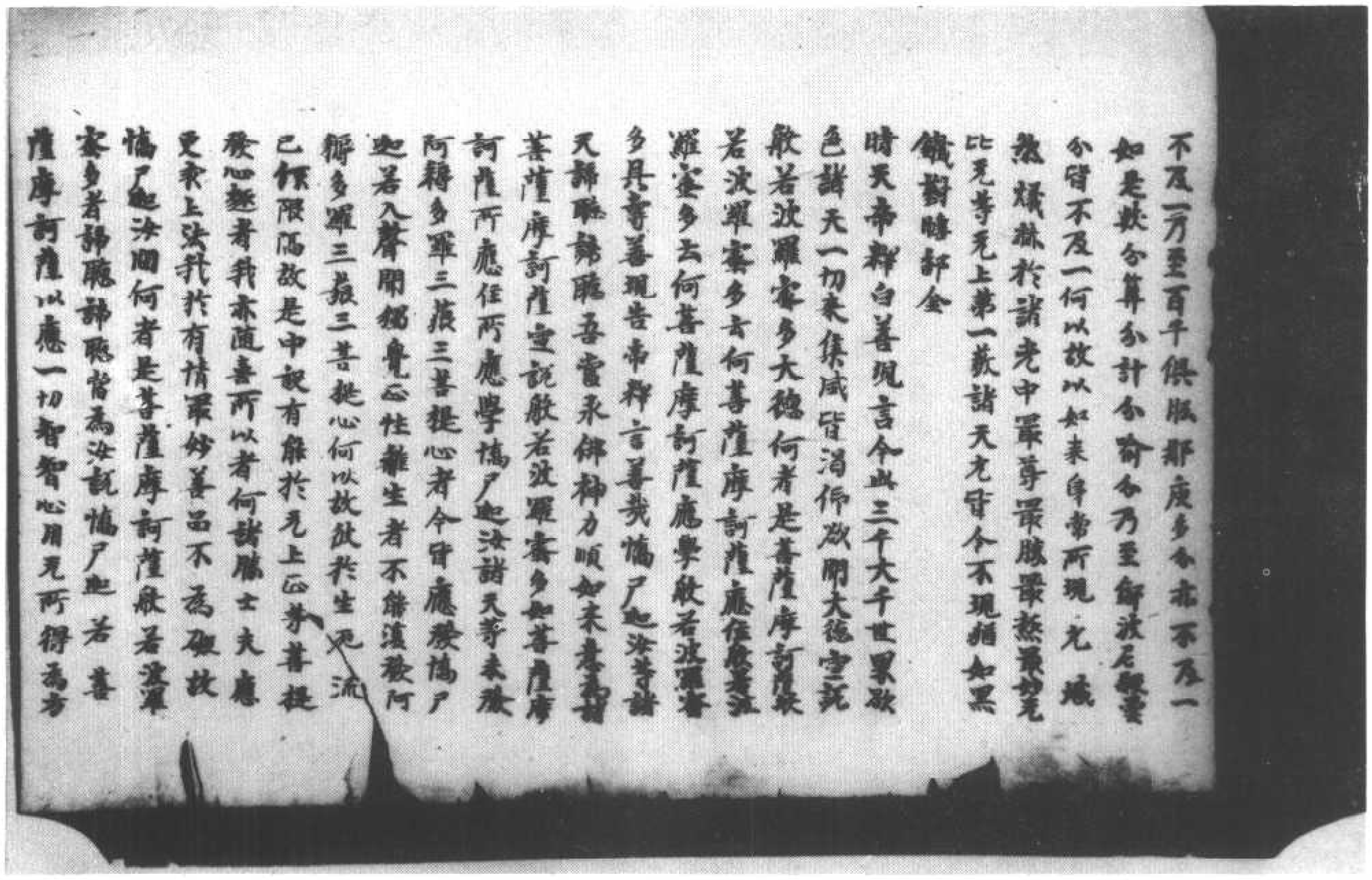
訶薩欲學般若波羅蜜多者皆應隨法所說
而學具壽善現是諸菩薩摩訶薩說是般若
波羅蜜多時於此三千大千世界六種震變
謂動極動等極動踊極踊等極震極震等
極吼極吼等極吼踊極踊等極擊極擊
等極擊東踊西沒西踊東沒北踊南
沒中踊邊沒邊踊中沒尒時如來即便微笑
具壽善現白言世尊何因何緣現此微笑佛
告善現如我於此三千大千堪忍世界為諸
菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多令於十方
無量無數無邊世界諸佛世尊亦為諸菩薩
摩訶薩宣說般若波羅蜜多如今於此三千
大千堪忍世界有十二那庾多諸天人等聞
說般若波羅蜜多於諸法中得無生忍今於
十方無量無數無邊世界各有無量無數無
邊有情聞彼諸佛所說般若波羅蜜多亦發
阿耨多羅三藐三菩提心

大般若波羅蜜多經卷第七十六

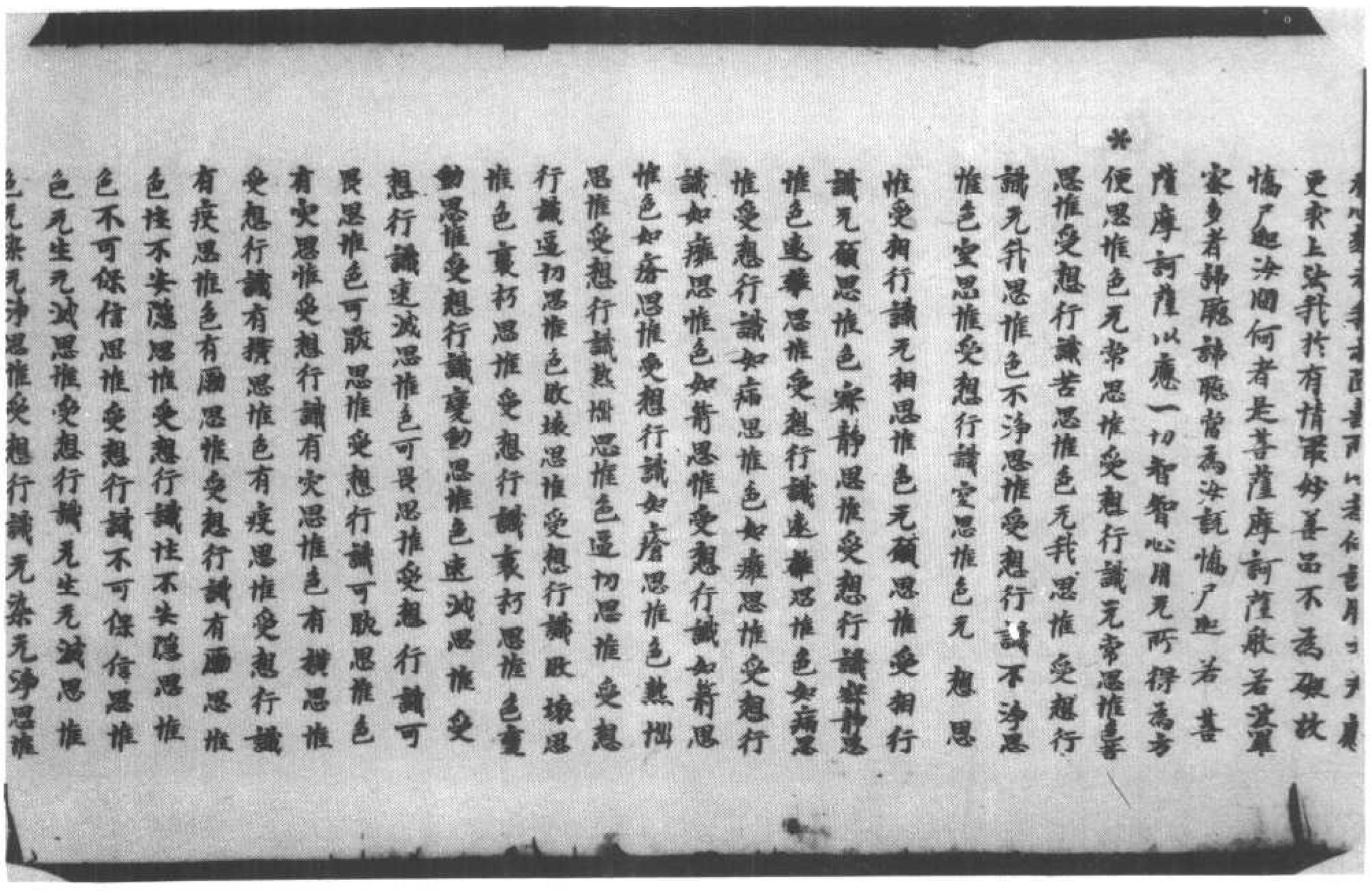
大般若波羅蜜多經卷第七十七

初分天帝品第二十二之一　　三藏法師玄奘奉

尒時於此三千大千世界所有四天王天
與無量百千俱胝那庾多四大天衆
坐於此三千大千世界所有天帝各與
百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會
此三千大千世界所有善時尒天王各
量百千俱胝那庾多時尒天衆俱來
此三千大千世界所有妙喜足天王
量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會
此三千大千世界所有妙變化天王各與無
量百千俱胝那庾多樂變化天衆俱來會
於此三千大千世界所有自在天王各與
量百千俱胝那庾多他化自在天衆俱來
坐於此三千大千世界所有大梵天王各與
無量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱來會
坐於此三千大千世界所有極光淨天各與
無量百千俱胝那庾多第二靜慮天衆俱來
會坐於此三千大千世界所有遍淨天各與
無量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱來
會坐於此三千大千世界所有廣果天各與
無量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱來
會坐於此三千大千世界所有色究竟天各
與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱來會
坐是諸天衆各以妙業成妙身光照此世界
常所現光百尒不及一千尒不及一百



北二二二〇號（巨六十九）　大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一



色性不安隱思惟受想行識性不安隱思惟
色不可保信思惟受想行識不可保信思惟
色无生无滅思惟受想行識无生无滅思惟
色无染无淨思惟受想行識无染无淨思惟
色无作无為思惟受想行識无作无為鳩尸
蚆是為菩薩摩訶薩欲若波羅蜜多
鳩尸蚆若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟眼處无常思惟可鼻舌
身意處无常思惟眼處苦思惟可鼻舌身意
處苦思惟眼處无我思惟可鼻舌身意處无
我思惟眼處不淨思惟可鼻舌身意處不淨
思惟眼處空思惟可鼻舌身意處空思惟眼
處无相思惟可鼻舌身意處无相思惟眼處
无願思惟可鼻舌身意處无願思惟眼處寂
靜思惟可鼻舌身意處寂靜思惟眼處遠離
思惟可鼻舌身意處遠離思惟眼處如病思
惟可鼻舌身意處如病思惟眼處如癰思惟
可鼻舌身意處如癰思惟眼處如箭思惟可
鼻舌身意處如箭思惟眼處如瘡思惟可鼻
舌身意處如瘡思惟眼處如惱思惟可鼻舌
身意處如惱思惟眼處如壞思惟可鼻舌身
意處如壞思惟眼處如敗壞思惟可鼻舌身
意處如敗壞思惟眼處衰朽思惟可鼻舌身
衰朽思惟眼處變動思惟可鼻舌身意處變
動思惟眼處速滅思惟可鼻舌身意處速滅
思惟眼處可畏思惟可鼻舌身意處可畏思
惟眼處可厭思惟可鼻舌身意處可厭思惟
眼處有史思惟可鼻舌身意處有史思惟眼
處有撓思惟可鼻舌身意處有撓思惟眼處
有疫思惟可鼻舌身意處有疫思惟眼處有
癰思惟可鼻舌身意處有癰思惟眼處住不
安隱思惟可鼻舌身意處住不安隱思惟眼
處不可保信思惟可鼻舌身意處不可保信
思惟眼處无生无滅思惟可鼻舌身意處无
生无滅思惟眼處无染无淨思惟可鼻舌身
意處无染无淨思惟眼處无作无為思惟可
鼻舌身意處无作无為鳩尸蚆是為菩薩摩
訶薩欲若波羅蜜多
鳩尸蚆若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟色處无常思惟聲香味觸法

處者思惟色處見我思惟聲香味觸法處見
我思惟色處不淨思惟聲香味觸法處不淨
思惟色處空思惟聲香味觸法處空思惟色
處見相思惟聲香味觸法處見相思惟色處
見願思惟聲香味觸法處見願思惟色處寂
靜思惟聲香味觸法處寂靜思惟色處遠離
思惟聲香味觸法處遠離思惟色處如病思
惟聲香味觸法處如病思惟色處如癰思惟
聲香味觸法處如癰思惟色處如箭思惟聲
香味觸法處如箭思惟色處如苦思惟聲香
味觸法處如苦思惟色處如空思惟聲香味
觸法處如空思惟色處如無思惟聲香味觸
法處如無思惟色處如敗壞思惟聲香味觸
法處敗壞思惟色處如敗壞思惟聲香味觸
法處如敗壞思惟色處如敗壞思惟聲香味
觸法處變動思惟聲香味觸法處變動思惟
色處速滅思惟聲香味觸法處速滅思惟色
處可畏思惟聲香味觸法處可畏思惟色處
可厭思惟聲香味觸法處可厭思惟色處有
災思惟聲香味觸法處有災思惟色處有
患思惟聲香味觸法處有患思惟色處有
疾思惟聲香味觸法處有疾思惟色處有
勵思惟聲香味觸法處有勵思惟色處住不
安隱思惟聲香味觸法處住不安隱思惟色

處有損思惟聲香味觸法處有損思惟色處
有疾思惟聲香味觸法處有疾思惟色處有
勵思惟聲香味觸法處有勵思惟色處住不
安隱思惟聲香味觸法處住不安隱思惟色
處不可保信思惟聲香味觸法處不可保信
思惟色處見生見滅思惟聲香味觸法處見
生見滅思惟色處見染見淨思惟聲香味觸
法處見染見淨思惟色處見作見為思惟聲
香味觸法處見作見為憍尸迦是為菩薩摩
訶薩教若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
見所行為方便思惟眼界見常思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受見常思惟
眼界善思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受善思惟眼界見我思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受見我思惟眼
界不淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受不淨思惟眼界空思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受空思惟眼界
見相思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受見相思惟眼界見願思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受見願思惟眼
界寂靜思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受寂靜思惟眼界遠離思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離思惟
眼界如病思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受如病思惟眼界如癰思惟色界

所生諸受舜靜思惟眼界遠離思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離思惟
眼界如病思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受如病思惟眼界如癰思惟色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如癰思惟
眼界如箭思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受如箭思惟眼界如瘡思惟色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡思惟
眼界熱惱思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受熱惱思惟眼界逼切思惟色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受逼切思
惟眼界敗壞思惟色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受敗壞思惟眼界衰打思惟色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受衰打
思惟眼界變動思惟色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受變動思惟眼界速滅思惟
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受速
滅思惟眼界可畏思惟色眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受可畏思惟眼界可厭逼
惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
可厭思惟眼界有災思惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受有災思惟眼界有撓
思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受有撓思惟眼界有疾思惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受有疾思惟眼界有厲惡
惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
有厲思惟眼界住不安隱思惟色界眼識界

69

受有撓思惟眼界有疾思惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受有疾思惟眼界有厲惡
惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
有厲思惟眼界住不安隱思惟色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受住不安隱思惟眼
界不可保信思惟色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受不可保信思惟眼界无生无滅
思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
无生无滅思惟眼界无染无淨思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受无染无淨
思惟眼界无作无為界惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受无作无為諸尸迦是
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
諸尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智心用
无所得為方便思惟耳界无常思惟聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无常思惟
耳界苦思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受苦思惟耳界无我思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受无我思惟耳
界不淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受不淨思惟耳界空思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受空思惟耳界
无相思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受无相思惟耳界无願思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受无願思惟耳
界寂靜思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受寂靜思惟耳界遠離思惟聲界耳

92

生諸受无明思惟可界无願思惟聲界可識
界及可觸可觸為緣所生諸受无願思惟可
界寂靜思惟聲界可界可識界及可觸可觸為緣
所生諸受寂靜思惟可界遠離思惟聲界可
※識界及可觸可觸為緣所生諸受遠離思惟
可界如病思惟聲界可識界及可觸可觸為
緣所生諸受如病思惟可界如癰思惟聲界
可識界及可觸可觸為緣所生諸受如癰思
惟可界如箭思惟聲界可識界及可觸可觸
為緣所生諸受如箭思惟可界如瘡思惟聲
界可識界及可觸可觸為緣所生諸受如瘡
思惟可界熱惱思惟聲界可識界及可觸可
觸為緣所生諸受熱惱思惟可界逼切思惟
聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸受逼
切思惟可界敗壞思惟聲界可識界及可觸
可觸為緣所生諸受敗壞思惟可界裹打思
惟聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸受
裹打思惟可界變動思惟聲界可識界及可
觸可觸為緣所生諸受變動思惟可界遠滅
思惟聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸
受遠滅思惟可界可畏思惟聲界可識界及
可觸可觸為緣所生諸受可畏思惟可界可
厭思惟聲界可識界及可觸可觸為緣所生
諸受可厭思惟可界有災思惟聲界可識界
及可觸可觸為緣所生諸受有災思惟可界
有横思惟聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受有横思惟可界有疫思惟聲界可識

諸受可厭思惟可界有災遠離聲界可識界
及可觸可觸為緣所生諸受有災思惟可界
有横思惟聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受有横思惟可界有疫思惟聲界可識
※界及可觸可觸為緣所生諸受有疫思惟可
界有鬪思惟聲界可識界及可觸可觸為緣
所生諸受有鬪思惟可界怪不安隱思惟聲
界可識界及可觸可觸為緣所生諸受怪不
安隱思惟可界不可保信思惟聲界可識界
及可觸可觸為緣所生諸受不可保信思惟可
界无生无滅思惟聲界可識界及可觸可觸
為緣所生諸受无生无滅思惟可界染无
淨思惟聲界可識界及可觸可觸為緣所生
諸受无染无淨思惟可界无作无為思惟聲
界可識界及可觸可觸為緣所生諸受无作
无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩敬若波羅蜜
多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟鼻界无常思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无常思惟
鼻界苦思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受苦思惟鼻界无我思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无我思惟鼻
界不淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受不淨思惟鼻界空思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空思惟鼻界
无相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受无相思惟鼻界无願思惟香界鼻識

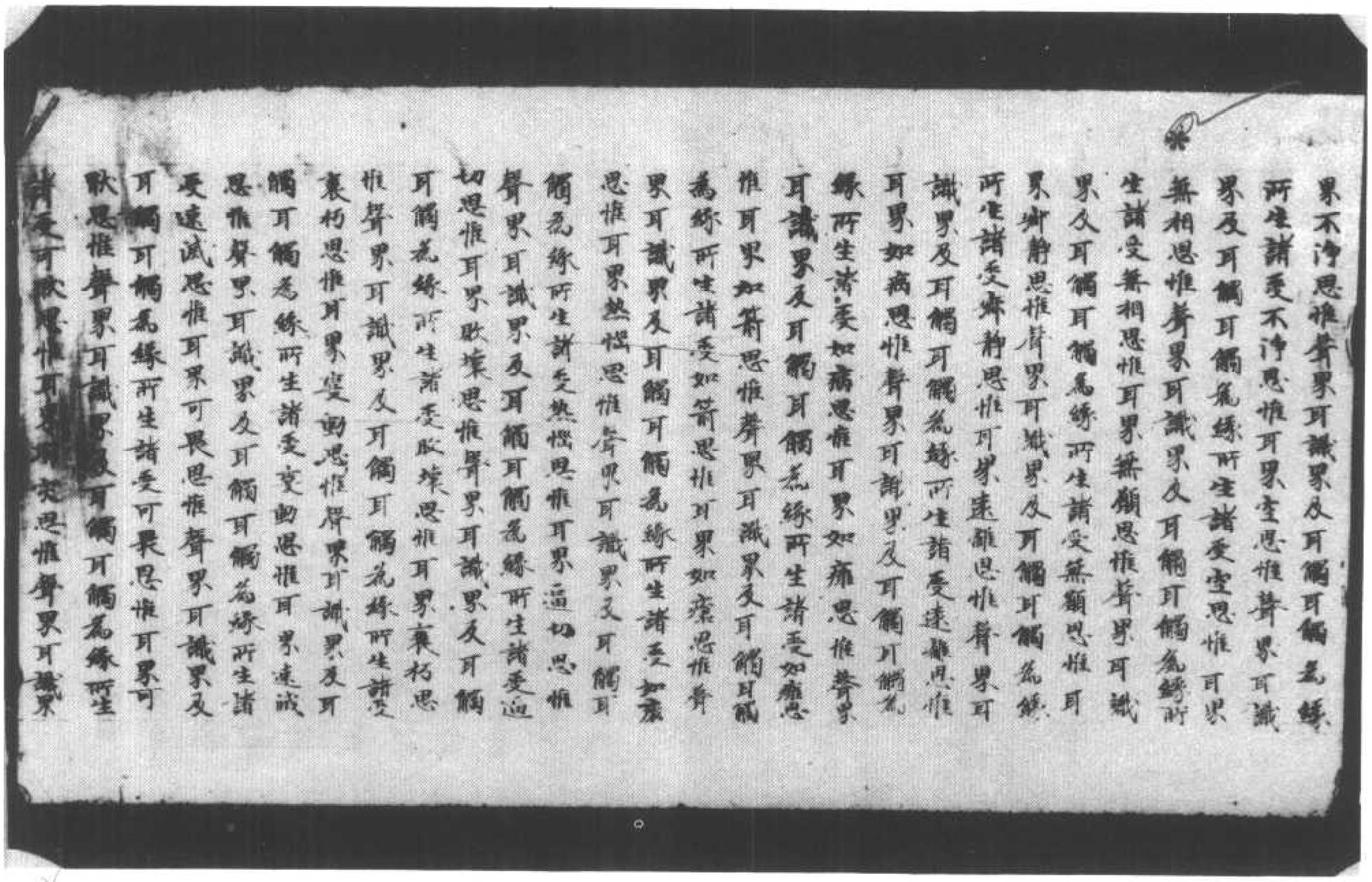
多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟鼻界无常思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无常思惟
鼻界苦思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受苦思惟鼻界无我思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无我思惟鼻
界不淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受不淨思惟鼻界空思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空思惟鼻界
无相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受无相思惟鼻界无願思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无願思惟鼻

140

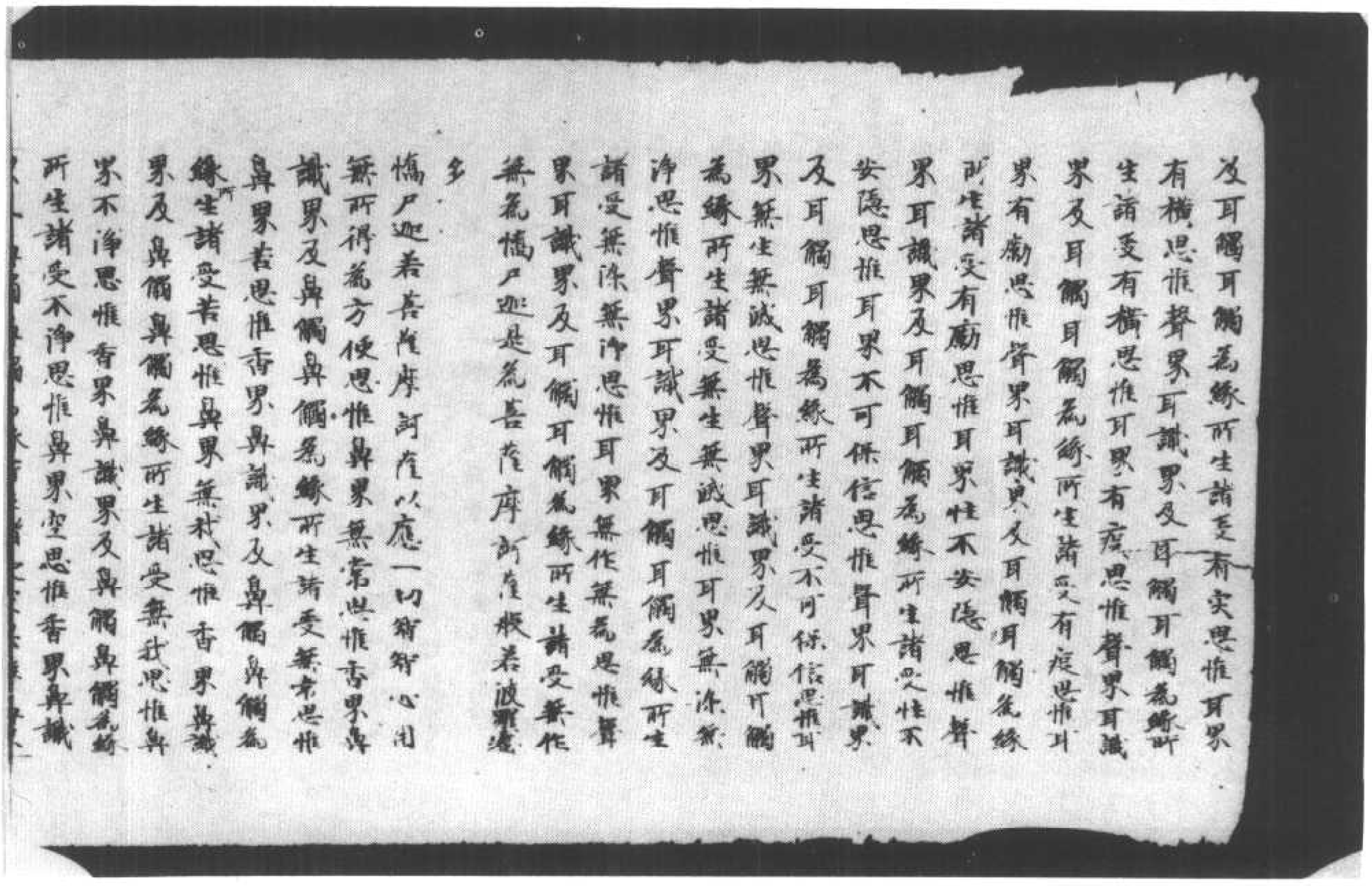
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
思惟眼界有疫思惟眼界有勢
觸為緣所生諸受有疫思惟眼界有勢
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
觸思惟眼界性不安隱思惟色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受性不安隱思惟眼
界不可保信思惟色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受不可保信思惟眼界寂生滅
思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
無生無滅思惟眼界無染無淨思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無淨
思惟眼界無住無為思惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受無住無為憍尸迦是為
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟可界無常思惟聲界可
識界及可觸可觸為緣所生諸受無常思惟
可界苦思惟聲界可識界及可觸可觸為緣
所生諸受苦思惟可界無我思惟聲界可識
界及可觸可觸為緣所生諸受無我思惟可

20



北二二二三號（十七律）大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一

▼北二二二四號（九十三律）大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一

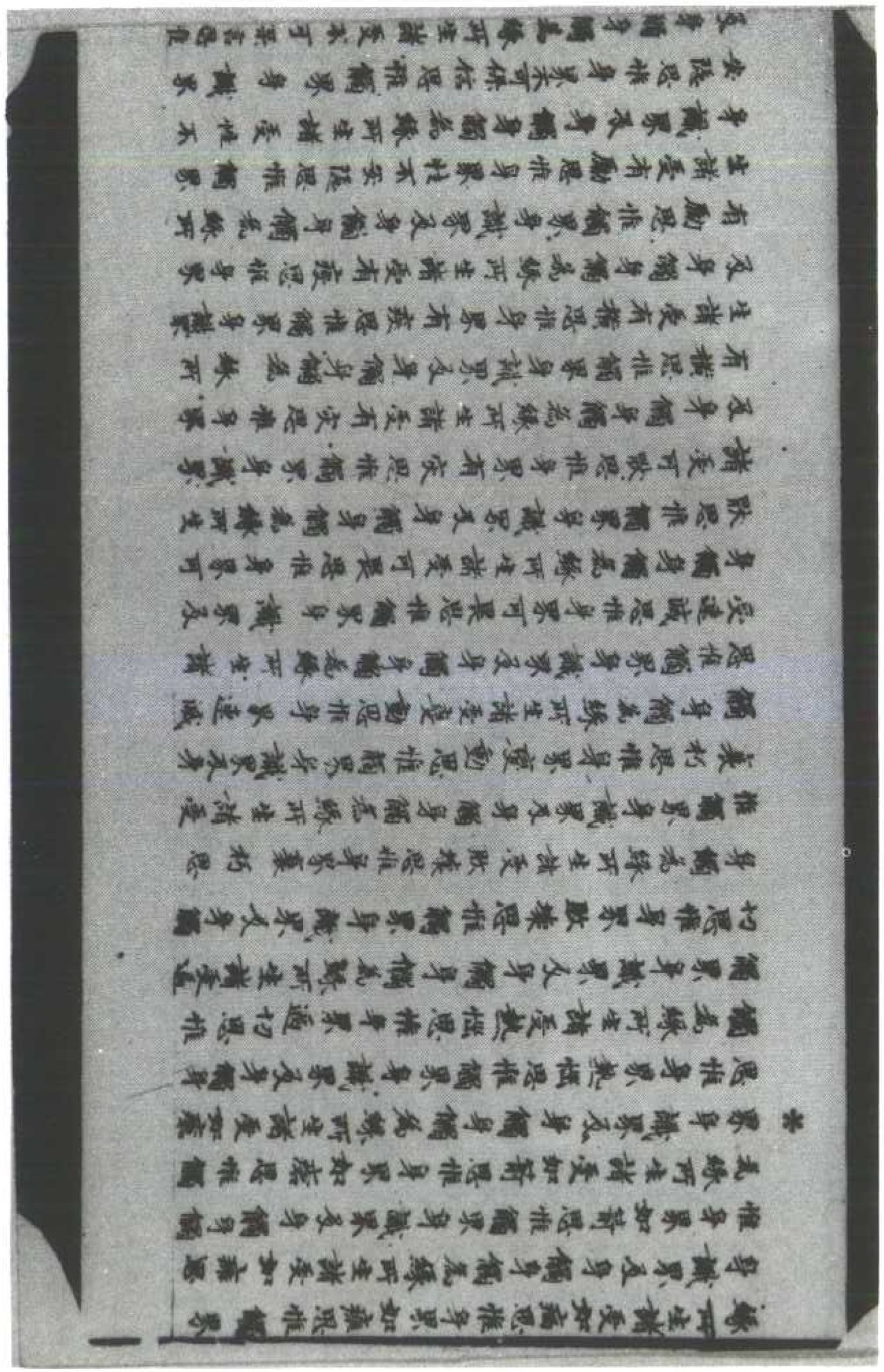


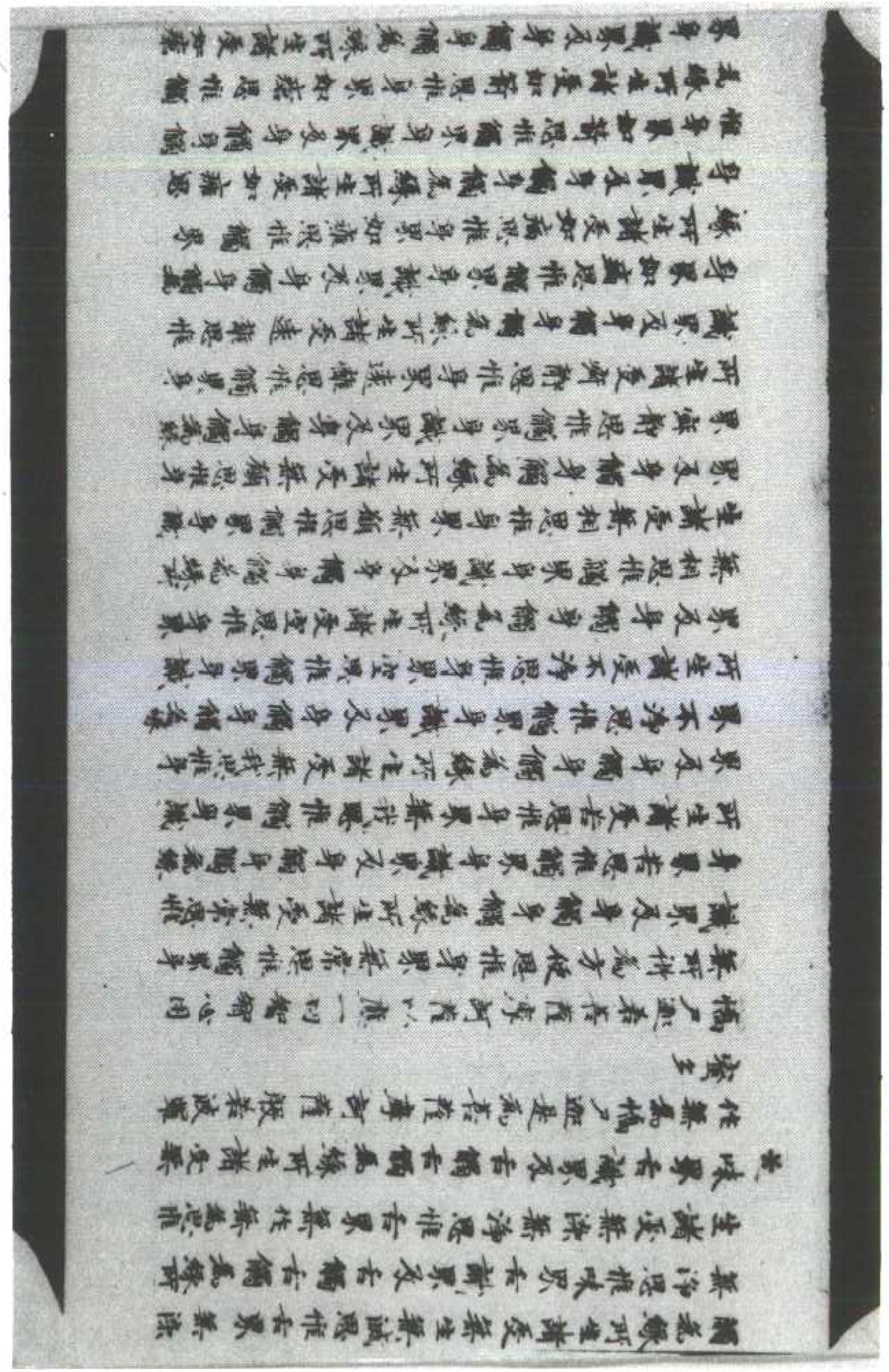
緣所生諸受苦思惟鼻界無我思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無我思惟鼻
界不淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受不淨思惟鼻界空思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空思惟鼻界
無相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無相思惟鼻界無願思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願思惟鼻
界寂靜思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受寂靜思惟鼻界遠離思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離思
惟鼻界如病思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受如病思惟鼻界如癰思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如癰
思惟鼻界如箭思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受如箭思惟鼻界如瘡思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
如瘡思惟鼻界熱惱思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受熱惱思惟鼻界逼切
思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受逼切思惟鼻界敗壞思惟香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受敗壞思惟鼻界衰
朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動思惟鼻界
速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸[illegible]

朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動思惟鼻界
速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受速滅思惟鼻界可畏思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可畏思惟鼻界
可猒思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受可猒思惟鼻界有災思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有災思惟鼻
界有橫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受有橫思惟鼻界有疫思惟香界鼻識
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有疫思惟鼻界
有癘思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受有癘思惟鼻界性不安隱思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性不安隱
思惟鼻界不可保信思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受不可保信思惟鼻界
無生無滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無生無滅思惟鼻界無染無淨
思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受無染無淨思惟鼻界無作無為思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無作無
為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟舌界無常思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無常思惟
舌界苦思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣

為憍尸迦是為善薩摩訶薩脈若波羅蜜多
憍尸迦若善薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟舌界無常思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無常思惟
舌界苦思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受苦思惟舌界無我思惟味界無我
及舌觸舌觸為緣所生諸受無我思惟舌
界不淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不淨思惟舌界空思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空思惟舌界
無相思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無相思惟舌界無願思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願思惟舌
界新熱思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受新熱思惟舌界遠離思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離思惟
舌界如病思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受如病思惟舌界如癰思惟味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如癰思
惟舌界如箭思惟味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受如箭思惟舌界如瘡思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如瘡
思惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受熱惱思惟舌界遍切思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遍
切思惟舌界敗壞思惟味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受敗壞思惟舌界棄朽思

惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受熱惱思惟舌界遍切思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遍
切思惟舌界敗壞思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受敗壞思惟舌界棄朽思
惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
棄朽思惟舌界變動思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受變動思惟舌界速滅
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受速滅思惟舌界可畏思惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受可畏思惟舌界可欣
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受可欣思惟舌界有災思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受有災思惟舌界
有橫思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受有橫思惟舌界有疫思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受有疫思惟舌
界有勵思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受有勵思惟舌界怪不安隱思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受怪不
安隱思惟舌界不可保信思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受不可保信思惟
舌界無生無滅思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無生無滅思惟舌界無染
無淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無染無淨思惟舌界無住無為思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受





生諸受有勵思惟身界性不安隱思惟觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受性不
安隱思惟身界不可保信思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不可保信思惟
※身界無生無滅思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無生無滅思惟身界無染
無淨思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無染無淨思惟身界無作無為思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無
作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟意界無常思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無常思惟
意界若思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若思惟意界無我思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無我思惟意
界不淨思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受不淨思惟意界空思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受空思惟意界
無相思惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無相思惟意界無願思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無願思惟意
界寂靜思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受寂靜思惟意界遠離思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離思惟

179

意界及意觸意觸為緣所生諸受無願思惟意
界寂靜思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受寂靜思惟意界遠離思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離思惟
※意界如病思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如病思惟意界如癰思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受如癰思惟
意界如箭思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如箭思惟意界如瘡思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡思
惟意界熱惱思惟法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受熱惱思惟意界遍切思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受遍切思
惟意界敗壞思惟法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受敗壞思惟意界衰朽思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受衰
朽思惟意界變動思惟法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受變動思惟意界遠離思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
遠離思惟意界可畏思惟法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受可畏思惟意界可厭思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
可厭思惟意界有災思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受有災思惟意界有橫
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受有橫思惟意界有疫思惟法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受有疫思惟意界有

202

可厭思惟意界有災思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受有災思惟意界有損
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受有病思惟意界有疫思惟法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受有疫思惟意界有
※勵思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受有勵思惟意界蹉不安隱思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受性不安隱
思惟意界不可保信思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界
無生無滅思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無生無滅思惟意界無染無淨
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無染無淨思惟意界無住無為思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無住無
為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

214

▼北二二二五號（稱六十）　大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一

界無靜思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無靜思惟鼻界遠離思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離思
惟鼻界如病思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為所生諸受如病思惟鼻界如癰思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如癰
思惟鼻界如箭思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受如箭思惟香界如瘡思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
如瘡思惟鼻界熱惱思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受熱惱思惟鼻界逼切
思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
逼切思惟鼻界敗壞思惟香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受敗壞思惟鼻界衰
朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動思惟鼻界
速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受速滅思惟鼻界可畏思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可畏思惟鼻界
可厭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受可厭思惟鼻界有災思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有災思惟鼻
界有損思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣

可愛思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受可愛思惟鼻界有災思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有災思惟鼻
界有損思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受有損思惟鼻界有疾思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有疾思惟鼻界有
厭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受有厭思惟鼻界住不安隱思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受住不安隱
思惟鼻界不可保信思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受不可保信思惟鼻界
无生无滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受无生无滅思惟鼻界无染无淨
思惟舌界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受无染无淨思惟鼻界无作无為思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无作无
為捲尸迦是為善薩摩訶薩般若波羅蜜多
捲尸迦若善薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟舌界无常思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无常思惟
舌界苦思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受苦思惟舌界无我思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受无我思惟舌
界不淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不淨思惟舌界空思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空思惟舌界
无相思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

47

界不淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不淨思惟舌界空思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空思惟舌界
无相思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受无相思惟舌界无願思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受无願思惟舌
界寂靜思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受寂靜思惟舌界遠離思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離思惟
舌界如病思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受如病思惟舌界如癰思惟味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如癰思
惟舌界如箭思惟味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受如箭思惟舌界如瘡思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如瘡
思惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受熱惱思惟舌界逼切思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受逼
切思惟舌界敗壞思惟舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受敗壞思惟舌界衰朽思
惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
衰朽思惟舌界變動思惟味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受變動思惟舌界速滅
思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受速滅思惟舌界可畏界惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受可畏思惟舌界可
厭思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

70

思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受遠離思惟舌界可愛界惟味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受可畏思惟舌界可
厭思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受可欣思惟舌界有災患思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受有災患思惟舌界
有變思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受有損思惟舌界有疫思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受有疫思惟舌
界有鬪思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受有鬪思惟舌界住不安隱思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受住不
安隱思惟舌界不可保信思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受不可保信思惟
舌觸无生无滅思惟味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受无生无滅思惟舌界无染
无淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受无染无淨思惟舌界无作无為思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无
作无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩敢若沈羅
蜜多
憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟身界无常思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受无常思惟
身界苦思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受苦思惟身界无我思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受无我思惟身

識界及身觸身觸為緣所生諸受无常思惟
身界苦思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受苦思惟身界无我思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受无我思惟身
界不淨思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受不淨思惟身界空思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受空思惟身界
无相思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无相界惟身界无願思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受无願思惟身
界寂靜思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受寂靜思惟身界遠離思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離思惟
身界如病思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受如病思惟身界如癰思惟觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受如癰思
惟身界如箭思惟觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受如箭思惟身界如瘡思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如瘡
思惟身界熱惱思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受熱惱思惟身界逼切思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受逼
切思惟身界敗壞思惟觸界身識界及身觸

身觸為緣所生諸受眼識界及身觸為緣所生諸受
惟觸界身識界及身觸為緣所生諸受
意界思惟身界憂惱思惟觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受憂惱思惟身界速滅
思惟觸界身識界及身觸為緣所生諸
受速滅思惟身界可畏思惟觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受可畏思惟身界可
厭思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受可厭思惟身界有災思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受有災思惟身界
有横思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受有横思惟身界有疫思惟觸界身識
及身觸身觸為緣所生諸受有疫思惟身界
有厲思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受有厲思惟身界怪不安隱思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受怪不
安隱思惟身界不可保信思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不可保信思惟
身界无生无滅思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受无生无滅思惟身界无染
无淨界惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无染无淨思惟身界无作无為思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受无
作无為揵闥婆是為菩薩摩訶薩欲若次第

北二二二六號（鬬 三 十） 大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一

无淨界惟觸界身識界及身觸身觸為緣
生諸受无染无淨思惟身界无作无為思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
作无為揵闥婆是為菩薩摩訶薩欲若次第
蜜多
揵闥婆若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟意界无常思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受无常思惟
意界苦思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受苦思惟意界无我思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受无我思惟意
界不淨思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受不淨思惟意界空思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受空思惟意界
无相思惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受无相思惟意界无願思惟法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受无願思惟意
界寂靜思惟法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受寂靜思惟意界遠離思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離思惟
意界如病思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如病思惟意界如癰思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受如癰思
惟意界如箭思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如箭界惟意界如瘡思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡思
惟意界熱惱思惟法界意識界及意觸意觸

意識界及意觸意觸為緣所生諸受如箭思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如箭思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡思
惟意界如怨思惟法界意識界及意觸意觸
惟意界無怨思惟法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受如怨思惟意界如瘡思惟
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡
打思惟意界如瘡動思惟法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受如瘡動思惟意界如瘡減思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
或減思惟意界可畏思惟法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受可畏思惟意界可厭思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
可厭思惟意界有災思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受有災思惟意界有横
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受有横思惟意界有疾思惟法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受有疾思惟意界有
癰思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受有癰思惟意界住不安隱思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受住不安隱
思惟意界不可保信思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界
无生无滅思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受无生无滅思惟意界无染无淨思

70

思惟意界不可保信思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界
无生无滅思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受无生无滅思惟意界无染无淨思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受无染无染思惟意界无作无為思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受无作无
為隨已也是為菩薩摩訶薩欲若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第二十七

75

北二二二七號（荒八十三）　大般若波羅蜜多經卷第七十八初分天帝品第二十二之二

滅思惟地界無染無淨思惟水火風空識界
無染無淨思惟地界無作無為思惟水火風
空識界無作無為槍尸迦是為菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多

槍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟無明無常思惟行識若
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
常思惟無明苦思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱苦思惟無明無我思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱無我思惟無明不淨思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱不淨思惟無明空思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱空思惟無明無相思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱無相思惟無明無
願思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願思惟
無明寂靜思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂
靜思惟無明遠離思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱遠離思惟無明如病思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱如病思惟無明如癰如癰思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱如癰思惟無明如箭如箭思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱如箭思惟無明如
瘡如瘡思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡
思惟無明如毒如毒思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱如毒思惟無明如刺如刺思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱如刺思惟無明熱惱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱思
惟無明逼切思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼
切思惟無明敗壞思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱敗壞思惟無明衰朽思惟行乃至老死愁
憂惱衰朽思惟無明變動思惟行乃至老死愁

惟無明逼切思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼
切思惟無明敗壞思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱敗壞思惟無明衰朽思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱衰朽思惟無明變動思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱變動思惟無明遠滅思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱遠滅思惟無明可畏思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱可畏思惟無明可厭思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱可厭思惟無明有受
思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有受思惟無明
有横思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有横思惟
無明有疲思惟行乃至老愁歎苦憂惱有
疲思惟無明有厭思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱有厭思惟無明性不安隱思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱性不安隱思惟無明不可
保信思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信思
惟無明無生無滅思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱無生無滅思惟無明無染無淨思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨思惟無明
無作無為思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作
無為思惟尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便觀察內空無我我所觀
察外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性

心用無所得為方便觀察內空無我我所觀
察外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無我我所觀察內空無相觀
察外空乃至無性自性空無相觀察內空無
願觀察外空乃至無性自性空無願觀察內
空寂靜觀察外空乃至無性自性空寂靜觀
察內空遠離觀察外空乃至無性自性空
遠離觀察內空無生無滅觀察外空乃至無
性自性空無生無滅觀察內空無染無淨觀
察外空乃至無性自性空無染無淨觀察內
空無作無為觀察外空乃至無性自性空無
作無為觀察外空乃至無性自性空無
菩多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便觀察真如無我所觀
察法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界無我
我所觀察真如無相觀察法界乃至不思議
界無相觀察真如無願觀察法界乃至不思
議界無願觀察真如寂靜觀察法界乃至不
思議界寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至
不思議界遠離觀察真如無生無滅觀察法
界乃至不思議界無生無滅觀察真如無染
無淨觀察法界乃至不思議界無染無淨觀
察真如無作無為觀察法界乃至不思議界

不思議界遠離觀察真如無生無滅觀察法
界乃至不思議界無生無滅觀察真如無染
無淨觀察法界乃至不思議界無染無淨觀
察真如無作無為觀察法界乃至不思議界
無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便行布施波羅蜜多若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便行淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便行安忍波羅蜜
多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便行精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便行靜慮
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得為方便行般若波羅蜜多憍尸迦
是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便備四神足若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便備四
無量若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得為方便備四無色定若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用無所得為方便備八解脫
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便備八勝處若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便備九次第定若菩

應一切智智心用無所得為方便備八解脫
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便備八勝處若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便備九次第定若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便備十遍處若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便備四念住若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便備四
正斷若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得為方便備四神足若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得為方便備五根若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便備五力若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得為方便備七等覺支若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便備八
聖道支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便備空解脫門若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便備無相
解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便備無願解脫門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便備四靜
慮若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便備五眼若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便備六神通若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便備佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智

得為方便備五眼若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便備六神通若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便備佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便備四無畏若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便備
四無礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便備大慈大悲大喜大捨
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便備十八佛不共法若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用無所得為方便備無忘失
法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便備恒住捨性若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得為方便備一切陀羅
尼門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得為方便備一切三摩地門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便備一
切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便備道相智若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便備一切
相智佛法是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時作如是觀作有諸法孚相緣藉滋潤
增長遍滿充滿無我我所復作是觀菩薩摩
訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時作如是觀作有諸法孚相緣藉滋潤
增長遍滿充滿無我我所復作是觀菩薩摩
訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與
迴向心和合迴向心與菩提心
可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩
薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都無所見憍
尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多時天
帝釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴向
心不與菩提心和合云何菩提心不與迴向心
和合云何迴向心於菩提心中無所有不可
得云何菩提心於迴向心中無所有不可得
善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩迴向心則非
心菩提心亦非心若非心則不可思議不應
非心迴向非心亦不應非心迴向不可思議
不應不可思議迴向不可思議亦不應不可思
議迴向非心何以故非心即是不可思議不
可思議即是非心如是二種俱無所有無所
有中無迴向故憍尸迦若作是觀是為菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多

尒時世尊讚善現言善哉善哉善現汝善能為諸
菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多乘善能勸
勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踴躍備學般若波
羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既知恩
不應不報何以故過去諸佛及諸弟子為諸
菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導讚

勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踊躍備學般若波
羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既知恩
不應不報何以故遍丘諸佛及諸弟子爲諸
菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導讚
勵慶喜安撫遠立令得究竟建設無
中學令證無上正等菩提故我亦應承順佛
教爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現
教導讚勵慶喜安撫遠立令得究竟建設無
上正等菩提是則名爲報彼恩德
余時具壽善現告天帝釋言憍尸迦汝問云
何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者諦
諦聽當爲汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多如所應住不應住相憍尸迦色色性空受
想行識受想行識性空菩薩摩訶薩善薩摩
訶薩住空若色性空若受想行識性空若菩
薩摩訶薩姓空如是一切皆無二無二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳
鼻舌身意處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩住
空若眼處性空若耳鼻舌身意處性空若菩薩
摩訶薩住空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦色處色處性空聲香味觸法處聲香
味觸法處性空菩薩摩訶薩住
空若色處性空若聲香味觸法處性空若菩薩
摩訶薩住空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩

憍尸迦色處色處性空聲香味觸法處聲香
味觸法處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩住
空若色處性空若聲香味觸法處性空若菩薩
摩訶薩住空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦
眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩住空若眼界性空若
色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空
若菩薩摩訶薩住空如是一切皆無二無二分
憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住憍尸迦耳界耳界性空聲界耳識界及
耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣
所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩住
空若耳界性空若聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩住空如一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦鼻界鼻界性空香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩住空若鼻界性空若香界鼻識界
及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空若菩薩摩
訶薩住空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受

訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受

性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若舌界
性空若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦身界身界性空觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界
乃至身觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦意界意界性空法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空
若意界性空若法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦地界地界
性空水火風空識界水火風空識界性空若
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若地界性空若
水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩

性空水火風空識界水火風空識界性空若
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若地界性空若
水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩

於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦菩提
菩提訶薩性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若菩提聖諦性
空若集滅道聖諦性空若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶
薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無明
無明性空行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性
空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無明性
空若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦內空內空性空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
外空乃至無性自性空性空若菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩性空若內空性空若外空乃至無
性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性
空法界法性不虛妄性不變異性平等性離

性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性
空法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若真如性空若法界乃至不思議界
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二
無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住

憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃
至般若波羅蜜多性空若淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四
無量四無色定性空若菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩性空若四靜慮性空若四無量四無
色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處性空若菩薩摩訶薩性
空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍

處性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空如是一切

羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍
處性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空如是一切皆無
二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空若
四正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支性空若菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷
四神足五根五力七菩覺支八聖道支性空若
菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二
分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應
如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空無
相無願解脫門無相無願解脫門性空若菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空
若無相無願解脫門性空若菩薩摩訶薩性
空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶
薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五眼
五眼性空六神通六神通性空若菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若六神通
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二
無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住

憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無

無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住
憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無
所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦無忘失法無忘
失法性空恒住捨性恒住捨性空若菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若無忘失法性空若
恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦菩薩摩訶薩於般
門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切
三摩地門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應
如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智一
切相智道相智一切相智性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦菩薩摩訶薩
所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦無忘失法性空若
無忘失法性空若恒住捨性恒住捨性空若
菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分
憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住憍尸迦菩薩摩訶薩性空若菩薩摩訶
薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸
迦菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦菩薩摩訶薩
獨覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空若菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若獨覺乘性空若
獨覺乘無上乘性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流性
空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來
乃至如來性空菩薩摩訶薩性
空若預流性空若一來不還阿羅漢獨覺菩
薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地無喜地
性空離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃
至法雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若極喜地性空若離垢地乃至法雲地性
空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦異生地異生地性空種性
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性
空若種姓地乃至如來地性空若菩薩摩訶

地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
蜜菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性
空若種姓地乃至如來地性空若菩薩摩訶
薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時所不應住善現答言憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色
不應住受想行識何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住色處聲香
味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣

鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
身界不應住觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
界不應住法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地界
不應住水火風空識界何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住集滅道聖諦
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住無明不應住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空
不應住外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛

性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住四靜慮不應住四無量四無色定
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫不
應住八勝處九次第定十遍處何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住
無相無願解脫門何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住五眼不應住六神通何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住佛十力不應住四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩

為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住佛十力不應住四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住無妄失法
不應住恒住捨性何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地
門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智
不應住道相智一切相智何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住聲聞乘不應住獨覺乘無上
乘何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果
不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住無諍願菩薩
應住雜垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住異生地不應住種姓
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地何以故以有所得為方便
故

地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住異生地不應住種性
地菩薩八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地何以故以有所得為方便
故

※大般若波羅蜜多經卷第七十八

▼北二二二八號（一十九麗）　大般若波羅蜜多經卷第七十九初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦菩薩
時不應住世尊色不應住此是受想
以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼
應住此是耳鼻舌身意處何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住此是色處不應住此是聲香
味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
此是眼界不應住此是色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受何以故以有所得為方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住此是耳界不應住此是聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住此是鼻界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住此是舌界不應住此是味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住

以故以有所得為方便故橋尸迦菩薩摩
薩行般若波羅蜜多時不應住此是舌界不
應住此是味界舌識界及舌觸為緣所
生諸受何以故以有所得為方便故橋尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
此是鼻界不應住此是觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便
故橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住此是眼界不應住此是色界不應住此是水
火風空識界何以故以有所得為方便故橋
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住此是苦聖諦不應住此是集滅道聖諦何
以故以有所得為方便故橋尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是無明不
應住此是行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱何以故以有所得為方便故橋
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住此是內空不應住此是外空內外空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
何以故以有所得為方便故橋尸迦菩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是
如不應住此是法界法性不虛妄性不變異

法空不可得空無性空自性空無性自性空
何以故以有所得為方便故橋尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是真
如不應住此是法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界何以故以有所得為方便故
橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住此是布施波羅蜜多不應住此是淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有
所得為方便故橋尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住此是四靜慮不應住此
是四無量四無色定何以故以有所得為方
便故橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住此是八解脫不應住此是八勝處
九次第定十遍處何以故以有所得為方便
故橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住此是四念住不應住此是四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支何以故以
有所得為方便故橋尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不
應住此是無相無願解脫門何以故以有所
得為方便故橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六
神通何以故以有所得為方便故橋尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是
佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有

羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六
神通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是
佛十力不應住此是四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
若波羅蜜多時不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一
切三摩地門何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住此是一切智不應住此是道相智一切相
智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是聲
聞乘不應住此是獨覺乘无上乘何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是預流果不應住
此是一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是極喜地
不應住此是離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是異生地
不應住此是種姓地第八地具見地薄地離
欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故

以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是異生地
不應住此是種姓地第八地具見地薄地離
欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故
以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住色若常若无常不應住受想行識
若常若无常不應住色若樂若苦不應住受
想行識若樂若苦若不應住色若我若无我不
應住受想行識若我若无我不應住色若淨
若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應
住色若空若不空不應住受想行識若
空若不空若不遠離若不遠離不應
離不應住受想行識若遠離若不遠離不應
住色若空若不空不應住受想行識若空若不空
不應住色若有想若无想不應住受想行
識若有想若无想不應住色若有頻若无頻
不應住受想行識若有頻若无頻何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼處若常若无常不應住耳鼻舌
身意處若常若无常不應住眼處若樂若苦
不應住耳鼻舌身意處若樂若苦不應住眼
處若我若无我不應住耳鼻舌身意處若我
若无我不應住眼處若淨若不淨不應住耳
鼻舌身意處若淨若不淨不應住眼處若空

不應住耳鼻舌身意觸若樂若苦不應住眼
觸若我若无我不應住耳鼻舌身意觸若我
若无我不應住眼觸若淨若不淨不應住耳
鼻舌身意觸若淨若不淨不應住眼觸若靜
若不靜不應住耳鼻舌身意觸若靜若不
靜不應住眼觸若遠離若不遠離不
應住耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離不
應住眼觸若空若不空不應住耳鼻舌身意
觸若空若不空不應住眼觸若有想若无想不
應住耳鼻舌身意觸若有想若无想不應住
眼觸若有頞若无頞不應住耳鼻舌身意觸
若有頞若无頞何以故以有所得為方便故
復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼界若常若无常不應住色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若无
常不應住眼界若苦若樂若苦不應住耳界
耳觸為緣所生諸受若苦若樂若苦不應住
眼界眼觸為緣所生諸受若苦若樂若苦不應住眼界
若我若无我不應住眼界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若无我不應住耳界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若无我不應住眼界若淨若不
淨不應住耳界若淨若不淨不應住眼界
若靜若不靜不應住耳界若靜若不靜不
應住眼界若遠離若不遠離不應住耳界
若遠離若不遠離不應住眼界若空若不空
不應住耳界若空若不空不應住眼界若有相若无相不應住耳界
若有相若无相不應住眼界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住眼界若空若不空不應住
色界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空
不應住眼界若有相若无相不應住色界乃

若不遠離不應住眼界若空若不空不應住
耳界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空
不應住眼界若有相若无相不應住色界乃
至眼觸為緣所生諸受若有相若无相不應
住耳界若有頞若无頞不應住眼界乃至耳
觸為緣所生諸受若有頞若无頞何以故以有
有所得為方便故
復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住耳界若常若无常不應住眼界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若无
常不應住耳界若樂若苦不應住眼界乃至
耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界
若我若无我不應住眼界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若无我不應住耳界若淨若不
淨不應住眼界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住耳界若靜若不靜不
應住眼界乃至耳觸為緣所生諸受若靜
若不靜不應住耳界若遠離若不遠離不
應住眼界乃至耳觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住耳界若空若不空不應住
眼界乃至耳觸為緣所生諸受若空若不
空不應住耳界若有相若无相不應住眼界
若有相若无相不應住耳界乃至耳
觸為緣所生諸受若有相若无相不應
住耳界若有頞若无頞不應住眼界乃至耳
觸為緣所生諸受若有頞若无頞何以故以有

聲界乃至耳觸為緣所生諸受若空若不空
不應住耳界若有相若无相不應住聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若有相若无相不應
住耳界若有頗若无頗不應住聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若有頗若无頗何以故以有
所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住鼻界若常若无常不應住香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若无
常不應住鼻界若樂若苦不應住香界乃至
鼻觸為緣所生諸受若樂若苦不應住鼻界
若我若无我不應住香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若我若无我不應住鼻界若淨若不
淨不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住鼻界若空若不空不應住
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若空若不空
若不寂靜不應住鼻界若遠離若不遠離不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住鼻界若空若不空不應住
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若有相若无
相不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
有頗若无頗不應住香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若有頗若无頗何以故以有
所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住舌界若常若无常不應住味界乃
至

應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若空若
不空不應住味界若樂若苦不應住舌界乃
至舌觸為緣所生諸受若樂若苦不應住舌
界若我若无我不應住味界乃至舌觸為緣
所生諸受若我若无我不應住舌界若淨若
不淨不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受
若淨若不淨不應住舌界若空若不空不應
住味界乃至舌觸為緣所生諸受若空若不
空若不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離
不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠
離若不遠離不應住舌界若有相若无相不
應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若有相
若无相不應住舌界若有頗若无頗不應住
味界乃至舌觸為緣所生諸受若有頗若无
頗何以故以有
所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住身界若常若无常不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若常若无
常不應住身界若樂若苦不應住觸界乃至
身觸為緣所生諸受若樂若苦不應住身界
若我若无我不應住觸界乃至身觸為緣所

時不應住身界若常若无常不應住觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无
常不應住身界若樂若苦不應住觸界乃至
身觸為緣所生諸受若樂若苦不應住身界
若我若无我不應住觸界乃至身觸為緣所
生諸受若我若无我不應住身界若淨若不
淨不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住身界若廚靜若不廚靜不
應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若廚靜
若不廚靜若遠離若不遠離不
應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住觸界乃至身觸為緣所生
諸受若空若不空不應住
觸界乃至身觸為緣所生諸受若空若不空
不應住身界若有相若无相不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若有相若无相不應
住身界若有願若无願不應住觸界乃至身
觸為緣所生諸受若有願若无願何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住意界若常若无常不應住水火風
空識界若常若无常不應住地界若樂若苦
不應住水火風空識界若樂若苦不應住地
界若我若无我不應住水火風空識界若我
若无我不應住地界若淨若不淨不應住水
火風空識界若淨若不淨不應住地界若廚
靜若不廚靜不應住水火風空識界若廚靜
若不廚靜不應住地界若遠離若不遠離不
應住水火風空識界若遠離若不遠離不應
住地界若空若不空不應住水火風空識界
若空若不空不應住地界若有相若无相不

223

意觸為緣所生諸受若樂若苦不應住意界
若我若无我不應住法界乃至意觸為緣所
生諸受若我若无我不應住意界若淨若不
淨不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住意界若廚靜若不廚靜不
應住法界乃至意觸為緣所生諸受若廚靜
若不廚靜不應住意界若遠離若不遠離不
應住法界乃至意觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住意界若空若不空不應住
法界乃至意觸為緣所生諸受若空若不空
應住意界若有相若无相不應住法界乃至
意觸為緣所生諸受若有相若无相不應住
意界若有願若无願不應住法界乃至意觸
為緣所生諸受若有願若无願何以故以有所
得為方便故

349

靜若不齊靜不應住水火風空識界若齊靜
若不齊靜不應住地界若遠離若不遠離不
應住水火風空識界若遠離若不遠離不應
住地界若空若不空不應住水火風空識界
若空若不空不應住地界若有相若无相不
※應住水火風空識界若有相若无相不應住
地界若有願若无願不應住水火風空識界
若有願若无願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住苦聖諦若常若无常不應住集滅
道聖諦若常不應住苦聖諦若樂若苦不應
住集滅道聖諦若樂若苦不應住苦
聖諦若我若无我不應住集滅道聖諦若我
若无我不應住苦聖諦若淨若不淨不應住集
滅道聖諦若淨若不淨不應住苦聖諦若齊
靜若不齊靜不應住集滅道聖諦若齊靜
若不齊靜不應住苦聖諦若遠離若不遠離
不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離不應
住苦聖諦若空若不空不應住集滅道聖諦
若空若不空不應住苦聖諦若有相若无相
不應住集滅道聖諦若有相若无相不應住
苦聖諦若有願若无願不應住集滅道聖諦
若有願若无願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住无明若常若无常不應住行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若

若有願若无願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住无明若常若无常不應住行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
※常若无常不應住无明若樂若苦不應住行
乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應住无
明若我若无我不應住行乃至老死愁歎苦
憂惱若我若无我不應住无明若淨若不
淨不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
乃至老死愁歎苦憂惱若齊靜若不齊靜不
應住无明若遠離若不遠離不應住行乃至
老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應住
无明若空若不空不應住行乃至老死愁歎
苦憂惱若空若不空不應住无明若有相若
无相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有
相若无相不應住无明若有願若无願不應
住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若无願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住內空若常若无常不應住外空內
外空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空若常若无常不應住內空若樂若
苦不應住外空乃至无性自性空若樂若苦

竟空无際空殺空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空若常若无常不應住內空若樂若
苦不應住外空乃至无性自性空若樂若苦
不應住內空若我若无我不應住外空乃至
无性自性空若我若无我不應住內空若淨
若不淨不應住外空乃至无性自性空若淨
若不淨不應住內空若廓靜若不廓靜不應
住外空乃至无性自性空若廓靜若不廓靜
不應住內空若遠離若不遠離不應住外空
乃至无性自性空若遠離若不遠離不應住
內空若空若不空不應住外空乃至无性自
性空若空若不空不應住內空若有相若无
相不應住外空乃至无性自性空若有相若
无相不應住內空若有顯若无顯不應住外
空乃至无相自性空若有顯若无顯何以故
以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住真如若常若无常不應住法界法
性不虛妄性不變異住平等性離生住法定
法住實際虛空界不思議界若常若无常不
應住真如若樂若苦不應住法界乃至不思議界
若樂若苦不應住真如若我若无我不應住法
界乃至不思議界若我若无我不應住真如若淨
若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不
淨不應住真如若廓靜若不廓靜不應住法界
乃至不思議界若廓靜若不廓靜

若樂若苦不應住真如若我若无我不應住法
界乃至不思議界若我若无我不應住真如若淨
若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不
淨不應住真如若廓靜若不廓靜不應住法界
乃至不思議界若廓靜若不廓靜不應住真如若
遠離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離
不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃
至不思議界若空若不空不應住真如若有相若
无相不應住法界乃至不思議界若有相若无相
不應住真如若有顯若无顯不應住法界乃至
不思議界若有顯若无顯何以故以有所得為方
便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住布施波羅蜜多若常若无常不應住
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
无常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應
住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不應
住布施波羅蜜多若我若无我不應住淨戒
乃至般若波羅蜜多若我若无我不應住
布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃
至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施
波羅蜜多若廓靜若不廓靜不應住淨戒乃
至般若波羅蜜多若廓靜若不廓靜不應住
布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不
應住布施波羅蜜多若養空若不空不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若空若不空

布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住諸
法乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不
應住布施波羅蜜多若空若不空不應住淨
式乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住
布施波羅蜜多若有相若无相不應住淨式
乃至般若波羅蜜多若有相若无相不應住
布施波羅蜜多若有顯若无顯不應住淨式
乃至般若波羅蜜多若有顯若无顯何以故
以有所得為方便故

復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住四靜慮若常若无常不應住四无
量四无色定若常若不常不應住四靜慮若
樂若苦不應住四无量四无色定若樂若苦
不應住四靜慮若我若无我不應住四无量
四无色定若我若我不應住四无量
若不淨不應住四无量四无色定若淨若不
淨不應住四靜慮若齅靜若不齅靜不應住
四无量四无色定若齅靜若不齅靜不應住
四靜慮若遠離若不遠離不應住四无量四
无色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若
空若不空不應住四无量四无色定若空若
不空不應住四靜慮若有相若无相不應住
四无量四无色定若有相若无相不應住四
靜慮若有顯若无顯不應住四无量四无色定
若有顯若无顯何以故以有所得為方便
故

復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

靜慮若有顯若无顯不應住四无量四无色定
若有顯若无顯何以故以有所得為方便故

復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住八解脫若常若无常不應住八勝處
九次第定十遍處若常若无常不應住八解
脫若樂若苦不應住八勝處九次第定十
遍處若樂若苦不應住八解脫若我若无我
不應住八勝處九次第定十遍處若我若无我
不應住八解脫若淨若不淨不應住八勝處
九次第定十遍處若淨若不淨不應住八
解脫若齅靜若不齅靜不應住八勝處九次
第定十遍處若齅靜若不齅靜不應住八解
脫若遠離若不遠離不應住八勝處九次第
定十遍處若遠離若不遠離不應住八解脫
若空若不空不應住八勝處九次第定十遍
處若空若不空不應住八解脫若有相若无
相不應住八勝處九次第定十遍處若有相
若无相不應住八解脫若有顯若无顯不應
住八勝處九次第定十遍處若有顯若无顯
何以故以有所得為方便故

復次橋尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住四念住若常若无常不應住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
常若无常不應住四念住若樂若苦不應住
四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四
念住若我若无我不應住四正斷乃至八聖

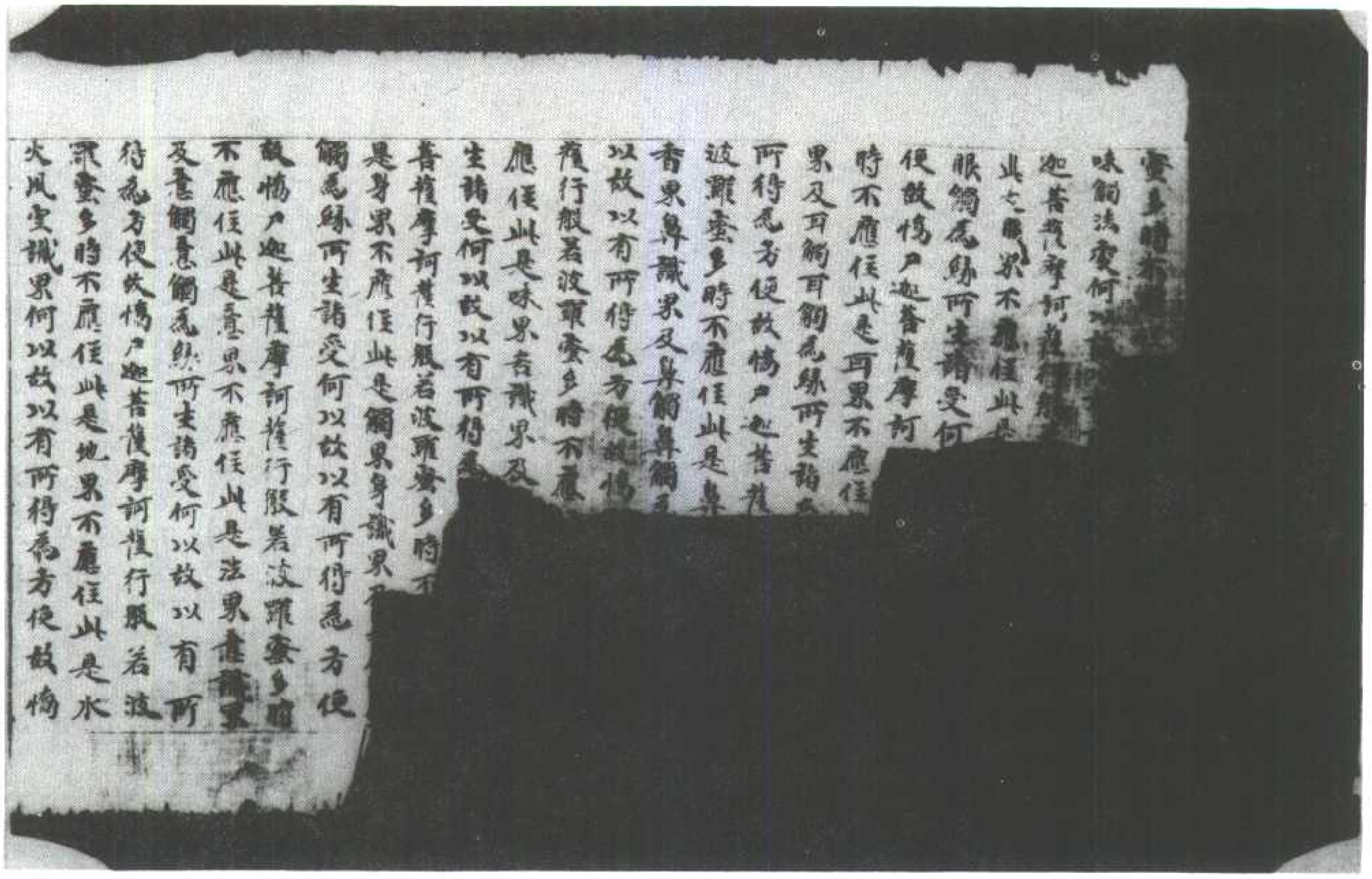
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若、
常若无常不應住四念住若樂若苦不應住
四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四
念住若我若无我不應住四正斷乃至八聖
道支若我若无我不應住四念住若淨若不
淨不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不
淨不應住四念住若寂靜若不寂靜不應住
四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不
應住四念住若遠離若不遠離不應住四正
斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住
四念住若空若不空不應住四正斷乃至八
聖道支若空若不空不應住四念住若有相
若无相不應住四正斷乃至八聖道支若有

相若无相不應住四念住若有願若无願不
應住四正斷乃至八聖道支若有願若无願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住空解脫門若常若无常不應住无
常若无常不應住空解脫門若樂若苦不應住
苦若苦不應住空解脫門若我若无我不應住
无我无我不應住空解脫門若淨若不淨不應
住空解脫門若寂靜若不寂靜不應住空解
脫門若淨若不淨不應住无相无願解脫門
若淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不

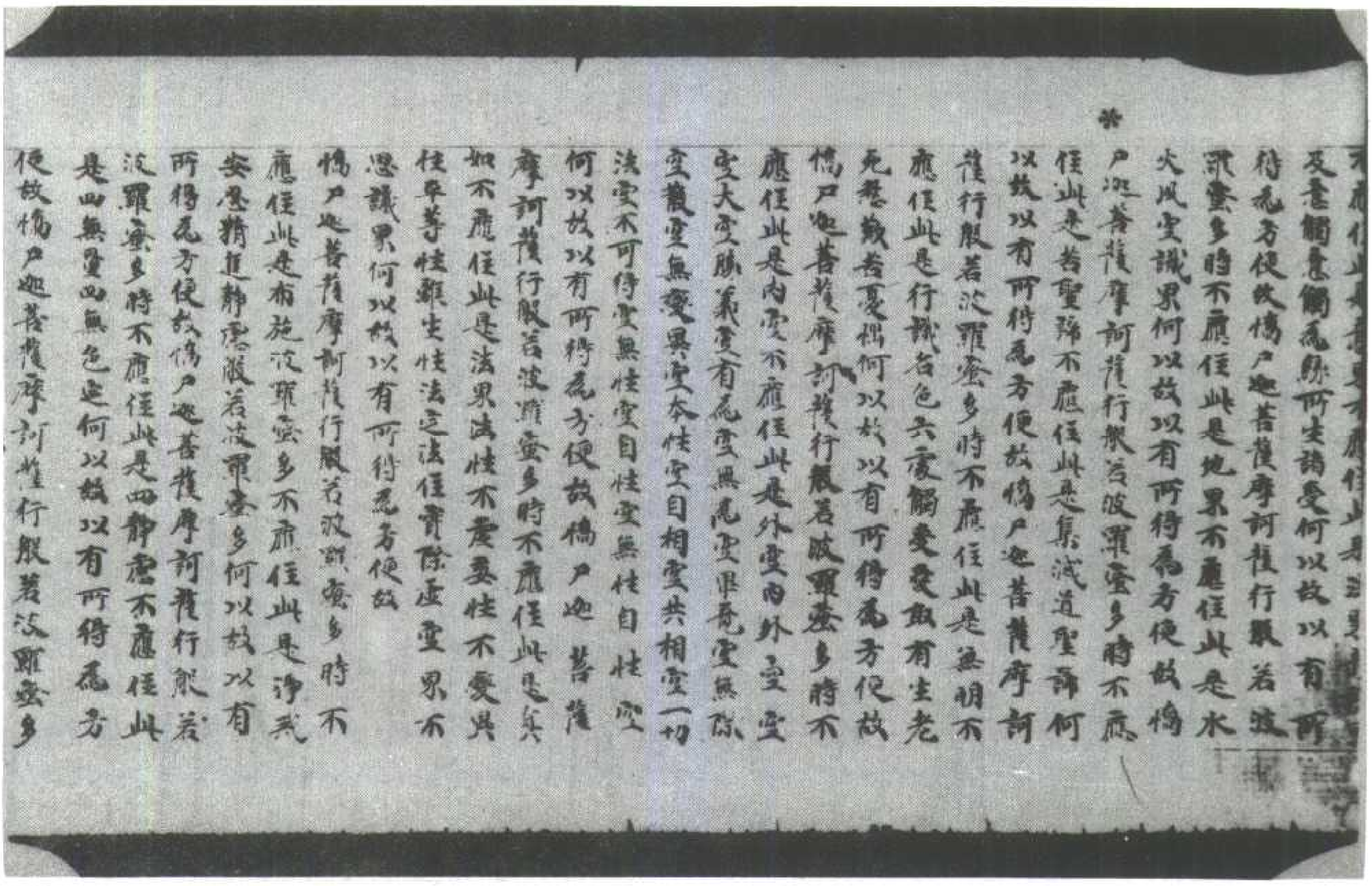
脫門若淨若不淨不應住无相无願解脫門
若淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不
寂靜不應住无相无願解脫門若寂靜若不
寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離不
應住无相无願解脫門若遠離若不遠離不
應住空解脫門若遠離若不遠離不應住
无願解脫門若空若不空不應住无相无
願解脫門若空若不空不應住空解脫門若
有相若无相不應住无相无願解脫門若有
相若无相不應住空解脫門若有願若无願
不應住无相无願解脫門若有願若无願何
以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住五眼若常若无常不應住六神通
若常若无常不應住五眼若樂若苦不應住
六神通若樂若苦不應住五眼若我若无我
不應住六神通若我若无我不應住五眼若
淨若不淨不應住六神通若淨若不淨不應
住五眼若寂靜若不寂靜不應住六神通若
寂靜若不寂靜不應住五眼若遠離若不遠
離不應住六神通若遠離若不遠離不應住
五眼若空若不空不應住六神通若空若不
空不應住五眼若有相若无相不應住六神
通若有相若无相不應住五眼若有願若无
願不應住六神通若有願若无願何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住佛十力若常若无常不應住四无

通若有相若无相不應住五眼若有礙若无
礙不應住六神通若有礙若无礙何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住佛十力若常若无常不應住四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若常若无常不應住佛十力若樂若
苦不應住四无所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦不應住佛十力若我若无我不應住
四无所畏乃至十八佛不共法若我若无我
不應住佛十力若淨不淨不應住四无所
畏乃至十八佛不共法若淨不淨不應住
佛十力若寂靜若不寂靜不應住四无所畏
乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應
住佛十力若遠離若不遠離不應住四无所
畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離不
應住佛十力若空若不空不應住四无所畏
乃至十八佛不共法若空若不空不應住佛
十力若有相若无相不應住四无所畏乃至
十八佛不共法若有相若无相不應住佛十
力若有礙若无礙不應住四无所畏乃至十
八佛不共法若有礙若无礙何以故以有所
得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九



三之二十二第品帝天分初九十七第卷經多蜜羅波若般大　（一十七律）號九二二二北



所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四無量四無色定何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是八解脫不應住此是八勝處九次第定十遍處何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四念住不應住此是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不應住此是無相無願解脫門何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六神通何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無妄失法不應住此是恒住捨性何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一切三摩地門何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得處方便故憍尸迦

切三摩地門何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是諸流果不應住此是一來不還阿羅漢果獨覺菩提如是何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無上菩提何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是菩薩地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得處方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色若常若無常不應住色若樂若苦不應住受想行識若樂若苦不應住色若我若無我不應住受想行識若我若無我不應住色若淨若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應住色若離欲若不離欲不應住受想行識若遠離若不遠離若不遠離不應住

若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應
住色若寂靜若不寂靜不應住受想行識若
寂靜若不寂靜不應住色若遠離若不遠離不應住
不應住受想行識若遠離若不遠離不應住
色若變若不變不應住受想行識若變若不
變不應住色若有想若無相不應住受想行
識若有相若無相不應住色若有礙若無礙
不應住受想行識若有礙若無礙何以故以
有所得故方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼處若常若無常不應住耳鼻舌
身意處若常若無常不應住眼處若苦若樂
不應住耳鼻舌身意處若苦若樂不應住眼
處若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我
若無我不應住眼處若淨若不淨不應住耳
鼻舌身意處若淨若不淨不應住眼處若寂
靜若不寂靜不應住耳鼻舌身意處若寂靜
若不寂靜不應住眼處若遠離若不遠離不
應住耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不
應住眼處若變若不變不應住耳鼻舌身意處
若變若不變不應住眼處若有相若無相不
應住耳鼻舌身意處若有相若無相不應住
眼處若有礙若無礙不應住耳鼻舌身意處
若有礙若無礙何以故以有所得故方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼界若常若無常不應住色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無

若有礙若無礙何以故以有所得故方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼界若常若無常不應住色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無
常不應住眼界若樂若苦不應住色界乃至
眼觸為緣所生諸受若樂若苦不應住眼界
若我若無我不應住色界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若無我不應住眼界若淨若不
淨不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住眼界若寂靜若不寂靜不
應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住眼界若遠離若不遠離不
應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住眼界若變若不變不應住
色界乃至眼觸為緣所生諸受若變若不變
不應住眼界若有相若無相不應住色界乃
至眼觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住眼界若有礙若無礙何以故以有所得故
方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常
不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界
若我若無我不應住聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若無我不應住耳界若淨若不
淨不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若

生諸受若常若無常若不
不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界
若我若無我不應住聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若無我不應住耳界若淨若不
淨不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住耳界若寂靜若不寂靜不
應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住耳界若遠離若不遠離不
應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住耳界若變若不變不應住
聲界乃至耳觸為緣所生諸受若變若不變
不應住耳界若有相若無相不應住聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住耳界若有願若無願不應住聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若有願若無願何以說以有
所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住鼻界若常若無常不應住香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無
常不應住香界若樂若苦不應住味界乃至
鼻觸為緣所生諸受若樂若苦不應住鼻界
若我若無我不應住香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若我若無我不應住鼻界若淨若不
淨不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住鼻界若寂靜若不寂靜不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住鼻界若遠離若不遠離不

生諸受若我若無我不應住鼻界若淨若不
淨不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住鼻界若寂靜若不寂靜不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住鼻界若遠離若不遠離不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住鼻界若變若不變不應住
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若變若不變
不應住鼻界若有相若無相不應住香界乃
至鼻觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住鼻界若有願若無願不應住香界乃至鼻
觸為緣所生諸受若有願若無願何以說以有
所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住舌界若常若無常不應住味界及
識界及舌觸為緣所生諸受若常若無
常不應住舌界若樂若苦不應住味界乃至
舌觸為緣所生諸受若樂若苦不應住舌界
若我若無我不應住味界乃至舌觸為緣所
生諸受若我若無我不應住舌界若淨若不
淨不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住舌界若寂靜若不寂靜不
應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離不
應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住舌界若變若不變不應住
味界乃至舌觸為緣所生諸受若變若不變
不應住舌界若有相若無相不應住味界乃

住味累乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若
不遠離不應住舌累若變若不變不應住
味累乃至舌觸為緣所生諸受若變若不變
不應住舌累若有相若無相不應住味累乃
至舌觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住舌累若有願若無願不應住味累乃至舌
觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以
有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住身累若常若無常不應住觸累身
識累及身觸身觸為緣所生諸受若常若無
常不應住身累若樂若苦不應住觸累乃至
身觸為緣所生諸受若樂若苦不應住身累
若我若無我不應住意累若淨若不
淨不應住法累乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住意累若寂靜若不寂靜不
應住法累乃至意觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住意累若遠離若不遠離不
應住法累乃至意觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住意累若變若不變不應住
法累乃至意觸為緣所生諸受若變若不變不
應住意累若有相若無相不應住法累乃至
意觸為緣所生諸受若有相若無相不應住
意累若有願若無願不應住法累乃至意觸
為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所
得為方便故

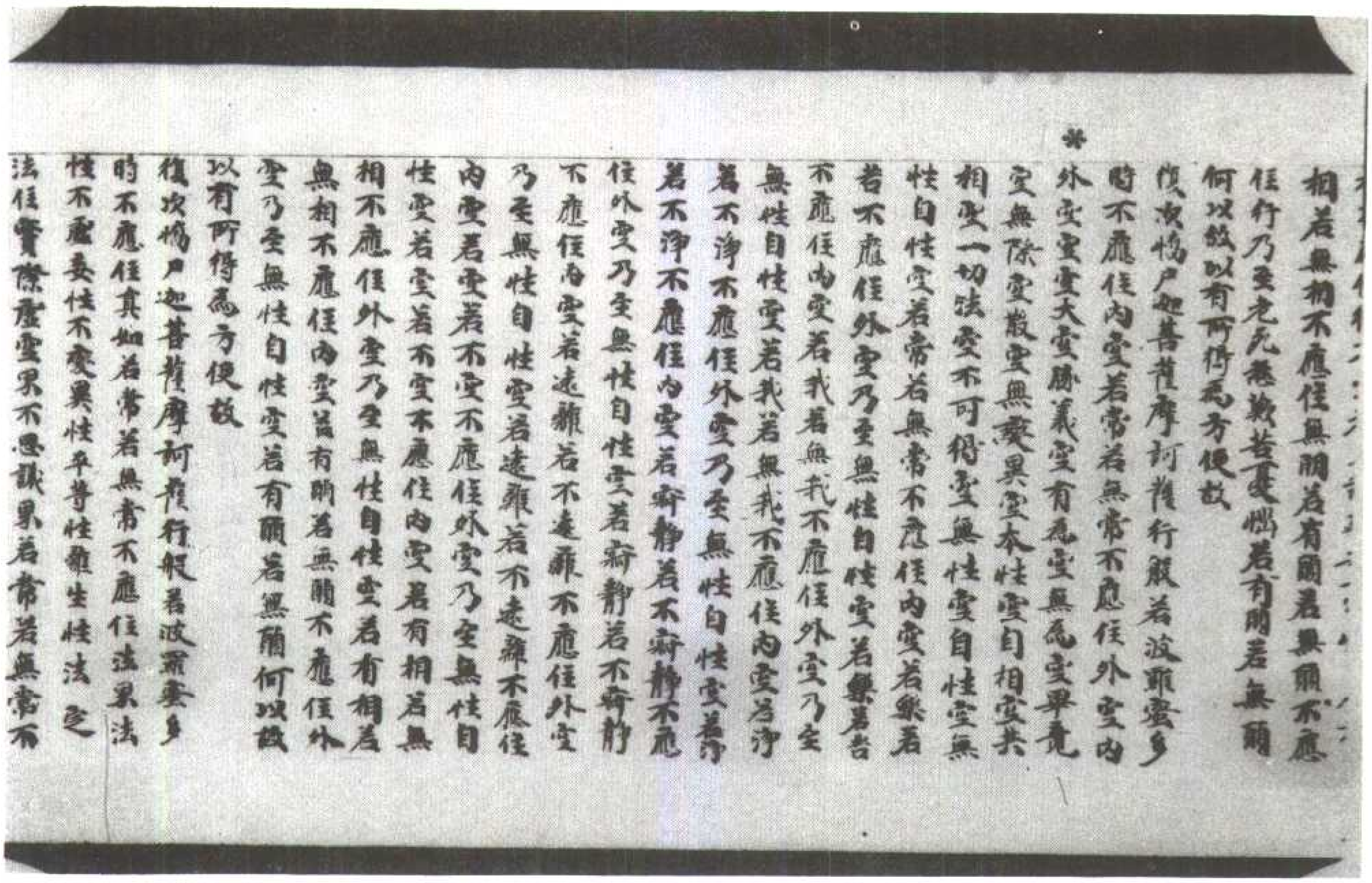
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住地累若常若無常不應住水火風
空識累若常若無常不應住地累若苦
不應住水火風空識累若樂若苦不應住地
累若我若無我不應住水火風空識累若淨

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住地界若常若無常不應住水火風
空識界若常若無常不應住地界若樂若苦
不應住水火風空識界若樂若苦不應住地
界若我若無我不應住水火風空識界若我
若無我不應住地界若淨若不淨不應住水
火風空識界若淨若不淨不應住地界若寂
靜若不寂靜不應住水火風空識界若寂靜
若不寂靜不應住地界若遠離若不遠離不
應住水火風空識界若遠離若不遠離不應
住地界若空若不空不應住水火風空識界
若空若不空不應住地界若有相若無相不
應住水火風空識界若有相若無相不應住
地界若有願若無願不應住水火風空識界
若有願若無願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住苦聖諦若常若無常不應住集滅
道聖諦若常若無常不應住苦聖諦若樂若
苦不應住集滅道聖諦若樂若苦不應住苦
聖諦若我若無我不應住集滅道聖諦若我
若無我不應住苦聖諦若淨若不淨不應住
集滅道聖諦若淨若不淨不應住苦聖諦若
寂靜若不寂靜不應住集滅道聖諦若寂靜
若不寂靜不應住苦聖諦若遠離若不遠離
不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離不應
住苦聖諦若空若不空不應住集滅道聖諦
若空若不空不應住苦聖諦若有相若無相
不應住集滅道聖諦若有相若無相不應住

355

寂靜若不寂靜不應住集滅道聖諦若寂靜
若不寂靜不應住苦聖諦若遠離若不遠離
不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離不應
住苦聖諦若空若不空不應住集滅道聖諦
若空若不空不應住苦聖諦若有相若無相
不應住集滅道聖諦若有相若無相不應住
苦聖諦若有願若無願不應住集滅道聖諦若
有願若無願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住無明若常若無常不應住行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
常若無常不應住無明若樂若苦不應住行
乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應住無
明若我若無我不應住行乃至老死愁歎苦
憂惱若我若無我不應住無明若淨若不淨
不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨不應住無明若寂靜若不寂靜不應住行
乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不
應住無明若遠離若不遠離不應住行乃至
老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應住
無明若空若不空不應住行乃至老死愁歎
苦憂惱若空若不空不應住無明若有相若無
相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有
相若無相不應住無明若有願若無願不應
住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住內空若常若無常不應住外空內

360


相若無相不應住無願若有願若無願不應
住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願
何以故以有所得爲方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住內空若常若無常不應住外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空若常若無常不應住內空若樂若
苦不應住外空乃至無性自性空若樂若苦
不應住內空若我若無我不應住外空乃至
無性自性空若我若無我不應住內空若淨
若不淨不應住外空乃至無性自性空若淨
若不淨不應住內空若寂靜若不寂靜不應
住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜
不應住內空若遠離若不遠離不應住外空
乃至無性自性空若遠離若不遠離不應住
內空若空若不空不應住外空乃至無性自
性空若空若不空不應住內空若有相若無
相不應住外空乃至無性自性空若有相若
無相不應住內空若有願若無願不應住外
空乃至無性自性空若有願若無願何以故
以有所得爲方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住真如若常若無常不應住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界若常若無常不

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住真如若常若無常不應住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界若常若無常不
應住真如若樂若苦不應住法界乃至不思議界
若樂若苦不應住真如若我若無我不應住法界
乃至不思議界若我若無我不應住真如若淨
若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不
淨不應住真如若寂靜若不寂靜不應住法界乃
至不思議界若寂靜若不寂靜不應住真如若遠
離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離若
不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃
至不思議界若空若不空不應住真如若有相若
無相不應住法界乃至不思議界若有相若無相
不應住真如若有願若無願不應住法界乃至不
思議界若有願若無願何以故以有所得爲方便
故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應
住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不
應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不應住
布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃
至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施
波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住淨戒乃

爾乃受般若波羅蜜多若我若無我不應住
布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨爾乃
受般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施
波羅蜜多若齋靜若不齋靜不應住淨爾乃
受般若波羅蜜多若齋靜若不齋靜不應住
布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨
爾乃受般若波羅蜜多若遠離若不遠離不
應住布施波羅蜜多若變若不變不應住淨
爾乃受般若波羅蜜多若變若不變不應住
布施波羅蜜多若有相若無相不應住淨爾
乃受般若波羅蜜多若有相若無相不應住
布施波羅蜜多若有願若無願不應住淨
爾乃受般若波羅蜜多若有願若無願何以故
以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住八解脫若常若無常不應住八勝
處九次第定十遍處若我若無我不應住八
解脫若淨若不淨不應住八勝處九次第
定十遍處若淨若不淨不應住八解脫若
齋靜若不齋靜不應住八勝處九次第
定十遍處若齋靜若不齋靜不應住八解
脫若遠離若不遠離不應住八勝處九次第
定十遍處若遠離若不遠離不應住八解脫
若變若不變不應住八勝處九次第定十遍
處若變若不變不應住八解脫若有相若無相
不應住八勝處九次第定十遍處若有相
若無相不應住八解脫若有願若無願不應
住八勝處九次第定十遍處若有願若無願
何以故以有所得為方便故

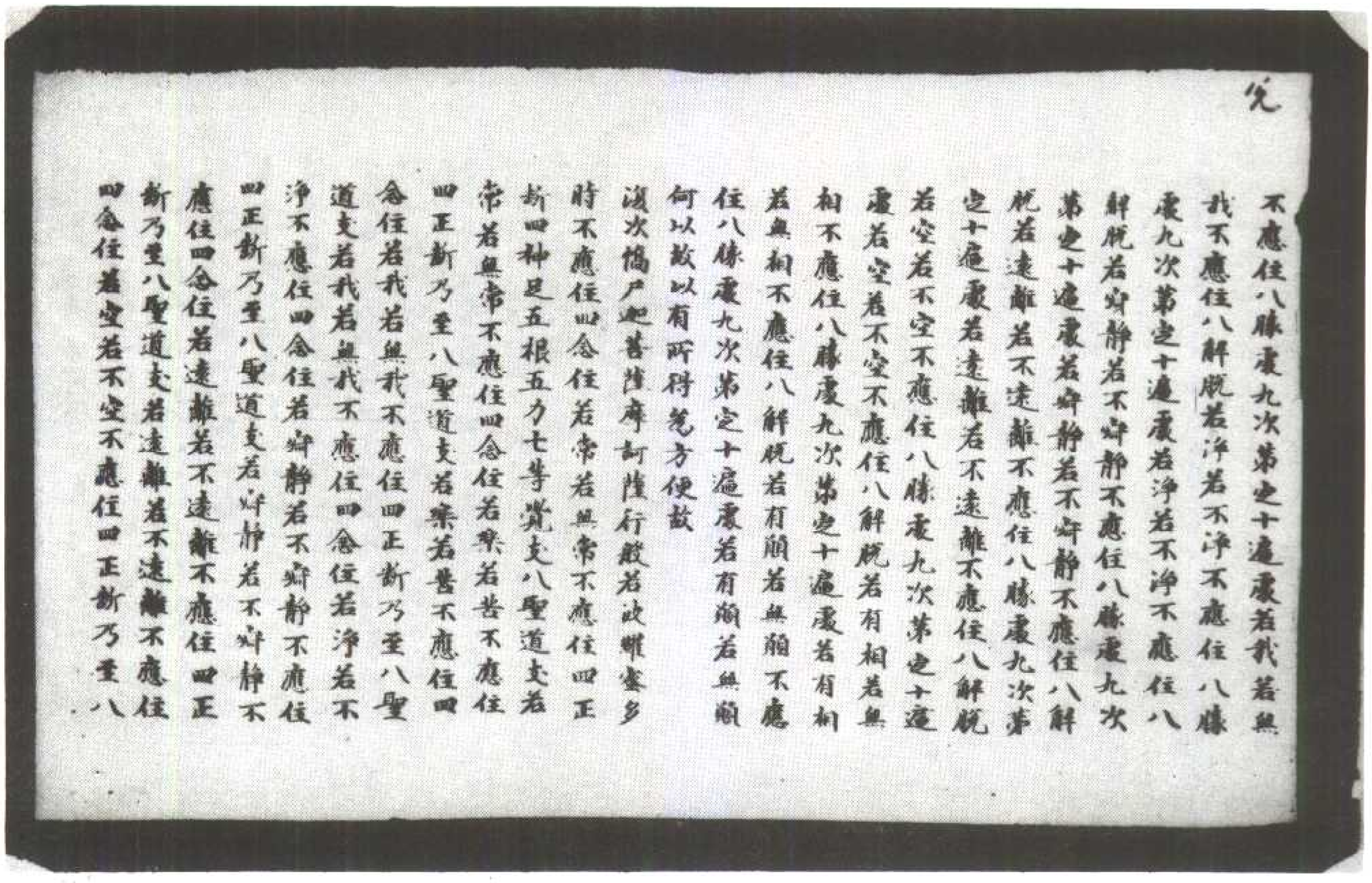
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

若無相不應住八解脫若有願若無願不應
住八勝處九次第定十遍處若有願若無願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住四念住若常若無常不應住四正
斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四念住
若淨若不淨不應住四正斷乃至八聖道支
若我若無我不應住四念住若空若不空不
應住四正斷乃至八聖道支若有願若無願
乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住四
念住若變若不變不應住四正斷乃至八聖
道支若變若不變不應住四念住若有相若
無相不應住四正斷乃至八聖道支若有相
若無相不應住四念住若有願若無願不應
住四正斷乃至八聖道支若有願若無願何
以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住五眼若常若無常不應住六神通
若樂若苦不應住六神通若我若無我不應
住五眼若空若不空不應住六神通若有願
若無願不應住五眼若有相若無相不應住
六神通若遠離若不遠離不應住五眼若變
若不變不應住六神通若有願若無願何以
故以有所得為方便故

相無願解脫門若常若無常不應住空解脫
門若樂若苦不應住無相無願解脫門若
若淨若不淨不應住空解脫門若我若無我不應住
無相無願解脫門若我若無我不應住空解
脫門若淨若不淨不應住無相無願解脫門
若空若不空不應住無相無願解脫門若
寂靜不應住無相無願解脫門若寂靜若不
寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離不
應住無相無願解脫門若遠離若不遠離不
應住空解脫門若變若不變不應住無相
無願解脫門若變若不變不應住無相無願
解脫門若有願若無願何以故以有所得
為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住五眼若常若無常不應住六神通
若樂若苦不應住六神通若我若無我不
應住五眼若淨若不淨不應住六神通若
空若不空不應住五眼若寂靜若不寂
靜不應住六神通若遠離若不遠離不
應住五眼若變若不變不應住六神通
若有願若無願不應住五眼若有相若
無相不應住六神通若變若不變不
通若有相若無相不應住五眼若有願若
願不應住六神通若無願何以故

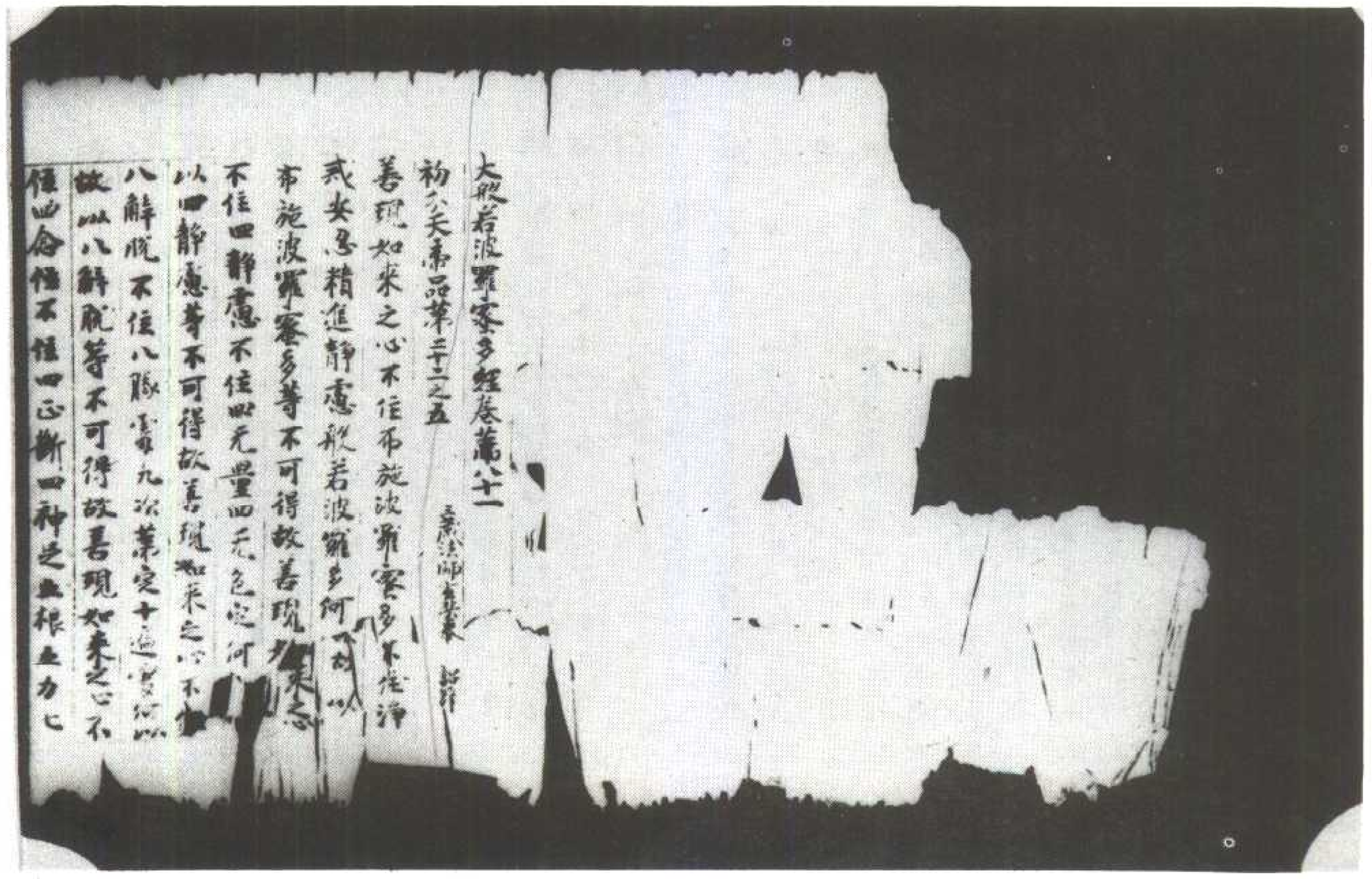
離不應住六神通若遠離若不遠離不應住
五眼若變若不變不應住六神通若變若不
變不應住五眼若有相若無相不應住六神
通若有相若無相不應住五眼若有願若無
願不應住六神通若有願若無願何以故以
有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住佛十力若常若無常不應住四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若常若無常不應住佛十力若樂若
苦不應住四無所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦不應住佛十力若我若無我不應住
四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我
不應住佛十力若淨若不淨不應住四無所
畏乃至十八佛不共法若淨若不淨不應住
佛十力若寂靜若不寂靜不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應
住佛十力若遠離若不遠離不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若遠離若不遠離不
應住佛十力若變若不變不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若變若不變不應住佛
十力若有相若無相不應住四無所畏乃至
十八佛不共法若有相若無相不應住佛十
力若有願若無願不應住四無所畏乃至十
八佛不共法若有願若無願何以故以有所
得為方便故



北二二三〇號（六十四宙）　大般若波羅蜜多經卷第七十九初分天帝品第二十二之三

▼北二二三一號（六十五洪）　大般若波羅蜜多經卷第八十一初分天帝品第二十二之五至初分一之三十二第品子天諸



以四靜慮等不可得故善現如來之心不住
八解脫不住八勝處等九次第定十遍處何以
故以八解脫等不可得故善現如來之心不
住四念住不住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支何以故以四念住等不可
得故善現如來之心不住空解脫門不住無
相無願解脫門何以故以空解脫門等不可
得故善現如來之心不住五眼不住六神通何
以故以五眼等不可得故善現如來之心
不住佛十力不住四无所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以佛
十力等不可得故善現如來之心不住無忘
失法不住恒住捨性何以故以無忘失法等
不可得故善現如來之心不住一切陀羅尼
門不住一切三摩地門何以故以一切陀羅尼
門等不可得故善現如來之心不住一切
智不住道相智一切相智何以故以一切智
等不可得故善現如來之心不住聲聞乘不
住獨覺乘無上乘何以故以聲聞乘等不
得故善現如來之心不住預流及一來不還阿羅漢
不住一乘不住阿羅漢及一來不還阿羅漢
向果何以故以預流等不可得故善現如來
之心不住獨覺及獨覺菩提不住菩薩如來
及菩薩如來法何以故以獨覺等不可得故
善現如來之心不住極喜地及法不住離垢
地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地及法何以故以極喜

及菩薩如來法何以故以獨覺等不可得故
善現如來之心不住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地及法何以故以極喜
地及法不住種姓地第八地具見地薄地離欲
地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法何以
故以異生地等不可得故如是善現如來之
心於一切法都無所住亦非不住
時具壽善現謂舍利子言如是菩薩摩訶薩
雖住般若波羅蜜多而同如來於一切法無
無所住亦非不住所以者何舍利子菩薩摩
訶薩雖住般若波羅蜜多而於色非住非不
住於受想行識亦非住非不住何以故以色
蘊等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般
若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻
舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等
無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波
羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸
法處亦非住非不住何以故以色處等無二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於眼界非住非不住於色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何
以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶
薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不
住於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受亦非住非不住何以故以耳界等無二相

以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶
薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不
住於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受亦非住非不住何以故以耳界等無二相
故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多
而於鼻界非住非不住於香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受亦非住非不住何以
故以鼻界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩
雖住般若波羅蜜多而於舌界非住非不住
於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
亦非住非不住何以故以舌界等無二相故
舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而
於身界非住非不住於觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故
以身界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖
住般若波羅蜜多而於意界非住非不住於
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦
非住非不住何以故以意界等無二相故舍
利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於
地界非住非不住於水火風空識界亦非住
非不住何以故以地界等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於苦聖
諦非住非不住於集滅道聖諦亦非住非不
住何以故以苦聖諦等無二相故舍利子菩
薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非
住非不住於行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱亦非住非不住何以故以
無明等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住

住何以故以苦聖諦等無二相故舍利子菩
薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非
住非不住於行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱亦非住非不住何以故以
無明等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住
般若波羅蜜多而於內空非住非不住於外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自
空共相空一切法空不可得空無性空自
空無性自性空亦非住非不住何以故以
空等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住
般若波羅蜜多而於真如非住非不住於法
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
定法住實際虛空界不思議界亦非住非
住何以故以真如等無二相故
舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多
於布施波羅蜜多非住非不住於淨戒安
精進靜慮般若波羅蜜多亦非住非不住何
以故以布施波羅蜜多等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四靜
慮非住非不住於四無量四無色定亦非住
非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利
子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於八
解脫非住非不住於八勝處九次第定乃至遍
處亦非住非不住何以故以八解脫等無二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於四念住非住非不住於四正斷四神

子舍利弗訶薩摩訶薩住般若波羅蜜多而於八
解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍
處亦非住非不住何以故以八解脫等無二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於四念住非住非不住於四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非
不住何以故以四念住等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於空
脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非
住非不住何以故以空解脫門等無二相故
舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而
於五眼非住非不住於神通亦非住非不
住何以故以五眼等無二相故舍利子菩薩
摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於佛十力非
住非不住於四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法亦非住非不住何
以故以佛十力等無二相故舍利子菩薩摩
訶薩雖住般若波羅蜜多而於無忘失法非
住非不住於恒住捨性亦非住非不住何以
故以無忘失法等無二相故舍利子菩薩摩
訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切陀羅尼
門非住非不住於一切三摩地門亦非住非
不住何以故以一切陀羅尼門等無二相故
舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而
於一切智非住非不住於道相智一切相智
亦非住非不住何以故以一切智等無二相
故舍利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多
而於聲聞乘非住非不住於獨覺乘無上乘
亦非住非不住何以故以聲聞乘等無二相
故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多
而於預流及預流向果非住非不住於一來
不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非
住非不住何以故以預流等無二相故舍利
子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於獨
覺及獨覺菩提非住非不住於菩薩如來及
菩薩如來法亦非住非不住何以故以獨覺
等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若
波羅蜜多而於極喜地及法非住非不住於
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非
不住何以故以極喜地等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於異生
地及法非住非不住於種姓地第八地身見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來
地及法亦非住非不住何以故以異生地等
無二相故舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多隨非住非不住以無所所得為方便應如
是學

地及法亦非住非不住何以故以異生地等
無二相故舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多雖非住非不住以無所所得為方便應如
是學

品初分諸天子品第三十二

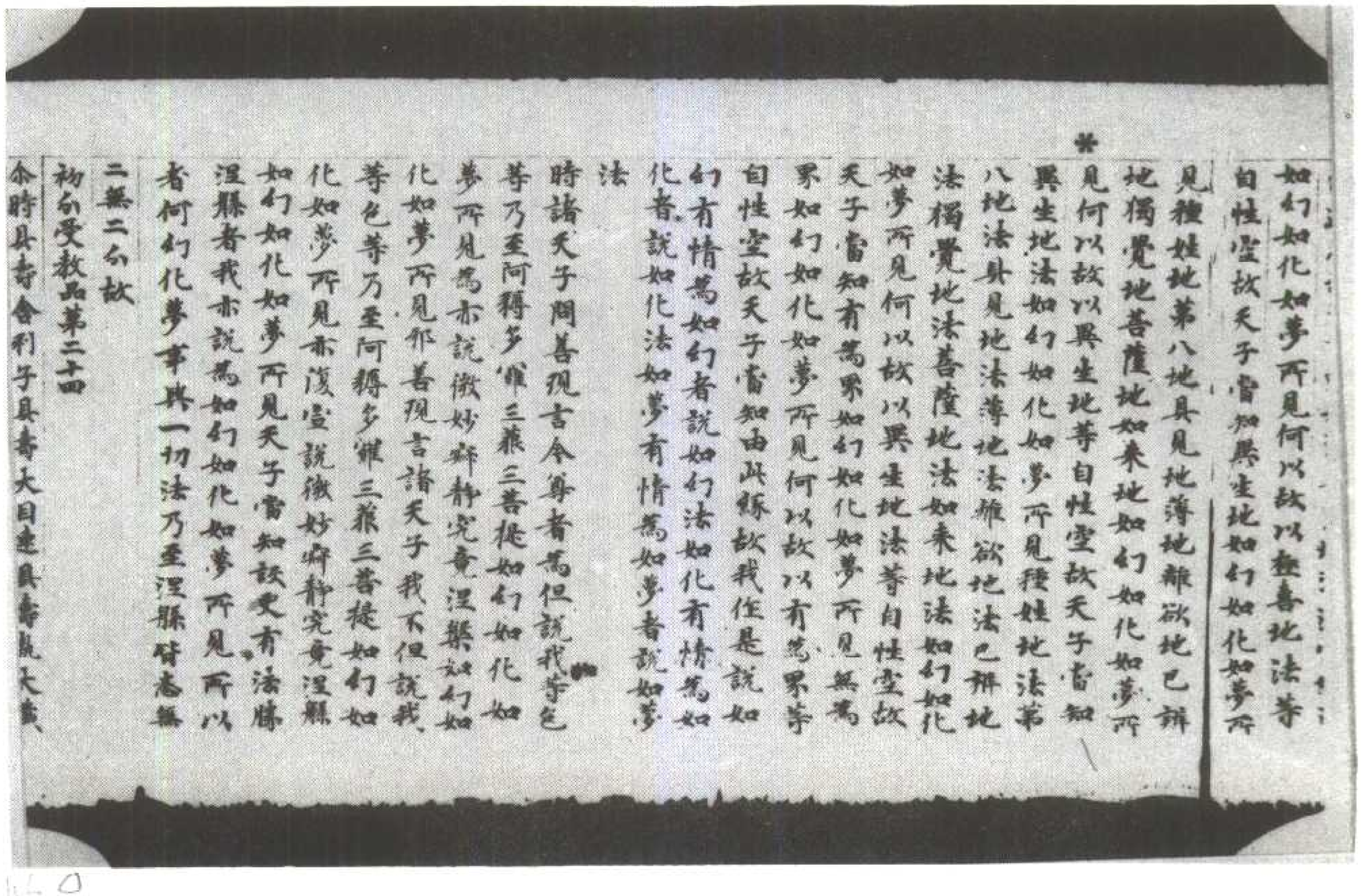
尒時會中有諸天子竊作是念諸乘又等言
詞既句雖復隱密而尚可知尊者善現於此
般若波羅蜜多雖以種種言詞顯示而我等
輩竟不能解善現知彼心之所念便告之言
汝等天子於我所說不能解邪諸天子言如
是如是具壽善現復告彼言我曾於此不說
一字汝亦不聞當何所解何以故甚深般若
波羅蜜多文字言說皆遠離故由此於中說
者聽者及能解者皆不可得一切如來應正
等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如
是天子當知如佛化身化作無量菩薩等
在鄔波索迦鄔波斯迦俱來集會復化作一
能說法人於此衆中宣揚妙法於意云何是
中有實能說能聽能解者不諸天子言不也
大德善現告言如是天子一切法皆如化故
般若中說者聽者及能解者都不可得天子
當知如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲
聞於意云何是中有實能說能聽能解者不
諸天子言不也大德善現告言如是天子一
切法皆如夢故般若中說者聽者及能解者

不住佛十力不住四無所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以
十力等不可得故善現如來之心不住一切
共法不住恒住捨性何以故以无忘失法等
不可得故善現如來之心不住一切陀羅尼
門不住一切三摩地門何以故以一切陀羅尼
門等不可得故善現如來之心不住一切
智不住道相智一切相智何以故一切智
等不可得故善現如來之心不住聲聞乘
住獨覺乘无上乘何以故以聲聞乘等不
得故善現如來之心不住預流及預流向果
不住一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢
向果何以故以預流等不可得故善現如來
之心不住獨覺及獨覺菩提不住菩薩如來
及菩薩如來之心不住聲聞及法不住聲

有住一切不還阿羅漢及一來不還阿羅漢
何以故以諸流等不可得故善現如來
之心不住獨覺心獨覺菩提不住菩薩如來
及菩薩如來法何以故以獨覺等不可得故
*善現如來之心不住聲聞地及法不住離垢
地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地又法何以故以聲聞
地等不可得故善現如來之心不住異生地
及法不住極喜地第八地乾慧地等地離欲
地已離地獨覺地菩薩地如來地及法何以
故以異生地等不可得故如是善現如來之
心於一切法都无所住亦非不住
時具壽善現謂舍利子言如是如是菩薩摩訶薩
雖住般若波羅蜜多而同如來於一切法都
无所住亦非不住所以者何舍利子菩薩摩
訶薩雖住般若波羅蜜多而於色非住非不
住於受想行識亦非住非不住何以故以色
蘊等无二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般
若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻
舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等
无二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波
羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸
法處亦非住非不住何以故以色處等无二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於眼界非住非不住於色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何
以故以眼界等无二相故舍利子菩薩摩訶
薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不

住於受想行識亦非住非不住何以故以色
蘊等无二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般
若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻
舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等
无二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波
羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸
法處亦非住非不住何以故以色處等无二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於眼界非住非不住於色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何
以故以眼界等无二相故舍利子菩薩摩訶
薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不

北二二三三號（淡三十三）　大般若波羅蜜多經卷第八十二初分諸天子品第二十三之二至初
分受教品第二十四之一



涅槃者我亦說為如幻如化如夢所見所以
者何幻化夢事與一切法乃至涅槃皆悉無
二無二分故

初分受教品第二十四

尒時具壽舍利子具壽大目連具壽執大藏
具壽滿慈子具壽大迦多衍那具壽大迦葉
波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩聞
時尊聲聞善現曰所說般若波羅蜜多如是
甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙
寂靜最勝第一唯極重者向內所證世聽愚人
所不能測於如是法誰能信受善現答言有
菩薩摩訶薩住不退轉地於此甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一
般若波羅蜜多能深信受復有已見聖諦及
滿重阿羅漢為滿所願於此般若波羅蜜多
亦能信受復有善男子善女人等已於過去
無量無數百千俱胝那庾多佛所親近供養
發弘誓願植衆善本利根聰慧諸善知識所
攝受者於此甚深難見難覺非所尋思超尋
思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦
能信受何以故如是人等終不以空不空分
別色亦不以色分別空不空空不空分別
別受想行識亦不以受想行識分別空不空
不以有相無相分別色亦不以色分別有相
無相不以有相無相分別受想行識亦不以
受想行識分別有相無相不以有願無願分
別色亦不以色分別有願無願不以有願無

不以有相無相分別色亦不以色分別有相
無相不以有相無相分別受想行識亦不以
受想行識分別有相無相不以有願無願分
別色亦不以色分別有願無願不以有願無
願分別受想行識亦不以受想行識分別有
願無願不以生不生分別色亦不以色分別
生不生不以生不生分別受想行識亦不以
受想行識分別生不生不以滅不滅分別色
亦不以色分別滅不滅不以滅不滅分別受
想行識亦不以受想行識分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別色亦不以色分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不
以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別受想行識亦不以受想
行識分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別眼處亦不以
眼處分別空不空不以空不空分別耳鼻舌
身意處亦不以耳鼻舌身意處分別空不空
不以有相無相分別眼處亦不以眼處分別
有相無相不以有相無相分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別有相無相不
以有願無願分別眼處亦不以眼處分別有
願無願不以有願無願分別耳鼻舌身意處
亦不以耳鼻舌身意處分別有願無願不以
生不生分別眼處亦不以眼處分別生不生
不以生不生分別耳鼻舌身意處亦不以耳

無顧不以有顧無顧分別可鼻舌身意處
亦不以可鼻舌身意處分別有顧無顧不以
生不生分別眼處亦不以眼處分別生不生
不以生不生分別可鼻舌身意處亦不以可
鼻舌身意處分別生不生不以滅不滅分別
眼處亦不以眼處分別滅不滅不以滅不滅
分別可鼻舌身意處亦不以可鼻舌身意處
分別滅不滅不以舜靜不舜靜分別眼處亦
不以眼處分別舜靜不舜靜不以舜靜不舜
靜分別可鼻舌身意處亦不以可鼻舌身意
處分別舜靜不舜靜不以遠離不遠離分別
眼處亦不以眼處分別遠離不遠離不以遠
離不遠離分別可鼻舌身意處亦不以可鼻
舌身意處分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別色處亦不以
色處分別空不空不以空不空分別聲香味
觸法處亦不以聲香味觸法處分別空不空
不以有相無相分別色處亦不以色處分別
有相無相不以有相無相分別聲香味觸法
處亦不以聲香味觸法處分別有相無相不
以有顧無顧分別色處亦不以色處分別有
顧無顧不以有顧無顧分別聲香味觸法處
亦不以聲香味觸法處分別有顧無顧不以
生不生分別色處亦不以色處分別生不生
不以生不生分別聲香味觸法處亦不以聲
香味觸法處分別生不生不以滅不滅分別
色處亦不以色處分別滅不滅不以滅不滅

生不生分別色處亦不以色處分別生不生
不以生不生分別聲香味觸法處亦不以聲
香味觸法處分別生不生不以滅不滅分別
色處亦不以色處分別滅不滅不以滅不滅
分別聲香味觸法處亦不以聲香味觸法處
分別滅不滅不以舜靜不舜靜分別色處亦
不以色處分別舜靜不舜靜不以舜靜不舜
靜分別聲香味觸法處亦不以聲香味觸法
處分別舜靜不舜靜不以遠離不遠離分別
色處亦不以色處分別遠離不遠離不以遠
離不遠離分別聲香味觸法處亦不以聲香
味觸法處分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別眼界亦不以
眼界分別空不空不以空不空分別色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦不以色
界乃至眼觸為緣所生諸受分別空不空不
以有相無相分別眼界亦不以眼界分別有
相無相不以有相無相分別色界乃至眼觸
為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣
所生諸受分別有相無相不以有顧無顧分
別眼界亦不以眼界分別有顧無顧不以有
顧無顧分別色界乃至眼觸為緣所生諸受
亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別
有顧無顧不以生不生分別眼界亦不以眼
界分別生不生不以生不生分別色界乃至
眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分

亦不以色累乃至眼觸為緣所生諸受分別
有顯無顯不以生不生分別眼累亦不以眼
累分別生不生不以生不生分別色累乃至
眼觸為緣所生諸受亦不以色累乃至眼觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分
別眼累亦不以眼累分別滅不滅而以滅不
滅分別色累乃至眼觸為緣所生諸受亦不
以色累乃至眼觸為緣所生諸受分別滅不
滅不以舌靜不舌靜分別眼累亦不以眼累
分別舌靜不舌靜不以舌靜不舌靜分別色
累乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色累乃
至眼觸為緣所生諸受分別舌靜不舌靜不
以遠離不遠離分別眼累亦不以眼累分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別色累乃
至眼觸為緣所生諸受亦不以色累乃至眼
觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人
等終不以空不空分別耳累亦不滅耳累分
別空不空不以空不空分別聲累耳識累及
耳觸耳觸為緣所生諸受亦不以聲累乃至
耳觸為緣所生諸受分別空不空不以有相
無相分別耳累亦不以耳累分別有相無相
不以有相無相分別聲累乃至耳觸為緣所生諸
受分別有相無相不以有顯無顯分別耳累
亦不以耳累分別有顯無顯不以有顯無顯
分別聲累乃至耳觸為緣所生諸受亦不以
聲累乃至耳觸為緣所生諸受分別有顯無

受分別有相無相不以有顯無顯分別耳累
亦不以耳累分別有顯無顯而以有顯無顯
分別聲累乃至耳觸為緣所生諸受亦不以
聲累乃至耳觸為緣所生諸受分別有顯無
顯不以生不生分別耳累亦不以耳累分別
生不生不以生不生分別聲累乃至耳觸為
緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別
耳累亦不以耳累分別滅不滅不以滅不滅分別
聲累乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲累
乃至耳觸為緣所生諸受分別滅不滅不以
舌靜不舌靜分別耳累亦不以耳累分別舌
靜不舌靜不以舌靜不舌靜分別聲累乃至
耳觸為緣所生諸受亦不以聲累乃至耳觸
為緣所生諸受分別舌靜不舌靜不以遠離
不遠離分別耳累亦不以耳累分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別聲累乃至耳觸
為緣所生諸受亦不以聲累乃至耳觸為緣
所生諸受分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別鼻累亦不以
鼻累分別空不空不以空不空分別香累鼻
識累及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不以香
累乃至鼻觸為緣所生諸受分別空不空不
以有相無相分別鼻累亦不以鼻累分別有
相無相不以有相無相分別香累乃至鼻觸
為緣所生諸受亦不以香累乃至鼻觸為緣
所生諸受分別有相無相不以有顯無顯分
別鼻累亦不以鼻累分別有顯無顯不以有

相無相不以有相無相分別香界乃至鼻觸
為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣
所生諸受分別有相無相不以有頞無頞分
別鼻界亦不以鼻界分別有頞無頞不以有
頞無頞分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受
亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別
有頞無頞不以生不生分別鼻界亦不以鼻
界分別生不生不以生不生分別香界乃至
鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分
別鼻界亦不以鼻界分別滅不滅不以滅不
滅分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不
以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別滅不
滅不以舜靜亦舜靜分別鼻界亦不以鼻界
分別舜靜不舜靜不以舜靜不舜靜分別香
界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃
至鼻觸為緣所生諸受分別舜靜不舜靜不
以遠離不遠離分別鼻界亦不以鼻界分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別香界乃
至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻
觸為緣所生諸受分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別舌界亦不以
舌界分別空不空不以空不空分別味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不以味
界乃至舌觸為緣所生諸受分別空不空不
以有相無相分別舌界亦不以舌界分別有

舌界分別空不空不以空不空分別味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不以味
界乃至舌觸為緣所生諸受分別空不空不
以有相無相分別舌界亦不以舌界分別有
相無相不以有相無相分別味界乃至舌觸
為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣
所生諸受分別有相無相不以有頞無頞分
別舌界亦不以舌界分別有頞無頞不以有
頞無頞分別味界乃至舌觸為緣所生諸受
亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別
有頞無頞不以生不生分別舌界亦不以舌
界分別生不生不以生不生分別味界乃至
舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分
別舌界亦不以舌界分別滅不滅不以滅不
滅分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不
以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別滅不
滅不以舜靜亦舜靜分別舌界亦不以舌界
分別舜靜不舜靜不以舜靜不舜靜分別味
界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃
至舌觸為緣所生諸受分別舜靜不舜靜不
以遠離不遠離分別舌界亦不以舌界分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別味界乃
至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌
觸為緣所生諸受分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別身界亦不以
身界分別空不空不以空不空分別觸界身

滅不以寂靜不寂靜分別意界亦不以意界
分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法
界乃至意觸爲緣所生諸受亦不以法界乃
至意觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不
以遠離不遠離分別意界亦不以意界分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃
至意觸爲緣所生諸受亦不以法界乃至意
觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別地界亦不以
地界分別空不空不以空不空分別水火風
空識界亦不以水火風空識界分別空不空
不以有相無相分別地界亦不以地界分別
有相無相不以有相無相分別水火風空識
界亦不以水火風空識界分別有相無相不
以有願無願分別地界亦不以地界分別有
願無願不以有願無願分別水火風空識界
亦不以水火風空識界分別有願無願不以
生不生分別地界亦不以地界分別生不生
不以生不生分別水火風空識界亦不以水
火風空識界分別生不生不以滅不滅分別
地界亦不以地界分別滅不滅不以滅不滅
分別水火風空識界亦不以水火風空識界
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別地界亦
不以地界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別水火風空識界亦不以水火風空識
界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
地界亦不以地界分別遠離不遠離不以遠

297

不以地界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別水火風空識界亦不以水火風空識
界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
地界亦不以地界分別遠離不遠離不以遠
離不遠離分別水火風空識界亦不以水火
風空識界分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別苦聖諦亦不
以苦聖諦分別空不空不以空不空分別集
滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別空不空
不以有相無相分別苦聖諦亦不以苦聖諦
分別有相無相不以有相無相分別集滅道
聖諦亦不以集滅道聖諦分別有相無相不
以有願無願分別苦聖諦亦不以苦聖諦分
別有願無願不以有願無願分別集滅道聖
諦亦不以集滅道聖諦分別有願無願不以
生不生分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別生
不生不以生不生分別集滅道聖諦亦不以
集滅道聖諦分別生不生不以滅不滅分別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別滅不滅不以滅
不滅分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別苦聖諦
亦不以苦聖諦分別寂靜不寂靜不以寂靜
不寂靜分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖
諦分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別集滅道聖諦亦不以集
滅道聖諦分別遠離不遠離

320

言分別者不以靜不以遠離不遠離名別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別集滅道聖諦亦不以集
滅道聖諦分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別無明亦不以
無明分別空不空不以空不空分別行識
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別空不空
不以有相無相分別無明亦不以無明分別
有相無相不以有相無相分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂
惱分別有相無相不以有顧無顧分別無明
亦不以無明分別有顧無顧不以有顧無顧
分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃
至老死愁歎苦憂惱分別有顧無顧不以生
不生分別無明亦不以無明分別生不生不
以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生
不以滅不滅分別無明亦不以無明分別滅
不滅不以滅不滅分別行乃至老死愁歎苦
憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別
滅不滅不以靜不靜分別無明亦不以無明
分別靜不靜不以靜不靜分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別靜不靜不以遠
離不遠離分別無明亦不以無明分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂

別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至
老死愁歎苦憂惱分別靜不靜不以靜不
離不遠離分別無明亦不以無明分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂

惱分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別內空亦不以
內空分別空不空不以空不空分別外空與
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空亦不以外空乃至無性自性空分別
空不空不以有相無相分別內空亦不以內
空分別有相無相不以有相無相分別外空
乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自
性空分別有相無相不以有顧無顧分別內
空亦不以內空分別有顧無顧不以有顧無
顧分別外空乃至無性自性空亦不以外空
乃至無性自性空分別有顧無顧不以生不
生分別內空亦不以內空分別生不生不以
生不生分別外空乃至無性自性空亦不以
外空乃至無性自性空分別生不生不以滅
不滅分別內空亦不以內空分別滅不滅不
以滅不滅分別外空乃至無性自性空亦不
以外空乃至無性自性空分別滅不滅不以
靜不靜分別內空亦不以內空分別靜
靜不靜不以靜不靜分別外空乃至

以滅不滅分別外空乃至無性自性空亦不
以外空乃至無性自性空分別滅不滅不以
舜靜不舜靜分別內空亦不以內空分別舜
靜不舜靜不以舜靜不舜靜分別外空乃至
無性自性空亦不以外空乃至無性自性空
分別舜靜不舜靜不以遠離不遠離分別內
空亦不以內空分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別外空乃至無性自性空亦不以
外空乃至無性自性空分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別真如亦不以
真如分別空不空不以空不空分別法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦不以法界乃
至不思議界分別空不空不以有相無相分
別真如亦不以真如分別有相無相不以有
相無相分別法界乃至不思議界亦不以
界乃至不思議界分別有相無相不以有
無願分別真如亦不以真如分別有願無願
不以有願無願分別法界乃至不思議界亦
不以法界乃至不思議界分別有願無願不
以生不生分別真如亦不以真如分別生不
生不以生不生分別法界乃至不思議界亦
不以法界乃至不思議界分別生不生不以
滅不滅分別真如亦不以真如分別滅不滅
不以滅不滅分別法界乃至不思議界亦不
以法界乃至不思議界分別滅不滅不以
舜靜不舜靜分別真如亦不以真如分別舜靜

不以法界乃至不思議界分別生不生不以
滅不滅分別真如亦不以真如分別滅不滅
不以滅不滅分別法界乃至不思議界亦
以法界乃至不思議界分別滅不滅不以
舜靜不舜靜分別真如亦不以真如分別舜靜
不舜靜不以舜靜不舜靜分別法界乃至不
思議界亦不以法界乃至不思議界分別舜
靜不舜靜不以遠離不遠離分別真如亦不
以真如分別遠離不遠離不以遠離不遠離
分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至
不思議界分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十二

別生不生不以滅不滅分別布施
亦不以布施波羅蜜多分別滅不
不滅分別淨式安忍精進靜慮
多亦不以淨式安忍精進靜慮
多分別滅不滅不以般若靜不般若靜
波羅蜜多亦不以布施波羅
不般若不以般若靜分別淨
進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨
進靜慮般若波羅蜜多分別般若
以遠離不遠離分別布施波羅
布施波羅蜜多分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦不以淨式忍精進靜慮般若波羅
蜜多分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別四靜慮亦不
以四靜慮分別空不空不以空不空分別四
無量四無色定亦不以四無量四無色定分
別空不空不以有相無相分別四靜慮亦不
以四靜慮分別有相無相不以有相無相分
別四無量四無色定亦不以四無量四無色
定分別有相無相不以有顧無顧分別四靜
慮亦不以四靜慮分別有顧無顧不以生不
無顧分別四無量四無色定亦不以滅不滅

北二二三四號（玉　七）　大般若波羅蜜多經卷第八十三初分受教品第二十四之二

以四靜慮分別有相無相不以有相無相分
別四無量四無色定亦不以四無量四無色
定分別有相無相不以有顧無顧分別四靜
慮亦不以四靜慮分別有顧無顧不以有顧
無顧分別四無量四無色定亦不以四無量
四無色定分別有顧無顧不以生不生分別
四靜慮亦不以四靜慮分別生不生不以生
不生分別四無量四無色定亦不以四無量
四無色定分別生不生不以滅不滅分別四
靜慮亦不以四靜慮分別滅不滅不以滅不
滅分別四無量四無色定亦不以四無量四
無色定分別滅不滅不以般若靜分別四
靜慮亦不以四靜慮分別般若靜不般若靜
以般若靜不般若靜分別四無量四無色定亦不
以四無量四無色定分別般若靜不以般若
遠離不遠離分別四靜慮亦不以四靜慮分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無
量四無色定亦不以四無量四無色定分別
遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別八解脫亦不
以八解脫分別空不空不以空不空分別八
勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次
第定十遍處分別空不空不以有相無相分
別八解脫亦不以八解脫分別有相無相不
以有相無相分別八勝處九次第定十遍處
亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相

*

第定十遍處分別空不空不以有相無相分
別八解脫亦不以八解脫分別有相無相不
以有相無相分別八勝處九次第定十遍處
亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相
無相不以有願無願分別八解脫亦不以八
解脫分別有願無願不以有願無願分別八
勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次
第定十遍處分別有願無願不以生不生分
別八解脫亦不以八解脫分別生不生不以
生不生分別八勝處九次第定十遍處亦不
以八勝處九次第定十遍處分別生不生不
以滅不滅分別八解脫亦不以八解脫分別
滅不滅不以滅不滅分別八勝處九次第定
十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分
別滅不滅不以寂靜不寂靜分別八解脫亦
不以八解脫分別寂靜不寂靜不以寂靜不
寂靜分別八勝處九次第定十遍處亦不以
八勝處九次第定十遍處分別寂靜不寂靜
不以遠離不遠離分別八解脫亦不以八解
脫分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別
八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九
次第定十遍處分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別四念住亦不
以四念住分別空不空不以空不空分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支

*

如是人等終不以空不空分別四念住亦不
以四念住分別空不空不以空不空分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別空不空不以有相無相分別
四念住亦不以四念住分別有相無相不以
有相無相分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別有相無相
不以有願無願分別四念住亦不以四念住
分別有願無願不以有願無願分別四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支分別有願無願不以生不生分別四念
住亦不以四念住分別生不生不以生不生
分別四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別生不生不以滅不滅
分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不
以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不
以寂靜不寂靜分別四念住亦不以四念住
分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別四念住亦不以四念住[illegible]

分別齊靜不齊靜不以齊靜不齊靜分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別齊靜不齊靜不以遠離不遠
※ 離分別四念住亦不以四念住分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分
別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別空解脫門亦
不以空解脫門分別空不空不以空不空分
別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫
門分別空不空不以有相無相分別空解脫
門亦不以空解脫門分別有相無相不以有
相無相分別無相無願解脫門亦不以無相
無願解脫門分別有相無相不以有願無願
分別空解脫門亦不以空解脫門分別有願
無願不以有願無願分別無相無願解脫門
亦不以無相無願解脫門分別有願無願不
以生不生分別空解脫門亦不以空解脫門
分別生不生不以生不生分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別生不生
不以滅不滅分別空解脫門亦不以空解脫
門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願
解脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不
滅不以齊靜不齊靜分別空解脫門亦不以
空解脫門分別齊靜不齊靜不以齊靜不齊

不以滅不滅分別空解脫門亦不以空解脫
門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願
解脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不
滅不以齊靜不齊靜分別空解脫門亦不以
空解脫門分別齊靜不齊靜不以齊靜不齊
※ 靜分別無相無願解脫門亦不以無相無願
解脫門分別齊靜不齊靜不以遠離不遠離
分別空解脫門亦不以空解脫門分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別遠離不
遠離
如是人等終不以空不空分別五眼�亦不以
五眼分別空不空不以空不空分別六神通
亦不以六神通分別空不空不以有相無相
分別五眼亦不以五眼分別有相無相不以
有相無相分別六神通亦不以六神通分別
有相無相不以有願無願分別五眼亦不以
五眼分別有願無願不以有願無願分別六
神通亦不以六神通分別有願無願不以生
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼
分別滅不滅不以滅不滅分別六神通亦不
以六神通分別滅不滅不以齊靜不齊靜分
別五眼亦不以五眼分別齊靜不齊靜不以
齊靜不齊靜分別六神通亦不以六神通分
別齊靜不齊靜不以遠離不遠離分別五眼

分別滅不滅不以滅不滅分別六神通亦不
以六神通分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別五眼亦不以五眼分別寂靜不寂靜不以
寂靜不寂靜分別六神通亦不以六神通分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別五眼
亦不以五眼分別遠離不遠離不以遠離不
遠離分別六神通亦不以六神通分別遠離
不遠離
如是人等終不以空不空分別佛十力亦不
以佛十力分別空不空不以空不空分別四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法分別空不空
不以有相無相分別佛十力亦不以佛十力
分別有相無相不以有相無相分別四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法分別有相無相不
以有顛無顛分別佛十力亦不以佛十力分
別有顛無顛不以有顛無顛分別四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法分別有顛無顛不以
生不生分別佛十力亦不以佛十力分別生
不生不以生不生分別四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以

喜大捨十八佛不共法分別有顛無顛不以
生不生分別佛十力亦不以佛十力分別生
不生不以生不生分別四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法分別生不生不以滅不滅分別
佛十力亦不以佛十力分別滅不滅不以滅
不滅分別四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別佛十力
亦不以佛十力分別寂靜不寂靜不以寂靜
不寂靜分別四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
佛十力亦不以佛十力分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別無意失法亦
不以無意失法分別空不空不以空不空分
別恒住捨性亦不以恒住捨性分別空不空
不以有相無相分別無意失法亦不以無意
失法分別有相無相不以有相無相分別恒
住捨性亦不以恒住捨性分別有相無相不
以有相無相分別無意失法亦不以無意失

不以無住故分別生天生人生佛生菩薩生聲聞生辟支佛生諸天生諸龍生諸鬼生諸人非人生諸有色生諸無色生諸有想生諸無想生諸非有想非無想生我悉令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者須菩提於意云何如來有所說法耶須菩提白佛言世尊如來無有所說法

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是諸微塵寧爲多不須菩提言甚多世尊何以故佛說是諸微塵若有實者佛不說是微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則有一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若有人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊如來所說我見人見衆生見壽者見如來說非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所謂法相如來說即非法相是名法相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不須菩提言甚多世尊何以故是微塵衆若實有者佛不說是微塵衆何以故佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若有人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊如來所說我見人見衆生見壽者見如來說非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所謂法相如來說即非法相是名法相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不須菩提言甚多世尊何以故是微塵衆若實有者佛不說是微塵衆何以故佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

如是人等終不以空不空分別一切智亦不
以一切智分別空不空不以空不空分別道
相智一切相智亦不以道相智一切相智分
別空不空不以有相無相分別一切智亦不
以一切智分別有相無相不以有相無相分
別道相智一切相智亦不以道相智一切相
智分別有相無相不以有願無願分別一切
智亦不以一切智分別有願無願不以有願
無願分別道相智一切相智亦不以道相智
一切相智分別有願無願不以生不生分別
一切智亦不以一切智分別生不生不以生
不生分別道相智一切相智亦不以道相智
一切相智分別生不生不以滅不滅分別一
切智亦不以一切智分別滅不滅不以滅不
滅分別道相智一切相智亦不以道相智一
切相智分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
一切智亦不以一切智分別寂靜不寂靜不
以寂靜不寂靜分別道相智一切相智亦不
以道相智一切相智分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別一切智亦不以一切智分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別道相
智一切相智亦不以道相智一切相智分別
遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不
以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨
覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空
不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲

遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不
以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨
覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空
不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲
聞乘分別有相無相不以有相無相分別獨
覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有
相無相不以有願無願分別聲聞乘亦不以
聲聞乘分別有願無願不以有願無願分別
獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別
有願無願不以生不生分別聲聞乘亦不以
聲聞乘分別生不生不以生不生分別獨覺
乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別生不
生不以滅不滅分別聲聞乘亦不以聲聞乘
分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺乘無上
乘亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別聲聞乘亦不以聲聞乘分
別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺
乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜
不寂靜不以遠離不遠離分別聲聞乘亦不
以聲聞乘分別遠離不遠離不以遠離不遠
離分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上
乘分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別預流亦不以
預流分別空不空不以空不空分別一來不
還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別空
不空不以有相無相分別預流亦不以預流

如是人等終不以空不空分別預流亦不以
*
預流分別空不空不以空不空分別一來不
還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別空
不空不以有相無相分別預流亦不以預流
分別有相無相不以有相無相分別一來不
還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有
相無相不以有願無願分別預流亦不以預
流分別有願無願不以有願無願分別一來
不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別
有願無願不以生不生分別預流亦不以預
流分別生不生不以生不生分別一來不還
阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別生不
生不以滅不滅分別預流亦不以預流分別
滅不滅不以滅不滅分別一來不還阿羅漢
亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別預流亦不以預流分別寂
靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來不還
阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜
不寂靜不以遠離不遠離分別預流亦不以
預流分別遠離不遠離不以遠離不遠離分
別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅
漢分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別預流向預流
果亦不以預流向預流果分別空不空不以
空不空分別一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空

如是人等終不以空不空分別預流向預流
果亦不以預流向預流果分別空不空不以
空不空分別一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空
*
不空不以有相無相分別預流向預流果亦
不以預流向預流果分別有相無相不以有
相無相分別一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有
相無相不以有願無願分別預流向預流果
亦不以預流向預流果分別有願無願不以
有願無願分別一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別
有願無願不以生不生分別預流向預流果
亦不以預流向預流果分別生不生不以生
不生分別一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別生不
生不以滅不滅分別預流向預流果亦不以
預流向預流果分別滅不滅不以滅不滅分
別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別預流向預流果亦不以預流
向預流果分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂

別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別預流向預流果亦不以預流
向預流果分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不
寂靜不以遠離不遠離分別預流向預流果
亦不以預流向預流果分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別獨覺亦不以
獨覺分別空不空不以空不空分別獨覺向
獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別空不空
不以有相無相分別獨覺亦不以獨覺分別
有相無相不以有相無相分別獨覺向獨覺
果亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相不
以有顏無顏分別獨覺亦不以獨覺分別有
顏無顏不以有顏無顏分別獨覺向獨覺果
亦不以獨覺向獨覺果分別有顏無顏不以
生不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生
不以生不生分別獨覺向獨覺果亦不以獨
覺向獨覺果分別生不生不以滅不滅分別
獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以滅不滅

顏無顏不以有顏無顏分別獨覺向獨覺果
亦不以獨覺向獨覺果分別有顏無顏不以
生不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生
不以生不生分別獨覺向獨覺果亦不以獨
覺向獨覺果分別生不生不以滅不滅分別
獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以滅不滅
分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別獨覺亦
不以獨覺分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺
果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
獨覺亦不以獨覺分別遠離不遠離不以遠
離不遠離分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺
向獨覺果分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別菩薩摩訶薩
亦不以菩薩摩訶薩分別空不空不以空不

空分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分
別空不空不以有相無相分別菩薩摩訶薩
亦不以菩薩摩訶薩分別有相無相不以有
相無相分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛
陀分別有相無相不以有礙無礙分別菩薩摩
訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有礙無礙
不以有礙無礙分別三藐三佛陀亦不以三
藐三佛陀分別有礙無礙不以生分別
菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別生不
生不以生不生分別三藐三佛陀亦不以三
藐三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩
薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅
不以滅不滅分別三藐三佛陀亦不以三藐
三佛陀分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀
亦不以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩
摩訶薩分別遠離不遠離不以遠離不遠離
分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別
遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別菩薩摩訶薩
法亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空不以
空不空分別無上正等菩提亦不以無上正

北二二三五號（麗　六）　大般若波羅蜜多經卷第八十三初分受教品第二十四之一

遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別菩薩摩訶薩
法亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空不以
空不空分別無上正等菩提亦不以無上正
等菩提分別空不空不以有相無相分別菩
薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有
相無相不以有相無相分別無上正等菩提
亦不以無上正等菩提分別有相無相不以
有礙無礙分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩
摩訶薩法分別有礙無礙不以有礙無礙分
別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分
別有礙無礙不以生不生分別菩薩摩訶薩
法亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生不以
生不生分別無上正等菩提亦不以無上正
等菩提分別生不生不以滅不滅分別菩薩
摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不
滅不以滅不滅分別無上正等菩提亦不以
無上正等菩提分別滅不滅不以寂靜不寂
靜分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩
法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別
無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別
寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩
訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提
亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別極喜地亦不
以無喜地分別空不空不以空不空分別離

何菩薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提
亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空空分別無事地亦不
以無事地分別空不空不以空不空空分別離
始地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地亦不以離始地發
光地乃至善慧地法雲地分別空不空不以
有相無相分別無事地亦不以無事地分別
有相無相不以有相無相分別離始地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離始地發光
地乃至善慧地法雲地分別有相無相不以
有願無願分別無事地亦不以無事地分別
有願無願不以有願無願分別離始地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離始地發光
地乃至善慧地法雲地分別有願無願不以
生不生分別無事地亦不以無事地分別生
不生不以生不生分別離始地發光地乃至
善慧地法雲地亦不以離始地發光地乃至
善慧地法雲地分別生不生不以滅不滅分
別無事地亦不以無事地分別滅不滅不以
滅不滅分別離始地發光地乃至善慧地法
雲地亦不以離始地發光地乃至善慧地法
雲地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無
事地亦不以無事地分別寂靜不寂靜不以
寂靜不寂靜分別離始地發光地乃至善慧
地法雲地亦不以離始地發光地乃至善慧

地法雲地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別無事地亦不以無事地分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別離始地發光地
乃至善慧地法雲地亦不以離始地發光地
乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

諸受以无所得而為方便舍利子此於身
以无所得而為方便此於觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受以无所得而為方便
舍利子此於意界以无所得而為方便此於
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受以
无所得而為方便舍利子此於地界以无所
得而為方便此於水火風空識界以无所得
而為方便舍利子此於苦聖諦以无所得而
為方便此於集滅道聖諦以无所得而為方
便舍利子此於无明以无所得而為方便此
於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱以无所得而為方便舍利子此於內
空以无所得而為方便此於外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空以无所得而為方便舍利子此於真如以
无所得而為方便此於法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界以无所得而為方便
舍利子此於布施波羅蜜多以无所得而為
方便此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以无所得而為方便舍利子此於四靜慮
以无所得而為方便此於四无量四无色定

北二二三六號（盈 七 十）　大般若波羅蜜多經卷第八十四初分受教品第二十四之三至初分
散華品第二十五

空界不思議界以无所得而為方便
舍利子此於布施波羅蜜多以无所得而為
方便此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以无所得而為方便舍利子此於四靜慮
以无所得而為方便此於四无量四无色定
以无所得而為方便此於四念住四正斷四神足
五根五力七菩提支八聖道支以无所得而
為方便舍利子此於空解脫門以无所得而
為方便此於无相无願解脫門以无所得而
為方便舍利子此於五眼以无所得而為方
便此於六神通以无所得而為方便舍利子
此於佛十力以无所得而為方便此於四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以无所得而為方便舍利子此於无
忘失法以无所得而為方便此於恒住捨性
以无所得而為方便舍利子此於一切陀羅
尼門以无所得而為方便此於一切三摩地
門以无所得而為方便舍利子此於一切智
以无所得而為方便此於道相智一切相智
以无所得而為方便舍利子此於聲聞乘以
无所得而為方便此於獨覺乘无上乘以无
所得而為方便舍利子此於預流以无所得
而為方便此於一來不還阿羅漢以无所得
而為方便舍利子此於預流向預流果以无

所得而為方便舍利子此於預流以无所得
而為方便此於一來下還阿羅漢以无所得
而為方便舍利子此於預流向預流果以无

所得而為方便此於一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果以无所得而為方
便舍利子此於獨覺向獨覺以无所得而為方便
此於獨覺向獨覺果以无所得而為方便舍
利子此於菩薩摩訶薩以无所得而為方便
此於三藐三佛陀以无所得而為方便舍利
子此於菩薩摩訶薩法以无所得而為方便
此於无上正等菩提法以无所得而為方便舍
利子此於極喜地以无所得而為方便此於
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地以无所得而
為方便舍利子此於極喜地法以无所得而
為方便此於離垢地法發光地法焰慧地法
極難勝地法現前地法遠行地法不動地法
善慧地法法雲地法以无所得而為方便舍
利子此於異生地以无所得而為方便舍
種姓地第八地乾見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地以无所得而為方便
舍利子此於異生地法以无所得而為方便
此於種姓地法第八地法乾見地法薄地法
離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如
來地法以无所得而為方便舍利子此於有
為界以无所得而為方便此於无為界以无
所得而為方便

此於種姓地法第八地法乾見地法薄地法
離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如
來地法以无所得而為方便舍利子此於有
為界以无所得而為方便此於无為界以无

所得而為方便
時舍利子問善現言何因緣故於此般若波
羅蜜多甚深教中以无所得而為方便廣說
三乘法所謂聲聞獨覺无上乘法何因緣故
於此般若波羅蜜多甚深教中以无所得而
為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃
至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至
一切三摩地門何因緣故於此般若波羅蜜
多甚深教中以无所得而為方便廣說攝受
菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受
化生乃至得一切世間軍妙勝辯善現答言
舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深
教中以无所得而為方便廣說三乘法所謂
聲聞獨覺无上乘法舍利子由外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以无
所得而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺
无上乘法舍利子由內空故於此般若波羅
蜜多甚深教中以无所得而為方便廣說攝
受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩

所得而爲者使廣說之乘法所謂聲聞獨覺
乃至乘法舍利子內內空故於此般若波羅
蜜多甚深教中以乃所得而爲方便廣說攝
受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩
道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大
空勝義空有爲空乃至無性空自性空無性
空乃至無性自性空自相空共相空一切法
空不可得空乃性空自性空乃性自性空若
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四乃量四乃
色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若空解脫門乃相乃願解脫門若
五眼六神通若佛十力四乃無所畏四乃無礙
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若乃志
業法恒住捨性若一切智道相智一切相智
若一切陀羅尼門一切三摩地門舍利子由
外空乃至乃性自性空故於此般若波羅蜜
多甚深教中以乃所得而爲方便廣說攝受
菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道
所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門舍
利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教
中以乃所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶
薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波
羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於不

利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教
中以乃所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶
薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波
羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於下
道四神通能自在遊戲役一佛土趣一佛土供
養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂種種
善根皆能修習速得圓滿於諸佛所聞持正
法乃至乃上正等菩提能不忘失亦乃懈廢
恒居勝定離散亂心由此爲緣得乃般若乃
斷盡辯乃說無礙辯乃辯應辯見所演說變義
味辯一切世間眾妙勝辯舍利子由外空乃至
乃性自性空故於此般若波羅蜜多甚深
教中以乃所得而爲方便廣說攝受菩薩摩
訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若
波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃
至得一切世間眾妙勝辯

初分散花品第十五

尒時天帝釋及此三千大千世界所有四大
王衆天三十三天夜摩天兜率陀天樂變化
天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵
天光天少光天無量光天極光淨天遍淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色
究竟天咸作是念今尊者善現承佛神力爲
一切有情而大法雨我等今者爲供養故宜
各化作天諸妙花奉散釋迦如來及菩薩摩
訶薩并慈氏等僧尊者善現亦散所說甚深般

究竟天成作是念令尊者善現承佛神力為
一切有情兩大法雨我等今者為供養故宜
各化作天諸妙花華散釋迦如來及菩薩摩
訶薩并苾芻僧尊者善現亦散所說甚深般
若波羅蜜多而為供養時諸天衆作是念已
各化種種微妙香花奉散如來諸菩薩等是
時於此三千大千佛之世界花悉充滿以佛
神力於虛空中合成花臺莊嚴殊妙遍覆三
千大千世界其臺善現觀斯事已作是念言
今所散花於諸天衆亦曾見有是花殊妙定
非草木水陸所生應是諸天為供養故從心
化出時天帝釋既知善現心之所念謂善現
言此所散花實非草木水陸所生亦不從心
實能化出但應觀耳尊善現語帝釋言是
花不生則非花也時天帝釋問善現言為但
是花不生為餘法亦令善現答言非但是花
不生諸餘法亦令何謂色憍尸迦色亦不生
此既不生則非色受想行識亦不生此既不
生則非受想行識何以故以不生法離諸戲
論不可施設為色等故憍尸迦眼處亦不生
此既不生則非眼耳鼻舌身意處亦不生
此既不生則非耳鼻舌身意何以故以不
生法離諸戲論不可施設為眼處等故憍尸
迦色處亦不生此既不生則非色聲香味
觸法處亦不生此既不生則非聲香味觸法處
何以故以不生法離諸戲論不可施設為色
處等故憍尸迦眼界亦不生此既不生

色

色處亦不生此既不生則非聲香味觸法處
何以故以不生法離諸戲論不可施設為眼
處等故憍尸迦眼界亦不生此既不生則
非色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不生
此既不生則非眼界及眼觸為緣所生
諸受亦不生此既不生則非色界乃至眼觸
為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論
不可施設為眼界等故憍尸迦耳界亦不生
此既不生則非耳界聲界耳識界及耳觸可
觸為緣所生諸受亦不生此既不生則非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受何以故以不生
法離諸戲論不可施設為耳界等故憍尸迦
鼻界亦不生此既不生則非鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不生此既
不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受何
以故以不生法離諸戲論不可施設為鼻界
等故憍尸迦舌界亦不生此既不生則非舌界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦
不生此既不生則非味界乃至舌觸為緣所
生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施
設為舌界等故憍尸迦身界亦不生此既不
生則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受亦不生此既不生則非觸界乃至
身觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸
戲論不可施設為身界等故憍尸迦意界亦
不生此既不生則非意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受亦不生此既不生則
非法界乃至意觸為緣所生諸受亦不生

身觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸
戲論不可施設為身界等故憍尸迦意界亦
不生此既不生則非意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受亦不生此既不生則
※非法界乃至意觸為緣所生諸受何以故以
下生法離諸戲論不可施設為意界等故憍
尸迦地界亦不生此既不生則非地界水火
風空識界亦不生此既不生則非水火風空
識界何以故以不生法離諸戲論不可施設
為地界等故憍尸迦苦聖諦亦不生此既不
生則非苦聖諦集滅道聖諦亦不生此既不
生則非集滅道聖諦何以故以不生法離諸
戲論不可施設為苦聖諦等故憍尸迦无明
亦不生此既不生則非无明行識名色六處
觸受愛取有生老死憂悲苦惱亦不生此
既不生則非行乃至老死憂悲苦惱何以
故以不生法離諸戲論不可施設為无明等
故憍尸迦內空亦不生此既不生則非內空
外空內外空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空亦不生此既不生則非外
空乃至無性自性空何以故以不生法離諸
戲論不可施設為內空等故憍尸迦真如亦
不生此既不生則非真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦不生此既不生則非法

空乃至無性自性空何以故以不生法離諸
戲論不可施設為內空等故憍尸迦真如亦
不生此既不生則非真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦不生此既不生則非法
※界乃至不思議界何以故以不生法離諸戲
論不可施設為真如等故
憍尸迦布施波羅蜜多亦不生此既不生則
非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多亦不生此既不生則非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多何以故以不生法
離諸戲論不可施設為布施波羅蜜多等
故憍尸迦四靜慮亦不生此既不生則非四
靜慮四无量四无色定亦不生此既不生則
非四无量四无色定何以故以不生法離諸
戲論不可施設為四靜慮等故憍尸迦八解
脫亦不生此既不生則非八解脫八勝處九
次第定十遍處亦不生此既不生則非八勝
處九次第定十遍處何以故以不生法離諸
戲論不可施設為八解脫等故憍尸迦四念
住亦不生此既不生則非四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦不生此
既不生則非四正斷乃至八聖道支何以故
以不生法離諸戲論不可施設為四念住等故
憍尸迦空解脫門亦不生此既不生則非空
解脫門无相无願解脫門亦不生此既不生

既不生則非四正斷乃至八聖道支何以故
以不生法離諸戲論不可施設為四念住等故
憍尸迦受解脫門亦不生此既不生則非受
解脫門无相无願解脫門亦不生此既不生
則非无相无願解脫門何以故以不生法離
諸戲論不可施設為受解脫門等故憍尸迦
五眼亦不生此既不生則非五眼六神通亦
不生此既不生則非六神通何以故以不生
法離諸戲論不可施設為五眼等故憍尸迦
佛十力亦不生此既不生則非佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法亦不生此既不生則非四无所畏乃
至十八佛不共法何以故以不生法離諸戲
論不可施設為佛十力等故憍尸迦无忘失
法亦不生此既不生則非无忘失法恒住捨
性亦不生此既不生則非恒住捨性何以故
以不生法離諸戲論不可施設為无忘失法
等故憍尸迦一切智亦不生此既不生則非
一切智道相智一切相智亦不生此既不生
則非道相智一切相智何以故以不生法離
諸戲論不可施設為一切智等故憍尸迦一
切陀羅尼門亦不生此既不生則非一切陀
羅尼門一切三摩地門亦不生此既不生則
非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲
論不可施設為一切陀羅尼門等故憍尸迦
預流亦不生此既不生則非預流一來不還
阿羅漢亦不生此既不生則非一來不還阿

羅尼門一切三摩地門亦不生此既不生則
非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲
論不可施設為一切陀羅尼門等故憍尸迦
預流亦不生此既不生則非預流一來不還
阿羅漢亦不生此既不生則非一來不還阿
羅漢何以故以不生法離諸戲論不可施設
為預流等故憍尸迦預流向預流果亦不生
此既不生則非預流向預流果一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不
生此既不生則非一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果何以故以不生法
離諸戲論不可施設為預流向預流果等故
憍尸迦獨覺亦不生此既不生則非獨覺乘
獨覺向獨覺果亦不生此既不生則非獨覺
獨覺果何以故以不生法離諸戲論不可施
設為獨覺等故憍尸迦菩薩摩訶薩亦不生
此既不生則非菩薩摩訶薩三藐三佛陀
亦不生此既不生則非三藐三佛陀何以故
以不生法離諸戲論不可施設為菩薩摩
訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生
此既不生則非菩薩摩訶薩法无上正等
菩提亦不生此既不生則非无上正等
何以故以不生法離諸戲論不可施設為菩
薩摩訶薩法等故憍尸迦聲聞乘亦不生
此既不生則非聲聞乘獨覺乘无上乘亦不
生此既不生則非獨覺乘无上乘何以故以
不生法離諸戲論不可施設為聲聞乘等

以下生法離諸戲論不可施設為菩薩摩
訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生
此既不生則非菩薩摩訶薩法已上正等
菩提亦不生此既下生則非已上正等菩提
何以故以下生法離諸戲論不可施設為菩
薩摩訶薩法等故憍尸迦聲聞乘亦不生
此即不生則非聲聞乘獨覺乘已上乘亦不
生此既下生則非獨覺乘已上乘何以故以
不生法離諸戲論不可施設為聲聞乘等
故

大般若波羅蜜多經卷第八十四

▼北二二三七號（地　六）大般若波羅蜜多經卷第八十四初分受教品第二十四之三

尉靜不以尉靜不尉靜亦別離垢地法
地法乃至善慧地法法雲地法亦不以
地法發光地法乃至善慧地法法雲地
別尉靜不尉靜不以遠離不遠離亦別
地法亦不以無垢地法亦別遠離不遠離
以遠離不遠離亦別離垢地法發光地法
至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法
光地法乃至善慧地法法雲地法亦別
不遠離
如是人等終不以變不變亦別異生地亦
以異生地亦別變不變不以變不變亦別
姓地第八地其見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地亦不以種姓地第八地
乃至菩薩地如來地亦別變不變不以有相
光相亦別異生地亦不以異生地亦別有相
光相不以有相光相亦別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦別有相光相不以有額
光額亦別異生地亦不以異生地亦別有額
光額不以有額光額亦別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦別有額光額不以生不
生亦別異生地亦不以異生地亦別生不生

无額不以有額无額分別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別有額无額不以生不
生分別異生地亦不以異生地分別生不生
不以生不生分別種姓地第八地乃至菩薩
地如來地亦不以種姓地第八地乃至菩薩
地如來地分別生不生不以滅不滅分別異
生地亦不以異生地分別滅不滅亦不以滅
滅分別種姓地第八地乃至菩薩地如來地
亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如來地
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地
亦不以異生地分別寂靜不寂靜分別異生
地下寂靜分別種姓地第八地乃至菩薩地如
來地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如
來地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離
別異生地亦不以異生地分別遠離不遠
不以遠離不遠離分別種姓地第八地乃至
菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃至
如是人等終不以變不變分別異生地法亦
不以異生地法分別變不變不以變不變分
別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來
地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩
地法如來地法分別變不變不以有相无相
分別異生地法亦不以異生地法分別有相
无相不以有相无相分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地

地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩
地法如來地法分別變不變不以有相无相
分別異生地法亦不以異生地法分別有
无相不以有相无相分別種姓地法第八地乃
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
有相无相不以有額无額分別異生地法亦
不以異生地法分別有額无額不以有額无
額分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至
菩薩地法如來地法分別有額无額不以生
不生分別異生地法亦不以異生地法分別
生不生不以生不生分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
生不生不以滅不滅分別異生地法亦不以
異生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種
姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法
亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別異生地法亦不以異生地法分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別種姓地法第八
地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓
地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異生
地法亦不以異生地法分別遠離不遠
以遠離不遠離分別種姓地法第八地法乃

地法亦不以種姓
地法第八地法乃至善薩地法如來地法亦
別靜不靜靜不以遠離亦別有為界亦有以有
地法亦不以異生地法亦別遠離不遠離不
以遠離下遠離亦別種姓地法第八地法乃
至善薩地法如來地法亦不以種姓地法第
八地法乃至善薩地法如來地法亦別遠離
不遠離

如是人等終不以愛不愛亦別有為界亦不
以有為界亦別愛不愛不以愛不愛亦別見
為界亦不以見為界亦別愛不愛不以有相
見相亦別有為界亦不以有為界亦別有相
見相不以有相見相亦別見為界亦不以見
為界亦別有相見相不以有顯見顯亦別有
為界亦不以有為界亦別有顯見顯不以有
顯見顯亦別見為界亦不以見為界亦別有
顯見顯不以生不生亦別有為界亦不以有
為界亦別生不生不以生不生亦別見為界
亦不以見為界亦別生不生不以滅不滅亦
別有為界亦不以有為界亦別滅不滅不以
滅不滅亦別見為界亦不以見為界亦別滅
不滅不以靜不靜亦別有為界亦不以
有為界亦別靜不靜不以靜不靜亦別
亦別見為界亦不以見為界亦別靜不靜
靜不以遠離不遠離亦別有為界亦不以有
為界亦別遠離不遠離不以遠離不遠離亦
別見為界亦不以見為界亦別遠離不遠離

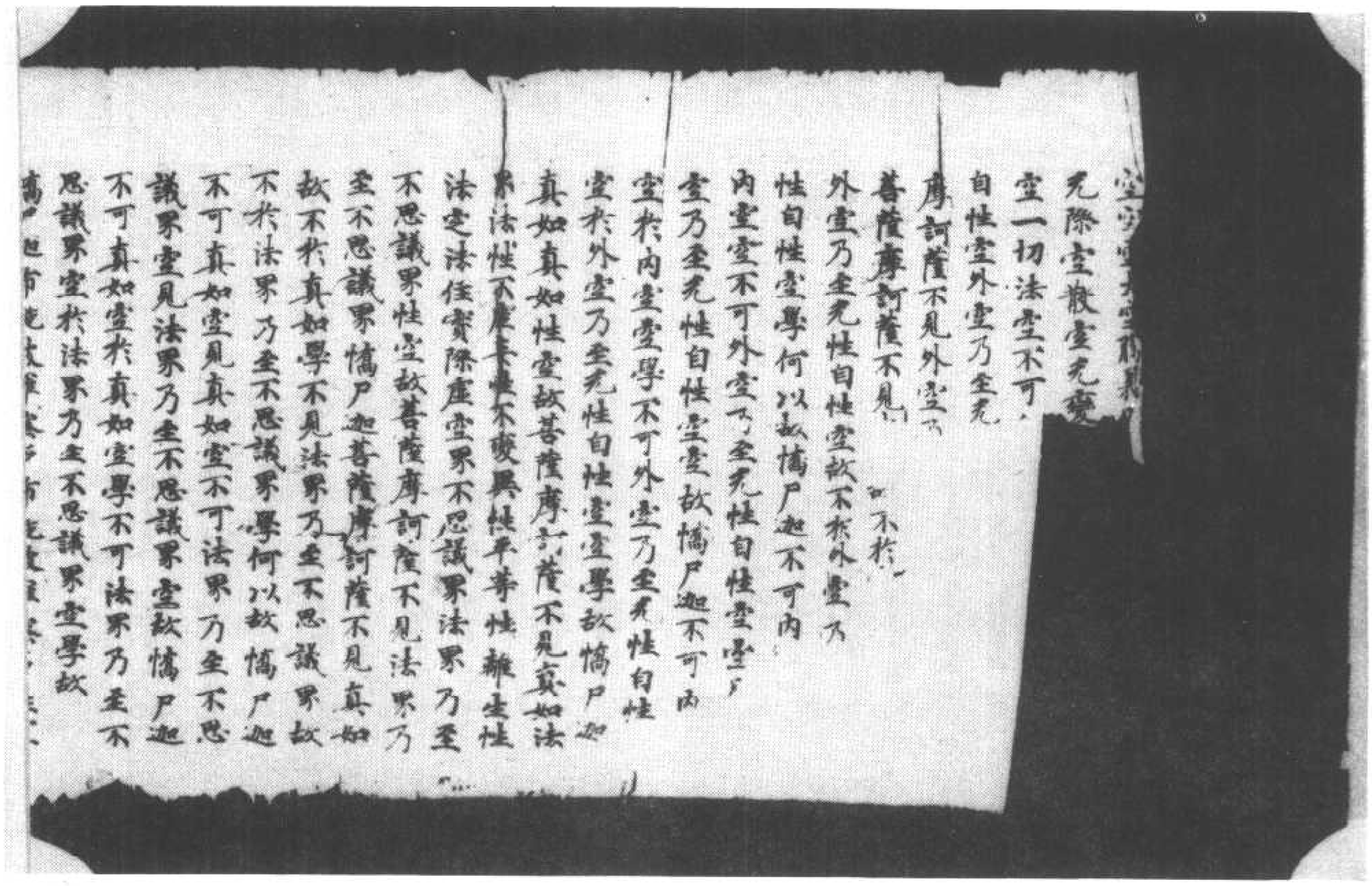
亦別見為界亦不以見為界亦別靜不靜
靜不以遠離不遠離亦別有為界亦不以有
為界亦別遠離不遠離不以遠離不遠離亦
別見為界亦不以見為界亦別遠離不遠離

*

特其等善現告諸天子言如是甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙靜寂勝第一
唯極聖者自內所證世聽慧人所不能測所
說般若波羅蜜多其中實見能信受者所以
者何此中見法可顯可示由見有法可顯示
故實信受者亦不可得

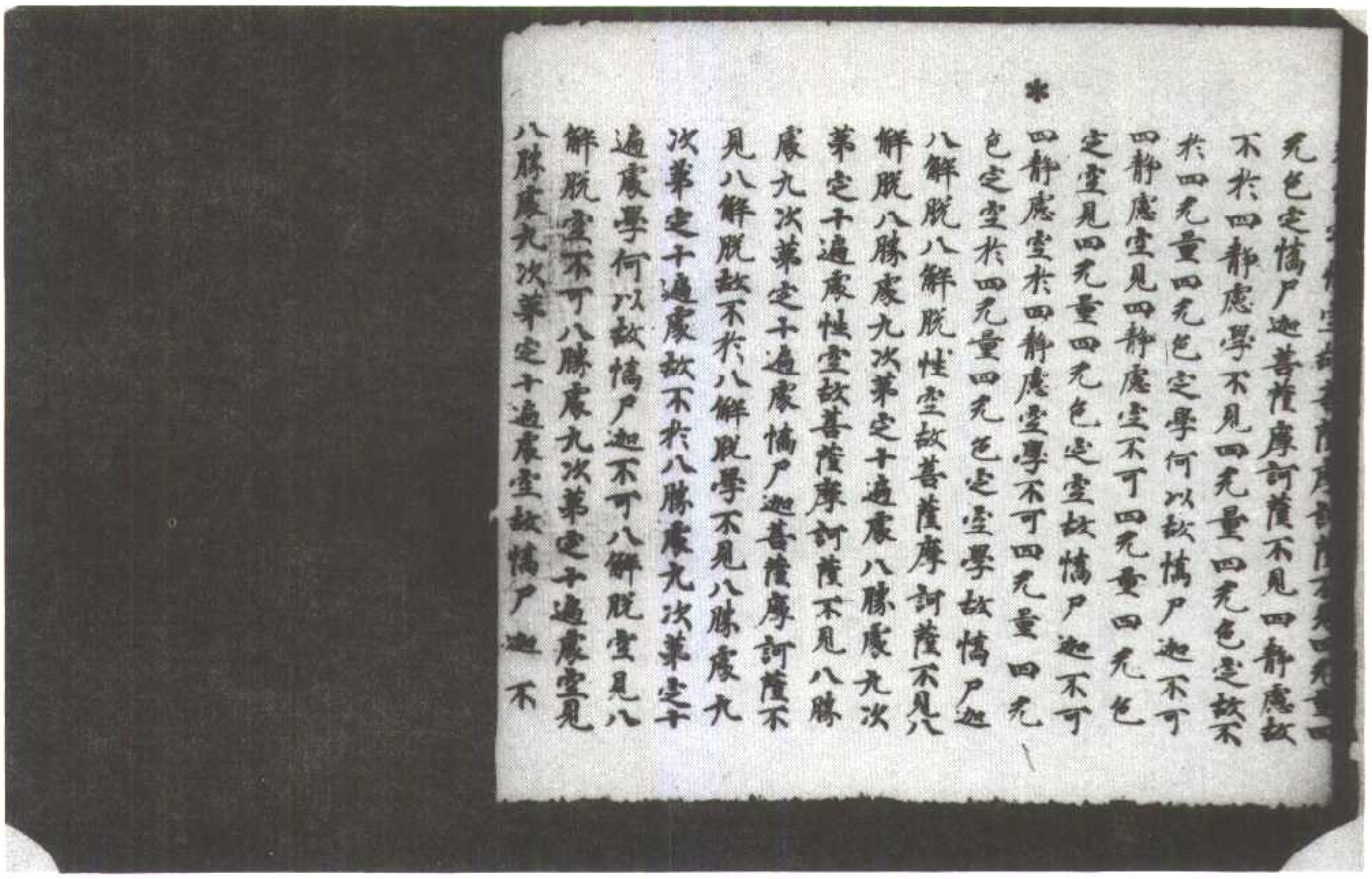
特舍利子問善現言豈不於此般若波羅蜜
多甚深教中廣說三乘法所謂聲聞獨覺及
上乘法廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃
至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若真如法界不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮
四無量四無色定若八解脫八勝處九次第
定十遍處若四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相
無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若無忘失法恒住捨性若一切智道

五力七等覺支八聖道支若受解脫門无相
无願解脫門若五眼若神通若佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛
不共法若无忘失法恒住捨性若一切智道
相智一切相智若一切陀羅尼門一切三摩
地門廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂
菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故
隨所生處常受化生於不退轉地自在菩
薩從一佛土趣一佛土供養恭敬尊重讚歎
諸佛世尊隨所願樂種種善根皆能圓滿速
得圓滿於諸佛所聞持正法乃至无上正等
菩提能不忘失亦无懈廢恒居勝定離散亂
心由此為緣得无礙辯无斷盡辯无殊說辯
無礙辯无所滯說豊義味辯一切世間取
妙勝辯善現答言如是如是誠如所說於此
般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法所謂
聲聞獨覺无上乘法廣說攝受菩薩摩訶薩
從初發心乃至十地諸善菩薩道所謂布施波
羅蜜多乃至一切三摩地門廣說攝受菩薩
摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般
若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生
乃至得一切世間最妙勝辯如是深教諸有
所說以无所得而為方便舍利子言此於何
法以无所得為方便耶善現言舍利子此於
我以无所得而為方便舍利子言此於何
養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知
者見者以无所得而為方便舍利子此於色



北二二三八號（月二十六）　大般若波羅蜜多經卷第八十六初分學般若品第二十六之二

不可真如空見真如空不可法界乃至不思
議界空見法界乃至不思議界空故憍尸迦
不可真如空於真如空學不可法界乃至不
思議界空於法界乃至不思議界空學故
憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
故菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空故菩薩摩訶薩不
見淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍尸
迦菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故不於
布施波羅蜜多學不見淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多故不於淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多學何以故憍尸迦不可布施
波羅蜜多空見布施波羅蜜多空故不可淨式
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故不可淨式
忍精進靜慮般若波羅蜜多空見淨式安
可布施波羅蜜多空於布施波羅蜜多空學
不可淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
於淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學
故憍尸迦四靜慮四無量四無色定性空故菩薩摩訶
薩不見四靜慮四無量四無色定故不
於四無量四無色定學何以故憍尸迦不可
四靜慮空見四靜慮空不可四無量四無色
定空見四無量四無色定空故憍尸迦不可



思精進精慧若波羅蜜多空故憍尸迦不
可布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多空
不可淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空

※ 故憍尸迦四靜慮四靜慮性空故善哉訶
薩不見四靜慮四無量四無色空空四無量四
無色空性空故善薩摩訶薩不見四無量四
無色空憍尸迦善薩摩訶薩不見四靜慮故
不於四靜慮學不見四無量四無色空故不
於四無量四無色空學何以故憍尸迦不可
四靜慮空見四無量四無色空空故憍尸迦不可
四靜慮空於四靜慮空學不可四無量四無
色空空於四無量四無色空空學故憍尸迦
八解脫性空故善薩摩訶薩不見八
解脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次
第定十遍處性空故善薩摩訶薩不見八勝
處九次第定十遍處憍尸迦善薩摩訶薩不
見八解脫故不於八解脫學不見八勝處九
次第定十遍處故不於八勝處九次第定十
遍處學何以故憍尸迦不可八解脫空見八
解脫空不可八勝處九次第定十遍處空見
八勝處九次第定十遍處空故憍尸迦不可
八解脫空於八解脫空學不可八勝處九次
第定十遍處空於八勝處九次第定十遍處
空學故憍尸迦四念住性空故善薩

解脫支不可八勝處九次第定十遍處空見
八勝處九次第定十遍處空故憍尸迦不可
八解脫空於八解脫空學不可八勝處九次
第定十遍處空於八勝處九次第定十遍處
空學故憍尸迦四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支性空故善薩摩訶薩不見四正斷乃至八
聖道支憍尸迦善薩摩訶薩不見四念住
不於四念住學不見四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支故不於四正斷乃至
八聖道支學何以故憍尸迦不可四念住空
見四念住空不可四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支空見四正斷乃至八聖
道支空故憍尸迦不可四念住空於四念住
空學不可四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空
學故憍尸迦空解脫門空解脫門性空故善
薩摩訶薩不見空解脫門無相無願解脫
門無相無願解脫門性空故善薩摩訶薩不
見無相無願解脫門憍尸迦善薩摩訶薩不
見空解脫門故不於空解脫門學不見無相無
願解脫門故不於無相無願解脫門學何以
故憍尸迦不可空解脫門空見空解脫門空
不可無相無願解脫門空見無相無願解脫
門空故憍尸迦不可空解脫門空於空解脫

顧解脫門故不於無相無願解脫門學何以
故憍尸迦不可空解脫門空見空解脫門空
不可無相無願解脫門空見無相無願解脫
門空故憍尸迦不可空解脫門空於空解脫
門空學不可無相無願解脫門空於無相無
願解脫門空學故憍尸迦五眼五眼性空故
菩薩摩訶薩不見五眼六神通六神通性空
故菩薩摩訶薩不見六神通憍尸迦菩薩摩
訶薩不見五眼故不於五眼學不見六神通
故不於六神通學何以故性尸迦不可五眼
空見五眼空不可六神通空見六神通空故
憍尸迦不可五眼空於五眼空學不可六神
通空於六神通空學故憍尸迦佛十力佛十
力性空故菩薩摩訶薩不見佛十力佛十
力四無所畏四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法故不於佛十
力四無所畏乃至十八佛不共法學何以故
菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不
共法憍尸迦菩薩摩訶薩不見佛十力故不
於佛十力學不見四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法故不於四無
所畏乃至十八佛不共法學何以故憍尸迦
不可佛十力空見佛十力空不可四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故
憍尸迦不可佛十力空於佛十力空學不可
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故
憍尸迦不可佛十力空於佛十力空學不可
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不
共法空於四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法空故憍尸迦
菩薩摩訶薩不見無忘失法恒住捨性
恒住捨性空故菩薩摩訶薩不見恒住捨
性憍尸迦菩薩摩訶薩不見無忘失法故不
於無忘失法學不見恒住捨性故不於恒住
捨性學何以故憍尸迦不可無忘失法空見
無忘失法空不可恒住捨性空見恒住捨性
空故憍尸迦不可無忘失法空於無忘失法
空學不可恒住捨性空於恒住捨性空學故
憍尸迦一切智一切智性空故菩薩摩訶薩
不見一切智道相智一切相智道相智
相智性空故菩薩摩訶薩不見道相智一切
相智憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切智故不
於一切智學不見道相智一切相智故不於
道相智一切相智學何以故憍尸迦不可一
切智空見一切智空不可道相智一切相智
空見道相智一切相智空故憍尸迦不可一
切智空於一切智空學不可道相智一切相
智空於道相智一切相智空學故憍尸迦一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故菩薩摩
訶薩不見一切陀羅尼門一切三摩地門一

故憍尸迦不可稱覺空於獨覺空獨覺空學不可獨覺
向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故憍尸
迦菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空故菩薩摩
訶薩不見菩薩摩訶薩三藐三佛陀三藐三
佛陀性空故菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀
憍尸迦菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩於來
於菩薩摩訶薩學不見三藐三佛陀故不於
三藐三佛陀學何以故憍尸迦不可菩薩摩
訶薩空見菩薩摩訶薩空不可三藐三佛陀
空見三藐三佛陀空故憍尸迦不可菩薩摩
訶薩空於菩薩摩訶薩空學不可三藐三佛
陀空於三藐三佛陀空學故憍尸迦菩薩摩
訶薩法菩薩摩訶薩法性空故菩薩摩訶
薩不見菩薩摩訶薩法無上正等菩提無上
正等菩提性空故菩薩摩訶薩不見菩提正
等菩提憍尸迦菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶
薩法故不於菩薩摩訶薩法學不見無上正等
菩提故不於無上正等菩提學何以故憍尸迦
不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空
不可無上正等菩提空見無上正等菩提
空故憍尸迦不可菩薩摩訶薩法空於菩薩
摩訶薩法空學不可無上正等菩提空於無
上正等菩提空學故憍尸迦聲聞乘聲聞乘
性空故菩薩摩訶薩不見聲聞乘獨覺乘無
上乘獨覺乘無上乘性空故菩薩摩訶薩不
見獨覺乘無上乘憍尸迦菩薩摩訶薩不見

上正等菩提空學故憍尸迦聲聞乘聲聞乘
性空故菩薩摩訶薩不見聲聞乘獨覺乘無
上乘獨覺乘無上乘性空故菩薩摩訶薩不
見獨覺乘無上乘憍尸迦菩薩摩訶薩不見
聲聞乘故不於聲聞乘學不見獨覺乘無上
乘故不於獨覺乘無上乘學何以故憍尸迦不
可聲聞乘空見聲聞乘空不可獨覺乘無
上乘空見獨覺乘無上乘空故憍尸迦不可
聲聞乘空於聲聞乘空學不可獨覺乘無
上乘空於獨覺乘無上乘空學故
憍尸迦菩薩摩訶薩不於空學是菩薩
摩訶薩為於空學何以故無二分故憍尸迦菩薩
摩訶薩不於色空學不於受想行識空
學是菩薩摩訶薩為於色空學為於受想行
識空學何以故無二分故憍尸迦菩薩摩
訶薩不於眼處空學不於耳鼻舌身意處空
學是菩薩摩訶薩為於眼處空學為於耳鼻
舌身意處空學何以故無二分故憍尸迦菩薩
摩訶薩不於色處空學不於聲香味觸法
處空學是菩薩摩訶薩為於色處空學為
於聲香味觸法處空學何以故無二分故憍尸
迦菩薩摩訶薩不於眼界空學於色界
眼識界及眼觸眼為緣所生諸受空學
是菩薩摩訶薩為於眼界空學為於色界
至眼觸為緣所生諸受空學何以故無二分
故憍尸迦菩薩摩訶薩不於耳界空學不

耳觸眼及眼觸眼為緣所生諸受受學
是菩薩摩訶薩為於眼界受學為於色界乃
至眼觸為緣所生諸受受學何以故無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於耳界受學不
於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
受學是菩薩摩訶薩為於耳界受學為於聲
界乃至耳觸為緣所生諸受受學何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於鼻界受學
不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受受學是菩薩摩訶薩為於鼻界受學為
於香界乃至鼻觸為緣所生諸受受學何以
故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於舌
界受學不於味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受受學是菩薩摩訶薩為於舌界受
學為於味界乃至舌觸為緣所生諸受受學
何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於身界受學不於觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受受學是菩薩摩訶薩為於身
界受學為於觸界乃至身觸為緣所生諸受
受學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於意界受學不於法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受受學是菩薩摩訶薩為於意
界受學為於法界乃至意觸為緣所生諸受
受學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於地界受學不於水火風空識界受學是
菩薩摩訶薩為於地界受學為於水火風

累受學為於法界乃至意觸為緣所生諸受
受學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於地界受學不於水火風空識界受學是
菩薩摩訶薩為於地界受學為於水火風
空識界受學何以故無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩不於善靜受學不於集滅道聖
諦受學是菩薩摩訶薩為於善靜受學為於
集滅道聖諦受學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不於無明受學不於行識
名色六處觸受愛取有生老死怨歎苦憂惱
受學是菩薩摩訶薩為於無明受學為於行
乃至老死怨歎苦憂惱受學何以故無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於內空受學不
於外空內外空空大空第一義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空空學是菩薩摩訶薩為於
內空空學為於外空乃至無性自性空空
學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於真如空學不於法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生法定法住實際虛空
界不思議界空學是菩薩摩訶薩為於真如
空學為於法界乃至不思議界空學何以故
無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多

愛學為於法界乃至不思議思愛學何以故
無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多
愛學不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多愛學是菩薩摩訶薩為於布施波羅蜜多
愛學為於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多愛學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不於四靜慮愛學不於四無量四無色
定愛學是菩薩摩訶薩為於四靜慮愛學為
於四無量四無色定愛學何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於八解脫愛學不
於八勝處九次第定十遍處愛學是菩薩摩
訶薩為於八解脫愛學為於八勝處九次第定
十遍處愛學何以故無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩不於四念住愛學不於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支愛學
是菩薩摩訶薩為於四念住愛學為於四正
斷乃至八聖道支愛學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不於空解脫門愛學不
於無相無願解脫門愛學是菩薩摩訶薩
為於空解脫門愛學為於無相無願解脫門愛
學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於五眼愛學不於六神通愛學是菩薩摩
訶薩為於五眼愛學為於六神通愛學何以
故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於佛
十力愛學不於四無所畏四無礙解大慈大

訶薩為於五眼愛學為於六神通愛學何以
故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於佛
十力愛學不於四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法愛學是菩薩摩
訶薩為於佛十力愛學為於四無所畏乃至
十八佛不共法愛學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不於無忘失法愛學不於
恒住捨性愛學是菩薩摩訶薩為於無忘失
法愛學為於恒住捨性愛學何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於一切智愛學不
於道相智一切相智愛學是菩薩摩訶薩為
於一切智愛學為於道相智一切相智愛學
何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於一切陀羅尼門愛學不於一切三摩地門
愛學是菩薩摩訶薩為於一切陀羅尼門愛
學為於一切三摩地門愛學何以故無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於預流愛學不
於一來不還阿羅漢愛學是菩薩摩訶薩為
於預流愛學為於一來不還阿羅漢愛學何
以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於
預流向預流果愛學不於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果愛學是菩
薩摩訶薩為於預流向預流果愛學為於一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果愛學何以故無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不於獨覺愛學不於獨覺向獨覺果

薩摩訶薩為於預流向預流果空學為於一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不於獨覺空學不於獨覺向獨覺果
獨覺向獨覺果空學何以故無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學不
於三藐三佛陀空學是菩薩摩訶薩為於菩
薩摩訶薩空學為於三藐三佛陀空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於菩薩
摩訶薩法空學不於無上正等菩提空學是
菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩法空學為於
無上正等菩提空學何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空學不於獨
覺乘無上乘空學是菩薩摩訶薩為於聲
聞乘空學為於獨覺乘無上乘空學何以故
無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於色空學無二分故
於受想行識空學無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於眼處空學無二分故於耳鼻舌身
意處空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
於色處空學無二分故於聲香味觸法處空
學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於眼界
空學無二分故於色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩於耳界空學無二分故於聲界耳

學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於眼界
空學無二分故於色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩於耳界空學無二分故於聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空學無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於鼻界空學無二
分故於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
於舌界空學無二分故於味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩於身界空學無二分故於
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於意
界空學無二分故於法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩於地界空學無二故於水火
風空識界空學無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於菩提辟空學無二分故於集滅道聖
諦空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於
無明空學無二分故於行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱空學無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於內空空學無二分
故於外空內外空空大空廣義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空空學無二分故憍尸迦

無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空空學無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩於真如空學無二分故於
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界空學無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於苦聖諦
空多空學無二分故於淨戒忍辱精進靜慮
般若波羅蜜多空學無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩於四靜慮空學無二分故於四無
量四無色定空學無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於八解脫空學無二分故於八勝處
九次第定十遍處空學無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩於四念住空學無二分故於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空
學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於空
解脫門空學無二分故於無相無願解脫門
空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於五眼
空學無二分故於六神通空學無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於佛十力空學無二
分故於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法空學無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩於無忘失法空學无二分故
於恒住捨性空學无二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於一切智空學无二分故於道相智
一切相智空學无二分故憍尸迦若菩薩摩

若菩薩摩訶薩於無忘失法空學无二分故
於恒住捨性空學无二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於一切智空學无二分故於道相智
一切相智空學无二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於一切陀羅尼門空學无二分故憍尸迦若菩薩摩
切三摩地門空學无二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於預流空學无二分故於一來不還
阿羅漢空學无二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於預流向預流果空學无二分故於一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩獨
覺空學无二分故於獨覺向獨覺果空學
无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩
訶薩空學无二分故於三藏三佛陀空學无
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶
薩法空學无二分故於无上正等菩提空學
无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於聲聞乘
空學无二分故於獨覺乘无上乘空學无二
分故
憍尸迦是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多
學能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
學何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩
能於內空學能於外空內外空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空學何以故

无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於聲聞乘
變學无二分故於獨覺乘无上乘變學无二
分故

憍尸迦是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多
學能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
學何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩
能於內變學能於外變內外變變大變勝
義變有為變无為變異變無際變散變无
變異變本性變自相變共相變一切法變不可
得變无性變自性變无性自性變學何以故
无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於真如
學能於法界法性不離妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界學何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶
薩能於苦聖諦學能於集滅道聖諦學何以
故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四
靜慮學能於四无量四无色定學何以故无
二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於八解脫
學能於八勝處九次第定十遍處學何以故
无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四念
住學能於四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支學何以故无二分故憍尸迦是
菩薩摩訶薩能於空解脫門學能於无相
无願解脫門學何以故无二分故憍尸迦是
菩薩摩訶薩能於五眼學能於六神通學
何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於

佛十力學能於四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法學何以故无二
分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於无妄法
學能於恒住捨性學何以故无二分故憍尸
迦是菩薩摩訶薩能於一切智學能於道相
智一切相智學何以故无二分故憍尸迦是
菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學能於一
切三摩地門學何以故无二分故憍尸迦是菩
薩摩訶薩能於預流學能於一來不還阿羅
漢學何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶
薩能於預流向預流果學能於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學
何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能
於獨覺學能於獨覺向獨覺果學何以故无
二分故憍尸迦是是菩薩摩訶薩能於菩薩
摩訶薩學能於三世三佛陀學何以故无二
分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於菩薩摩
訶薩法學能於无上正等菩提學何以故无二分
故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學
能於獨覺乘无上乘學何以故无二分故

漢學何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶
薩能於預流向預流果學能於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學
何以故无二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能
於獨覺學能於獨覺向獨覺果學何以故无
二分故憍尸迦是是菩薩摩訶薩能於菩薩
摩訶薩學能於三藐三佛陀學何以故无二
分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於菩薩摩
訶薩法學能於无上正等菩提學何以故无二分
故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學
能於獨覺乘无上乘學何以故无二分故

* 大般若波羅蜜多經卷第八十六

一張　无此

十八佛不共法空學何以故无二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩不於无忘失法空學不於
恒住捨性空學是菩薩摩訶薩為於无忘失
法空學為於恒住捨性空學何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於一切智空學
不於道相智一切相智空學是菩薩摩訶薩
為於一切智空學為於道相智一切相智空
學何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於
一切陀羅尼門空學不於一切三摩地門空
學是菩薩摩訶薩為於一切陀羅尼門空
學為於一切三摩地門空學何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於預流空學不
於預流空學為於一來不還阿羅漢空學何
以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於
預流向預流果空學不於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學是菩
薩摩訶薩為於預流向預流果空學為於一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果空學何以故无二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不於獨覺空學不於獨覺向獨覺果
空學是菩薩摩訶薩為獨覺空學為於獨
覺向獨覺果空學何以故无二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學不於
三藐三佛陀空學是菩薩摩訶薩為於菩薩
摩訶薩空學為於三藐三佛陀空學何以故

故界何以故以是界等無[illegible]
薩摩訶薩不為地界增減故學無二分故不
為水火風空識界增減故學無二分故是善
薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學不為水
火風空識界攝受壞滅故學何以故以地界等
無二分故憍尸迦若善薩摩訶薩不為善聖
諦增減故學無二分故不為集滅道聖諦增
減故學無二分故是善薩摩訶薩不為善聖
諦攝受壞滅故學不為集滅道聖諦攝受壞
滅故學何以故以若聖諦等無二分故憍尸
迦若善薩摩訶薩不為無明增減故學無二
分故不為行識名色六處觸受愛取有生老
死憂悲苦惱增減故學無二分故是善薩
摩訶薩不為無明攝受壞滅故學不為行乃
至老死憂悲苦惱攝受壞滅故學何以
故以無明等無二分故憍尸迦若善薩摩訶
薩不為內空增減故學無二分故不為外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空增減故學無二分故是善薩摩
訶薩不為內空攝受壞滅故學不為外空乃
至無性自性空攝受壞滅故學何以故以內

大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三　（四十九地）號一四二二北

竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空增減故學無二分故是善薩摩
訶薩不為內空攝受壞滅故學不為外空乃
至無性自性空增減故學何以故以內
空等無二分故憍尸迦若善薩摩訶薩不為
真如增減故學無二分故不為法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界增減故學無二分故
是善薩摩訶薩不為真如攝受壞滅故學不
為法界乃至不思議界攝受壞滅故學何以
故以真如等無二分故
憍尸迦若善薩摩訶薩不為布施波羅蜜多
增減故學無二分故不為淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多增減故學無二分故是善
薩摩訶薩不為布施波羅蜜多攝受壞滅
故學不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多攝受壞滅故學何以故以布施波羅蜜多
等無二分故憍尸迦若善薩摩訶薩不為四
靜慮增減故學無二分故不為四無量四無
色之增減故學無二分故是善薩摩訶薩不
為四靜慮攝受壞滅故學不為四無量四無
色之攝受壞滅故學何以故以四靜慮等無
二分故憍尸迦若善薩摩訶薩不為八解脫
增減故學無二分故不為八勝處九次第定
十遍處增減故學無二分故是善薩摩訶薩
不為八解脫攝受壞滅故學不為八勝處九

二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為八解脫
增減故學無二分故不為八勝處九次第定
十遍處增減學無二分故是菩薩摩訶薩
不為八解脫攝受壞滅故學不為八勝處九
次第定十遍處攝受壞滅故學何以故以八
解脫等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
為四念住增減故學無二分故不為四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不為四念住
攝受壞滅故學不為四正斷乃至八聖道支
攝受壞滅故學何以故以四念住等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為空解脫門增
減故學無二分故不為無相無願解脫門增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為空解
脫門攝受壞滅故學不為無相無願解脫門
攝受壞滅故學何以故以空解脫門等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為五眼增減
故學無二分故不為六神通增減故學無二
分故是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故
學不為六神通攝受壞滅故學何以故以五
眼等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為
佛十力增減故學無二分故不為四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為
佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏乃至
十八佛不共法攝受壞滅故學何以故以佛

法增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為
佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏乃至
十八佛不共法攝受壞滅故學何以故以佛
十力等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
忘失法增減故學無二分故不為恒住捨
性增減故學何以故以無忘失法等
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為一切
智增減故學無二分故不為道相智一切相
智增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為
一切智攝受壞滅故學不為道相智一切相
智攝受壞滅故學何以故以一切智等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為一切陀羅
尼門增減故學無二分故不為一切三摩地門
增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為
一切陀羅尼門攝受壞滅故學不為一切三摩
地門攝受壞滅故學何以故以一切陀羅尼
門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為預
流增減故學無二分故不為一來不還阿羅
漢增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不
為預流攝受壞滅故學不為一來不還阿羅漢
攝受壞滅故學何以故以預流等無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不為預流向預流果增
減故學無二分故不為一來向一來果不還

攝受壞滅故學何以故以預流等無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不為預流向預流果增
減故學無二分故不為一來向一來果不還
※向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學無
二分故是菩薩摩訶薩不為預流向預流果
攝受壞滅故學不為一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學
何以故以預流向預流果等無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學無二
分故不為獨覺向獨覺果增減故學無二分
故是菩薩摩訶薩不為獨覺攝受壞滅故
學不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學何以
故以獨覺等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不為菩薩摩訶薩增減故學無二分故不
為三藐三佛陀增減故學無二分故是菩薩
摩訶薩不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不
為三藐三佛陀攝受壞滅故學何以故以菩
薩摩訶薩等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不為菩薩摩訶薩法增減故學無二分故
不為無上正等菩提增減故學無二分故是
菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅
故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學何
以故以菩薩摩訶薩法等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學無二
分故不為獨覺乘無上乘增減故學無二分
故是菩薩摩訶薩不為聲聞乘攝受壞滅故

若菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學無二
分故不為獨覺乘無上乘增減故學無二分
故是菩薩摩訶薩不為聲聞乘攝受壞滅故
※學不為獨覺乘無上乘攝受壞滅故學何以
故以聲聞乘等無二分故
時舍利子問善現言善現菩薩摩訶薩如是
學時不為色攝受壞滅故學不為受想行識
攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為眼處攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意
處攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是
學時不為色處攝受壞滅故學不為聲香
味觸法處攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶
薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學
時不為耳界攝受壞滅故學不為聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故
學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為鼻界
攝受壞滅故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受攝受壞滅故學邪善現菩
薩摩訶薩如是學時不為舌界攝受壞滅故
學不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如
是學時不為身界攝受壞滅故學不為觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受攝受壞
滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為
意界攝受壞滅故學不為法界意識界及意

是學時不為身界攝受壞滅故學不為觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受攝受壞
滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為
意界攝受壞滅故學不為法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學邪善
現菩薩摩訶薩如是學時不為地界攝受壞
滅故學不為水火風空識界攝受壞滅故學
邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦
攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為無忘失法攝受壞滅故學不為恒住捨
性攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是
學時不為一切智攝受壞滅故學不為道相
智一切相智攝受壞滅故學邪善現菩薩摩
訶薩如是學時不為一切陀羅尼門攝受壞
滅故學不為一切三摩地門攝受壞滅故學
邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝
受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞滅
故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為預
流向預流果攝受壞滅故學不為一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺

滅故學不為一切三摩地門攝受壞滅故學
邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝
受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞滅
故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為預
流向預流果攝受壞滅故學不為一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺
果攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是
學時不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為
三藐三佛陀攝受壞滅故學邪善現菩薩摩
訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞
滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學

故學何以故以意界等無二分故憍尸迦菩薩摩訶薩不為地界增減學无二分故不為水火風空識界增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學下為水火風空識界攝受壞滅故學何以故以地界等無二分故憍尸迦菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學無二分故下為集滅道聖諦增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為集滅道聖諦攝受壞滅故學何以故以苦聖諦等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為無明增減故學無二分故不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學不為行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學何以故以無明等無二分故憍尸迦菩薩摩訶

16

北二二四二號（字十二）大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三

死愁歎苦憂惱增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學不為行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學何以故以無明等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶

※

薩不為山空增減故學無二分故不為水空山水空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為山空攝受壞滅故學下為水空乃至無性自性空攝受壞滅故學何以故以山空等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為真如增減故學無二分故不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為真如攝受壞滅故學

28

不為法界乃至不思議界攝受壞滅故學何以
故以真如等無二故故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多
增減故學無二故故不為淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學何以故以布施波羅蜜多
多攝受壞滅故學何以故以布施波羅蜜多
等無二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為四
靜慮增減故學無二故故不為四無量四無色
定增減故學無二故故是菩薩摩訶薩不
為四神足攝受壞滅故學何以故以四神足
色定攝受壞滅故學何以故以四神足等無
二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為八解脫
增減故學無二故故不為八勝處九次第定
十遍處增減故學無二故故是菩薩摩訶薩
下為解脫攝受壞滅故學不為八勝處九次
第定十遍處攝受壞滅故學何以故以八
解脫等無二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
為四念住增減故學無二故故不為四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支增減故
學無二故故是菩薩摩訶薩不為四念住
攝受壞滅故學不為四正斷乃至八聖道支

北二二四三號（為　一）大般若波羅蜜多經卷第八十七初分學般若品第二十六之三

為四念住增減故學無二故故不為四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支增減故
學無二故故是菩薩摩訶薩不為四念住
攝受壞滅故學不為四正斷乃至八聖道支
攝受壞滅故學何以故以四念住等無二故故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不為空解脫門增減
故學無二故故是菩薩摩訶薩不為空解
脫門攝受壞滅故學不為無相無願解脫門
無相無願解脫門
為空解脫門等無二
故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為五眼增減
故學無二故故不為六神通增減故學無二
故故是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故
學不為六神通攝受壞滅故學何以故以五
眼等無二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為
佛十力增減故學無二故故不為四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
增減故學無二故故是菩薩摩訶薩下為
佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏乃至
十八佛不共法攝受壞滅故學何以故以佛十
力等無二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為
無妄失法增減故學無二故故不為恒住捨
性增減故學無二故故是菩薩摩訶薩不
為無妄失法攝受壞滅故學不為恒住捨
性攝受壞滅故學何以故以無妄失法等
無二故故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為一切
智增減故學無二故故

何以故以聲聞乘等無二分故

時舍利子問善現言善現菩薩摩訶薩是學時不為色攝受據滅故學不為受想行識學時不為色攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為眼處攝受據滅故學不為耳鼻舌身意攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為色處攝受據滅故學不為聲香味觸法處攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受據滅故學不為色界眼識界及眼觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為耳界攝受據滅故學不為聲界耳識界及耳觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為鼻界攝受據滅故學不為香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為舌界攝受據滅故學不為味界舌識界及舌觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為身界攝受據滅故學不為觸界身識界及身觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受據滅故學不為法界意識界及意觸為緣所生諸受攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為純界攝受據滅故學不為水火風空識界攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為善聖諦

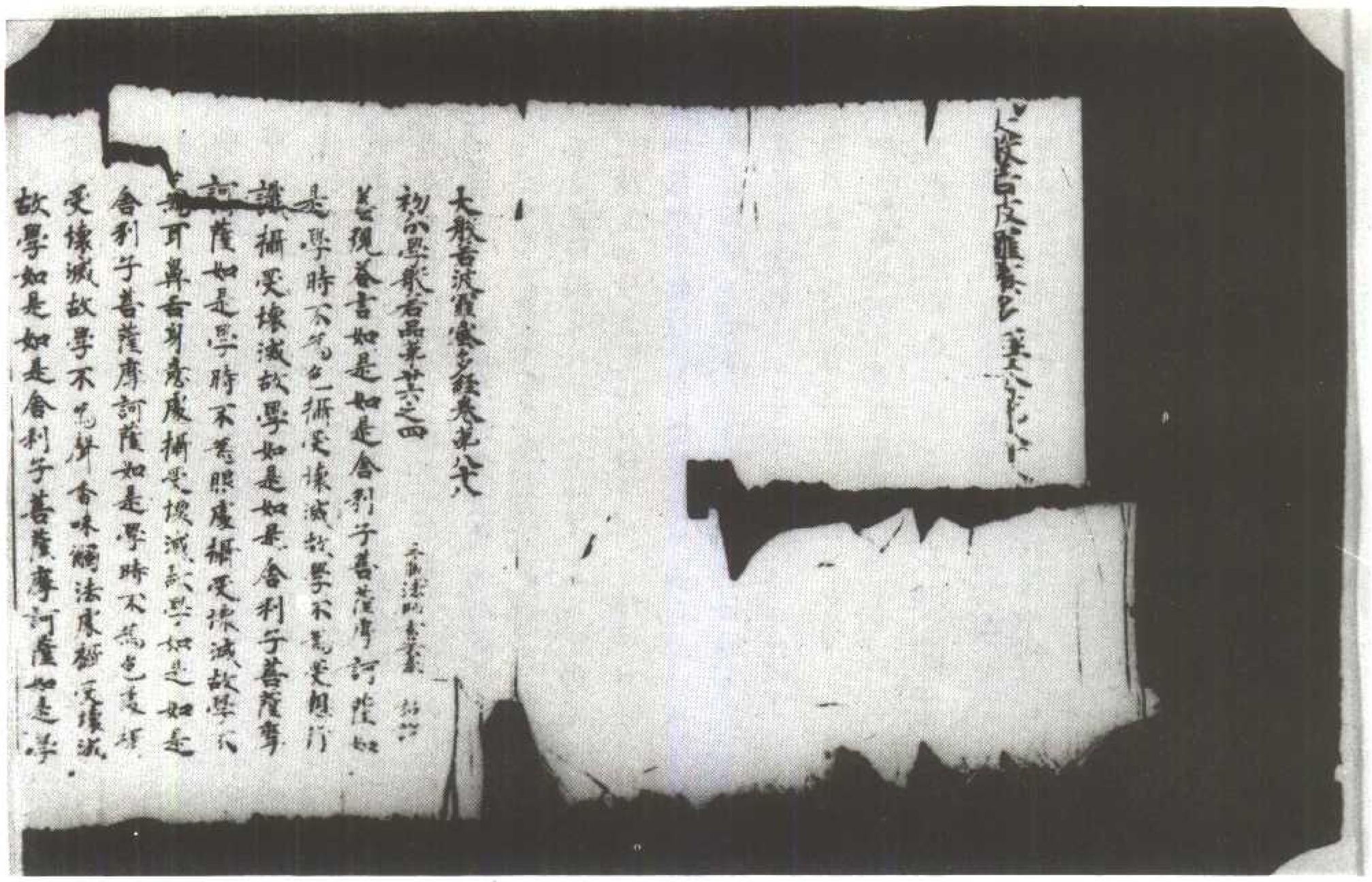
攝受據滅故學不為集滅道聖諦攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受據滅故學不為行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱攝受據故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受據滅故學不為外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為真如攝受據滅故學不為法界法性不虛妄住不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為布施波羅蜜多攝受據滅故學不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為四靜慮攝受據滅故學不為四無量四無色定攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為八解脫攝受據滅故學不為八勝處九次第定十遍處攝受據滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為四念住攝受據滅故學不為四正斷

邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為八解脫
攝受壞滅故學不為八勝處九次第定十遍
處攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是
學時不為四念住攝受壞滅故學不為四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受壞
滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為
空解脫門攝受壞滅故學不為無相無願解
脫門攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如
是學時不為五眼攝受壞滅故學不為六神通
攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝受
壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時
不為無妄失法攝受壞滅故學不為恒住捨
性攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩
如是學時不為一切智攝受壞滅故學不為道
相智一切相智攝受壞滅故學邪善現菩薩摩
訶薩如是學時不為一切陀羅尼門攝受壞
滅故學不為一切三摩地門攝受壞滅故學
邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝
受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞
滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為
預流向預流果攝受壞滅故學不為一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學
時不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨

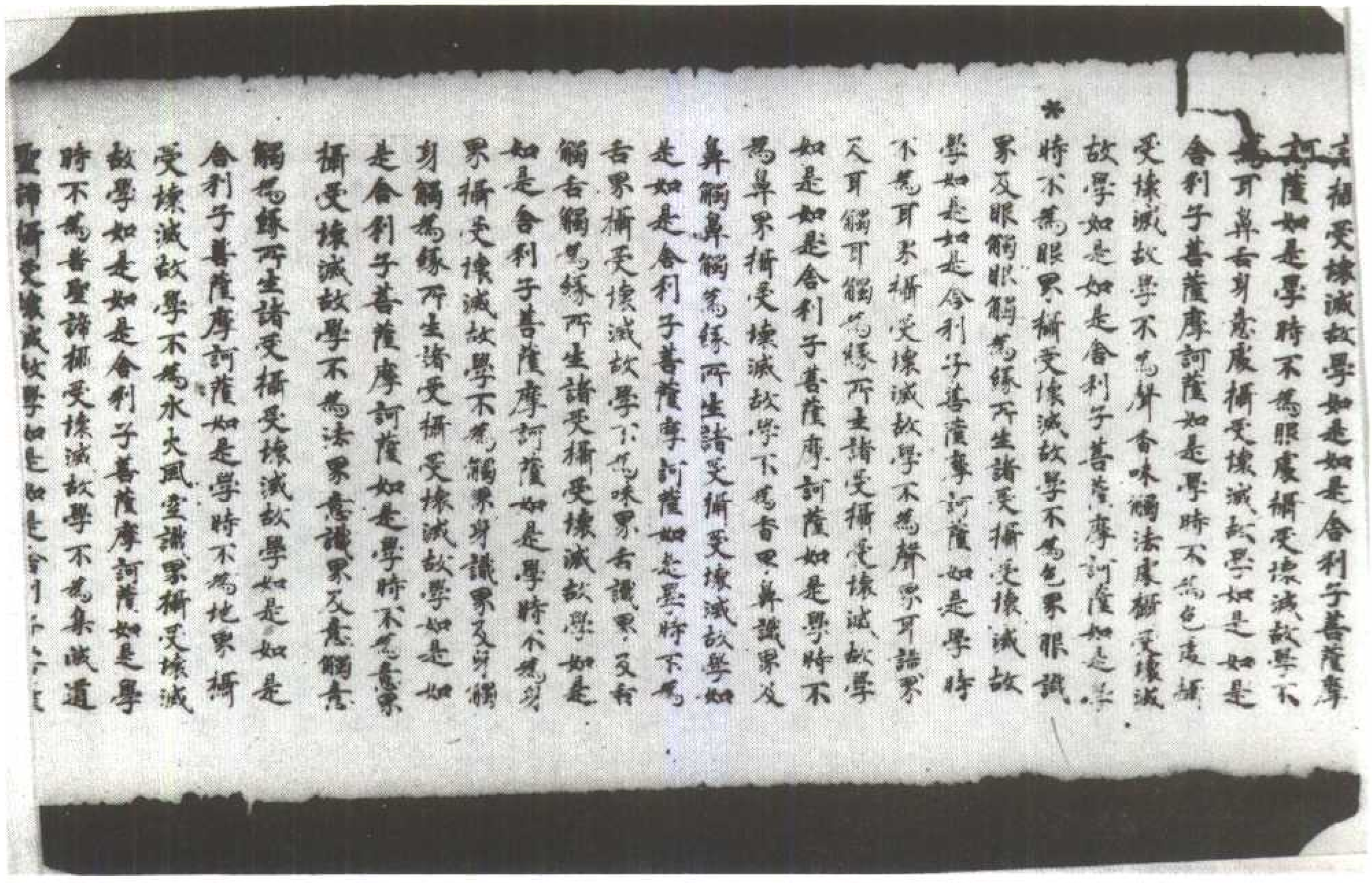
滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為
預流向預流果攝受壞滅故學不為一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝
受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如是學
時不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨
覺果攝受壞滅故學邪善現菩薩摩訶薩如
是學時不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學
不為三藏三佛陀攝受壞滅故學邪善現菩薩
摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞
滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學
邪善現菩薩摩訶薩如是學時不為著別素
攝受壞滅故學不為獨覺菩提無上妄攝受壞
滅故學邪

大般若波羅蜜多經卷第八十七

165



北二二四四號（荒四十六）　大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四



舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為地水火風空識界攝受壞滅
故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不為苦聖諦攝受壞滅故學不為集滅道
聖諦攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不為無明攝受壞滅故學
下為行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱攝受壞滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞滅
故學不為外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為真如攝受壞滅故學不為法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界攝受壞滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為布施波羅蜜多攝受壞滅故學不為淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故
學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不為四靜慮攝受壞滅故學不為四無量四
無色定攝受壞滅故學如是如是舍利子菩
薩摩訶薩如是學時不為八解脫攝受壞滅
故學不為八勝處九次第定十遍處攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為四念住攝受壞滅故學不為四正

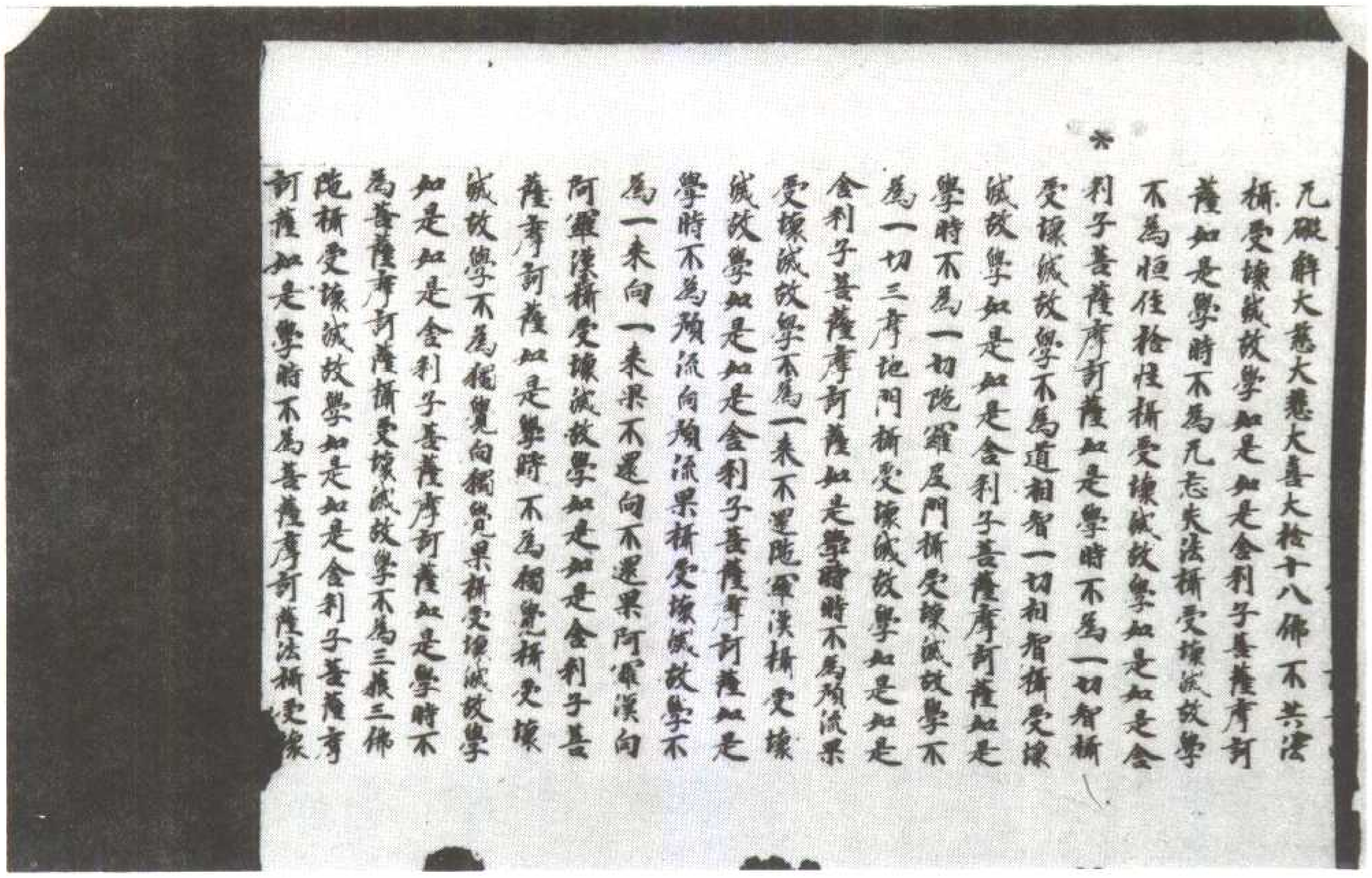
故學不為八勝處九次第定十遍處攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為四念住攝受壞滅故學不為四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝
受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不為空解脫門攝受壞滅故學不
為無相無願解脫門攝受壞滅故學如是如
是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為五眼
攝受壞滅故學不為六神通攝受壞滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不為無忘失法攝受壞滅故學
不為恒住捨性攝受壞滅故學如是如是舍
利子菩薩摩訶薩如是學時不為一切智攝
受壞滅故學不為道相智一切相智攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學不
為一切三摩地門攝受壞滅故學如是如是
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝
受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為預流預流果攝受壞滅故學不
為一來一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果攝受壞滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為獨覺攝受壞

學時不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學不
為一切三摩地門攝受壞滅故學如是如是
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝
受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為預流向預流果攝受壞滅故學不
為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果攝受壞滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為獨覺獨覺攝受壞滅
故學不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學如
是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為
菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為三藐三佛
陀攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩

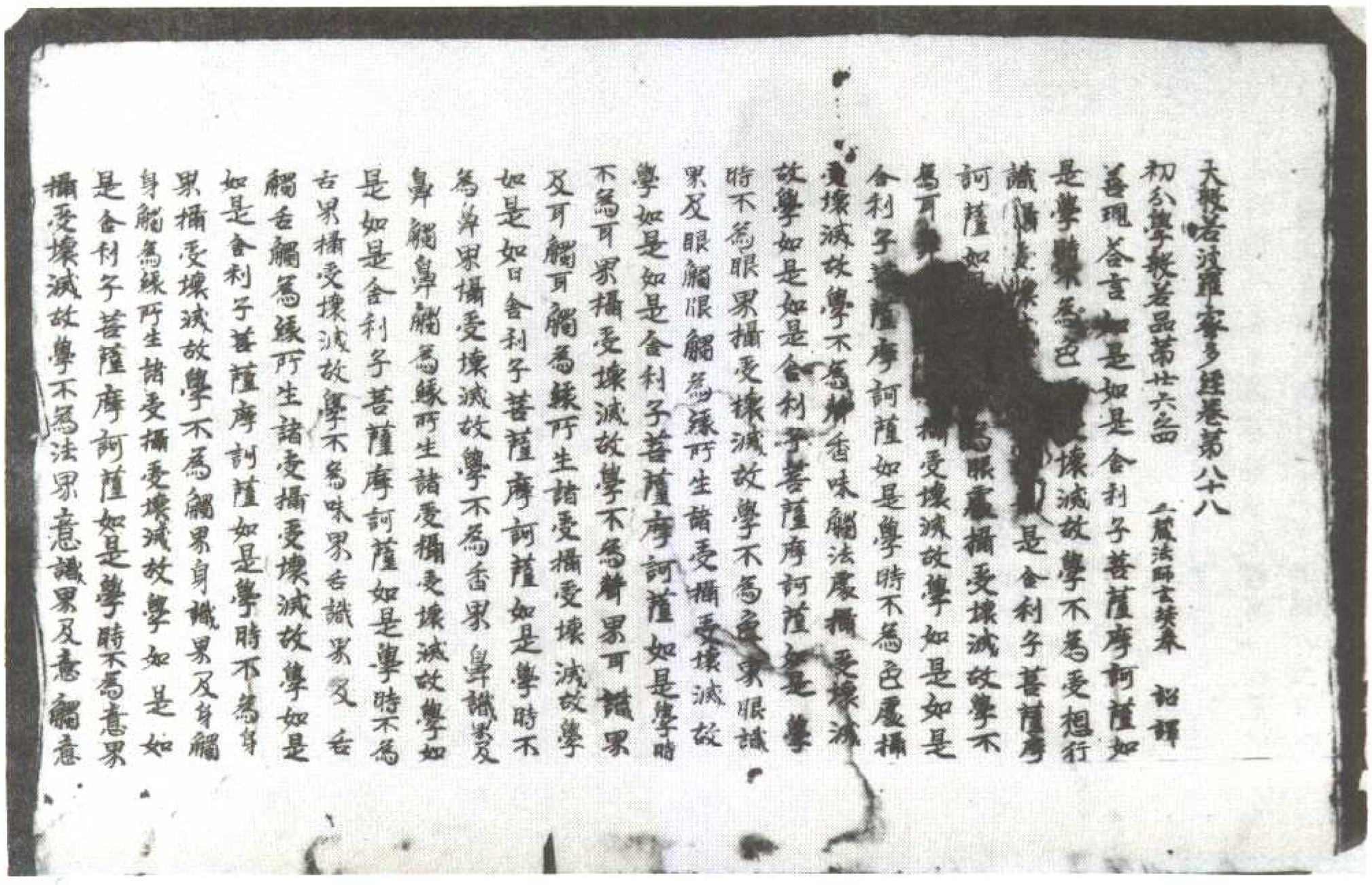
大般若波羅蜜多經卷第八十八
初分學般若品第二十六之四
菩提舍利子菩薩摩訶薩如
是學時不為色攝受壞滅故學不為受想行
識攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不為眼處攝受壞滅故學不
為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學如是如是
舍利子菩薩摩訶薩如是如學時不為色處
攝受壞滅故學不為聲香味觸處攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為眼界攝受壞滅故學不為色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故
學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不為耳界攝受壞滅故學不為聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如
是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為
鼻界攝受壞滅故學不為香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如
是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為
舌界攝受壞滅故學不為味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是

身觸為緣所生諸受耕受據滅故學如
是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為
舌眼耕受據滅故學不為味眼舌識眼及舌
觸舌觸為緣所生諸受耕受據滅故學如是
如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為身
眼耕受據滅故學不為觸眼身識眼及身觸
身觸為緣所生諸受耕受據滅故學如是如
是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為意眼
耕受據滅故學不為法眼意識眼及意觸意
觸為緣所生諸受耕受據滅故學如是如是舍
利子菩薩摩訶薩如是如是不為地界耕
受據滅故學不為水火風空識界耕受據滅
故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不為苦聖諦耕受據滅故學不為集滅道
聖諦耕受據滅故學如是如是舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不為無明耕受據滅故學
不為行識名色六處觸受愛取有生老死憂
悲苦惱耕受據滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為內空耕受據滅
故學不為外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自性空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性空自性空耕受據滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為真如耕受據滅故學不為法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界耕受據滅故學

如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為真如耕受據滅故學不為法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界耕受據滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為布施波羅蜜多耕受據滅故學不為淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多耕受據滅故
學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不為四靜慮耕受據滅故學不為四无量四
无色定耕受據滅故學如是如是舍利子菩
薩摩訶薩如是學時不為八解脫耕受據滅
故學不為八勝處九次第定十遍處耕受據
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是
學時不為四念住耕受據滅故學不為四正
斷四神足五根五力七覺支八聖道支耕
受據滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不為空解脫門耕受據滅故學不
為无相无願解脫門耕受據滅故學如是如
是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為五眼
耕受據滅故學不為六神通耕受據滅故學
如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為佛十力耕受據滅故學不為四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
耕受據滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不為无忘失法耕受據滅故學
不為恒住捨性耕受據滅故學如是如是舍



▼北二二四六號（帝四十五）　大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四



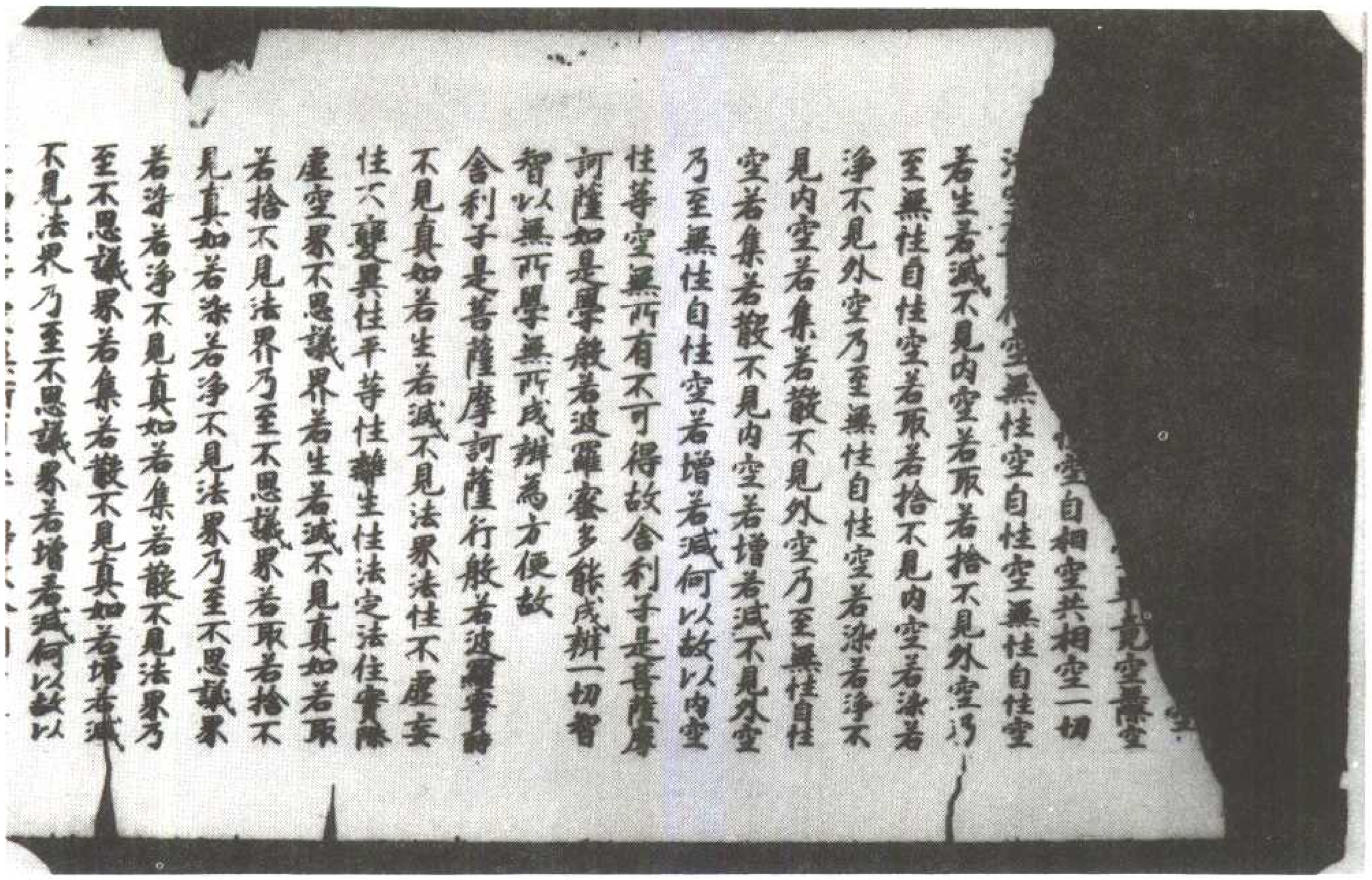
受壞滅故學善現何緣善薩摩訶薩如是學
時不為地界攝受壞滅故學不為水火風空識
界攝受壞滅故學善現何緣善薩摩訶薩
如是學時不為苦聖諦攝受壞滅故學不為
集滅道聖諦攝受壞滅故學善現何緣善薩
摩訶薩如是學時不為無明攝受壞滅故學
六處行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱攝受壞滅故學善現何緣善薩摩
訶薩如是學時不為內空攝受壞滅故學不
為外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空攝受壞滅故學善現何
緣善薩摩訶薩如是學時不為真如攝受壞
滅故學不為法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界攝受壞滅故學
善現何緣善薩摩訶薩如是學時不為布施
波羅蜜多攝受壞滅故學不為淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學善
現何緣善薩摩訶薩如是學時不四靜慮攝
受壞滅故學不為四無量四無色定攝受壞
滅故學善現何緣善薩摩訶薩如是學時不
為八解脫攝受壞滅故學不為八勝處九次
第定十遍處攝受壞滅故學善現何緣善薩
摩訶薩如是學時不為四念住攝受壞滅故
學不為四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支攝受壞滅故學善現何緣善薩摩

北二二四七號（制四十六）　大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四

▼北二二四八號（推七十六）　大般若波羅蜜多經卷第八十八初分學般若品第二十六之四

光解行

相智一切相智及壞滅者何以故以一切智
等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩
薩摩訶薩如是學時不見有一切陀羅尼門
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切
陀羅尼門及壞滅者不見有一切三摩地門
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切
三摩地門及壞滅者何以故以一切陀羅尼
門等若能若所內外俱空不可得故舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不見有預流是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受預流及壞滅
者亦不見有一來不還阿羅漢及
壞滅亦不見有能攝受一來不還阿羅漢及
壞滅者何以故以預流等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者
不見有一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不見
有能攝受一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果壞滅者何以故以預流
向預流果等若能若所內外俱空不可得故
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有獨覺
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺
及壞滅者不見有獨覺向獨覺果是可攝受
及所壞滅亦不見有能攝受獨覺向獨覺果
及壞滅者何以故以獨覺等若能若所內外



北二二四九號（衣六十九）　大般若波羅蜜多經卷第八十九初分學般若品第二十六之五

若捨不見法界乃至不思議界若取若捨不
見真如若染若淨不見法界乃至不思議界
若染若淨不見真如若集若散不見法界乃
至不思議界若集若散不見真如若增若減
不見法界乃至不思議界若增若減何以故以
真如性等空無所有不可得故舍利子是菩
薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一
切智智以無所學無所戲論為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見布施波羅蜜多若生若滅不見淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅不見
布施波羅蜜多若取若捨不見淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若取若捨不見布施
波羅蜜多若染若淨不見淨式安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若染若淨不見布施波羅
蜜多若集若散不見淨式安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若集若散不見布施波羅蜜多
若增若減不見淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若增若減何以故以布施波羅蜜多
性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩
訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智以無所學無所戲論為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見四靜慮若生若滅不見四無量四無色
定若生若滅不見四靜慮若取若捨不

慮般若波羅蜜多若增若減不見布施波羅
蜜多若集若散不見淨式安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若集若散不見布施波羅蜜多
若增若減不見淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若增若減何以故以布施波羅蜜多
性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩
訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智以無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見四靜慮若生若滅不見四無量四無色
定若生若滅不見四靜慮若取若捨不見

*無量四無色定

是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見
成辦一切智智以無所學無所成辦為方便
故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見無忘失法若生若滅不見恒住捨性若
生若滅不見無忘失法若取若捨不見恒住
捨性若取若捨不見無忘失法若染若淨不
見恒住捨性若染若淨不見無忘失法若集
若散不見恒住捨性若集若散不見無忘
法若增若滅不見恒住捨性若增若滅何以
故以無忘失法性等空無所有不可得故舍
利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多
能成辦一切智智以無所學無所成辦為方
便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見一切智若生若滅不見道相智一切相
智若生若滅不見一切智若取若捨不見道
相智一切相智若取若捨不見一切智若染
若淨不見道相智一切相智若染若淨不見
一切智若集若散不見道相智一切相智若
集若散不見一切智若增若滅不見道相智
一切相智若增若減何以故以一切智性等

不見一切智若生若滅不見道相智一切相
智若生若滅不見一切智若取若捨不見道
相智一切相智若取若捨不見一切智若染
若淨不見道相智一切相智若染若淨不見
一切智若集若散不見道相智一切相智若
集若散不見一切智若增若減不見道相智
一切相智若增若減何以故以一切智性等
空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩
如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以
無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多能
成辦一切智智以無所得故
若捨不見一切三摩地門若取若捨不見一
切陀羅尼門若取若捨不見一
切三摩地門若生若滅不見一切陀羅尼門若取
若捨不見一切三摩地門若增若減不見一切三
若染若淨不見一切陀羅尼門若集若散不
見一切三摩地門若集若散不見一切陀羅
尼門若增若減不見一切三摩地門若增若
減何以故以一切陀羅尼門性等空無所有
不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般
若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無
所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多能
不見預流若生若滅不見一來不還阿羅漢
若生若滅不見預流若取若捨不見一來不
還阿羅漢若取若捨不見預流若染若淨不
見一來不還阿羅漢若染若淨不見預流若
集若散不見一來不還阿羅漢若集若散不
見預流若增若減不見一來不還阿羅漢若
增若減何以故以預流性等空無所有不可
得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波
羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成
辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多能
不見預流向預流果若生若滅不見一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
若生若滅不見預流向預流果若取若捨不
見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果若取若捨不見預流向預流果若
染若淨不見一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若染若淨不見預流向
預流果若集若散不見一來向一來果不還
不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散不見
預流向預流果若增若減不見一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增
若減何以故以預流向預流果性等空無所
有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學

預流果若集若散不見一來向一來果不還
不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散不見
預流向預流果若增若減不見一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增
若減何以故以預流向預流果性等空無所
有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學
無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見獨覺若生若滅不見獨覺向獨覺果
生若滅不見獨覺若取若捨不見獨
覺果若取若捨不見獨覺

獨覺果若增若減不見獨
覺若集若散不見獨覺若淨不見獨
無所有不可得故舍利子
如是學般若波羅蜜多能
無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見菩薩摩訶薩若生若滅不見三菩三佛
陀若生若不見菩薩摩訶薩若取若捨不
見三菩三佛陀若取若捨不見菩薩摩訶薩
若染若淨不見三菩三佛陀若染若淨不見
菩薩摩訶薩若集若散不見三菩三佛陀若
集若散不見菩薩摩訶薩若增若減不見三
菩三佛陀若增若減何以故以菩薩摩訶薩
性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩
訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智以無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見菩薩摩訶薩法若生若滅不見無上正

智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不見菩薩摩訶薩法若生若滅不見無上正

等菩提若生若滅不見菩薩摩訶薩法若

若捨不見無上正等菩提若取若捨不見菩

薩摩訶薩法若染若淨不見無上正等菩提

若染若淨不見菩薩摩訶薩法若集若散

見無上正等菩提若集若散不見菩薩摩訶

薩法若增若減不見無上正等菩提若增若

減何以故以菩薩摩訶薩法性等空無所有

不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是般

若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無

為方便故

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

▼北二二五二號（推九十八）　大般若波羅蜜多經卷第九十初分求般若品第二十七之二

光一紙

來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可

得非耳界中如來法性可得非如來法性中

耳界可得非聲界乃至耳觸為緣所生諸受

中如來法性可得非如來法性中聲界乃至

耳觸為緣所生諸受可得非耳界真如中如來

真如可得非如來真如中耳界真如可得非

聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來

真如可得非如來真如中聲界乃至耳觸為

緣所生諸受真如可得非耳界法性中如來

法性可得非如來法性中耳界法性可得非

聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來

法性可得非如來法性中聲界乃至耳觸為

緣所生諸受法性可得

憍尸迦非鼻界如來可得非鼻香界

識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如來可得非

鼻界真如如來可得非鼻香界乃至鼻觸

為緣所生諸受真如如來可得非鼻界法

性如來可得非鼻香界乃至鼻觸為緣所生

諸受法性如來可得非鼻界如來真如可

得非鼻香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來

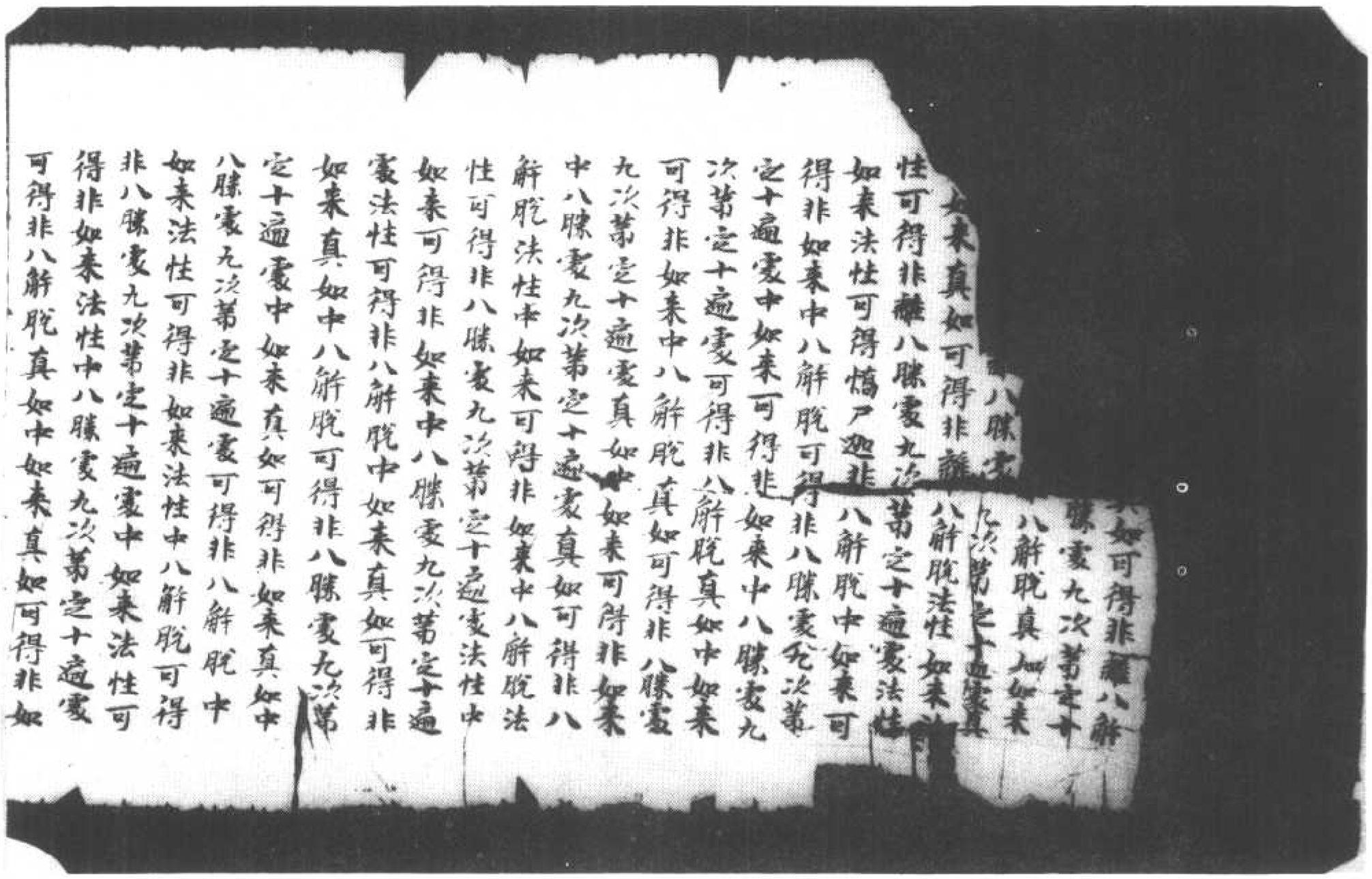
離鼻界真如如來可得非離香界乃至鼻觸
為緣所生諸受真如如來可得非離鼻界法
性如來可得非離香界乃至鼻觸為緣所生
諸受法性如來可得非離鼻界如來真如可
得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來
真如可得非離鼻界如來法性可得非離香
界乃至鼻觸為緣所生諸受如來法性可得
非離鼻界真如如來真如可得非離香界乃
至鼻觸為緣所生諸受真如如來真如可得

非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如
來法性可得非如來法性中法界乃至意觸
為緣所生諸受法性可得
憍尸迦非離地界如來可得非離水火風空
識界如來可得非離地界真如如來可得非
離水火風空識界真如如來可得非離地界
法性如來可得非離水火風空識界如來法
性可得非離地界如來真如可得非離水火
風空識界如來真如可得非離地界如來法
性可得非離水火風空識界如來法性可得
非離地界真如如來真如可得非離水火風
空識界真如如來真如可得非離地界如來
如來法性可得非離水火風空識界如來法
性可得憍尸迦非地界中如來可得非
如來中地界可得非水火風空識界中如來
可得非如來中水火風空識界可得非地界
真如中如來可得非如來中地界真如可得
非水火風空識界真如中如來可得非如來
中水火風空識界真如可得非地界法性中
如來可得非如來中地界法性可得非水火
風空識界法性中如來可得非如來中水火
得非如來真如中地界可得非水火風空識
界中如來真如可得非如來真如中水火風
空識界可得非地界中如來法性可得非如

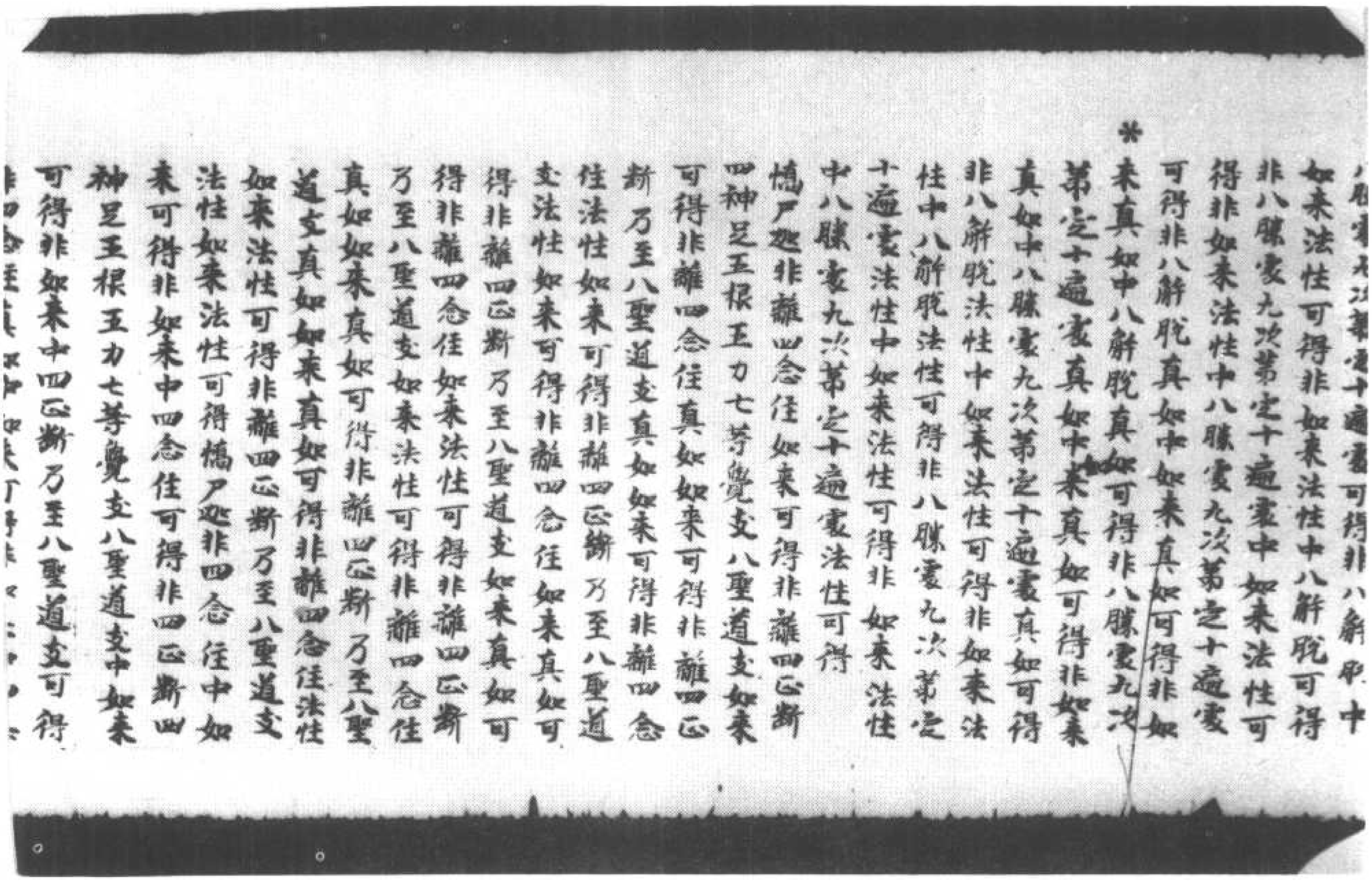
如來可得非如來中地界花雜水火
風空識界法性中如來可得非如來中水火
得非如來真如中地界可得非水火風空識
界中如來真如可得非如來真如中水火風
空識界可得非地界中如來法性可得非如
來法性中地界可得非水火風空識界中如

真如中地界真如可得非水火風空識界真如
如中如來真如可得非如來真如中水火風
空識界真如可得非地界法性中如來法性
可得非如來法性中地界法性可得非水火
風空識界法性中如來法性可得非如來法
性中水火風空識界法性可得
憍尸迦非離苦聖諦如來可得非離集滅道
聖諦如來可得非離苦聖諦真如如來可得
非離集滅道聖諦真如如來可得非離苦聖
諦法性如來可得非離集滅道聖諦法性如
來可得非離苦聖諦如來真如可得非離集
滅道聖諦如來真如可得非離苦聖諦如來
法性可得非離集滅道聖諦如來法性可得
非離苦聖諦真如如來真如可得非離集滅
道聖諦真如如來真如可得非離苦聖諦法

法性可得非離集滅道聖諦如來法性可得
非離苦聖諦真如如來真如可得非離集
滅道聖諦真如如來真如可得非離苦聖諦法
性如來法性可得非離集滅道聖諦法性如
如來法性可得憍尸迦非苦聖諦中如來可得
非離苦聖諦真如如來真如可得非離集滅
道聖諦真如如來真如可得非離苦聖諦法
性如來法性可得非離集滅道聖諦如來法性
如來可得非離苦聖諦中如來可得非離集
滅道聖諦真如如來真如可得非離苦聖
諦真如如來真如可得非離集滅道聖諦真如如來可得非如



北二二五四號（往 一 百） 大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三



法性如來法性可得憍尸迦非四念住中如
來可得非如來中四念住可得非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支中如來
可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得
非四念住真如中如來可得非如來中四念
住真如可得非四正斷乃至八聖道支真如
中如來可得非如來中四正斷乃至八聖道
支真如可得非四念住法性中如來可得非
如來中四念住真如中如來可得非四正斷
乃至八聖道支法性可得非四念住中如來
真如可得非如來真如中四念住可得非四
正斷乃至八聖道支中如來真如可得非如
來真如中四正斷乃至八聖道支可得非四
念住中如來法性可得非如來法性中四念
住可得非四正斷乃至八聖道支中如來法
性可得非如來法性中四正斷乃至八聖道
支可得非四念住真如中如來真如可得非
如來真如中四念住真如可得非四正斷乃
至八聖道支真如中如來真如可得非
真如中四正斷乃至八聖道支真如可得非
四念住法性中如來法性可得非如來法性
中四念住法性可得非四正斷乃至八聖道
支法性中如來法性可得非如來法性中四
正斷乃至八聖道支法性可得
憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相
無願解脫門如來可得非離空解脫門真如
如來可得非離無相無願解脫門如

正斷乃至八聖道支法性可得
憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相
無願解脫門如來可得非離空解脫門真如
如來可得非離無相無願解脫門法性如來
可得非離空解脫門如來真如可得非離無
相無願解脫門如來真如可得非離空解脫
門如來法性可得非離無相無願解脫門如
來真如可得非離空解脫門如來法性可得
非離無相無願解脫門真如如來可得非離
空解脫門真如如來可得非離無相無願解
脫門如來法性可得非離空解脫門如來法
性可得非離無相無願解脫門如來法性中
無相無願解脫

門可得非無相無願解脫門中如來真如可
得非如來真如中無相無願解脫門可得非
空解脫門中如來法性可得非如來法性中
空解脫門可得非無相無願解脫門中如來
法性可得非如來法性中無相無願解脫門
可得非空解脫門真如中如來真如可得非
如來真如中空解脫門真如可得非無相無
願解脫門真如中如來真如可得非如來真
如中無相無願解脫門真如可得非空解脫
門法性中如來法性可得非如來法性中空
解脫門法性可得非無相無願解脫門法性
中如來法性可得非如來法性中無相無願
解脫門法性可得
憍尸迦非離五眼如來可得非離六神通如
來可得非離五眼真如如來可得非離六神
通真如如來可得非離五眼法性如來可得
非離六神通法性如來可得非離五眼如來
真如可得非離六神通如來真如可得非離
五眼如來法性可得非離六神通如來法性
可得非離五眼真如如來真如可得非離六
神通真如如來真如可得非離五眼法性如
來法性可得非離六神通法性如來法性可
得憍尸迦非五眼中如來可得非如來中五
眼可得非六神通中如來可得非如來中六
神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中眼法性可得非六

神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中眼法性可得非六
神通法性中如來可得非如來中六神通法
性可得非五眼中如來可得非如來中五眼
真如可得非六神通真如中如來可得非如
來中六神通法性可得非五眼法性中如來
法性可得非如來法性中五眼可得非六神
通中如來法性可得非如來法性中六神通
可得非五眼真如中如來真如可得非如來
真如中五眼真如可得非六神通真如如來
真如可得非如來真如中六神通真如如來
可得非五眼法性中如來法性可得非如來
法性中五眼法性可得非六神通法性中如來
法性可得非如來法性中六神通法性可得
憍尸迦非離佛十力如來可得非離四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如
來可得非離佛十力法性如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得
非離佛十力如來真如可得非離四無所畏
乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力

乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力

法性如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法法性如來法性可得憍尸迦非
佛十力中如來可得非如來中佛十力可得
非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法中如來可得非如來中四無
所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真
如中如來可得非如來中佛十力真如可得
非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如
來可得非如來中四無所畏乃至十八佛不
共法真如可得非佛十力法性中如來可得
非如來中佛十力法性可得非四無所畏乃
至十八佛不共法法性中如來可得非如來
中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得
非佛十力中如來真如可得非如來真如中
佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共
法中如來真如可得非如來真如中四無所
畏乃至十八佛不共法可得非佛十力中如
來法性可得非如來法性中佛十力可得非
四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性
可得非如來法性中四無所畏乃至十八佛
不共法可得非佛十力真如中如來真如可
得非如來真如中佛十力真如可得非四無
所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如

可得非如來法性中四無所畏乃至十八佛
不共法可得非佛十力真如中如來真如可
得非如來真如中佛十力真如可得非四無
所畏乃至十八佛不共法真如可得非佛十
力法性如來法性可得憍尸迦非佛十力中
如來法性可得非如來中佛十力可得非四
無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法
性可得非如來法性中四無所畏乃至十八
佛不共法法性可得

憍尸迦非離無忘失法如來可得非離恒住
捨性如來可得非離無忘失法真如如來可
得非離恒住捨性真如如來可得非離無忘
失法法性如來可得非離恒住捨性法性如
來可得非離無忘失法如來真如可得非離
恒住捨性如來真如可得非離無忘失法如
來法性可得非離恒住捨性如來法性可得
非離無忘失法真如如來真如可得非離恒
住捨性法性如來法性可得憍尸迦非無忘
失法中如來可得非如來中無忘失法可得
非如來中恒住捨性可得非無忘失法如來
可得非如來中恒住捨性如來可得非無忘
失法真如如來可得非如來中無忘失法真
如可得非恒住捨性真如如來可得非如來
中恒住捨性真如可得非無忘失法法如來
中如來可得非如來中無忘失法法性可得
非恒住捨性法性如來可得非如來中

真如可得非無忘失法法性真如可得非無忘失法
如來中恒住捨性真如可得非無忘失法法性可
性中如來可得非如來中無忘失法法性可
得非恒住捨性法性中如來可得非如來中
恒住捨性法性可得非無忘失法中如來真
如可得非如來真如中無忘失法可得非恒
住捨性中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性可得非無忘失法中如來法性可得
非如來法性中無忘失法可得非恒住捨性
中如來法性可得非如來法性中恒住捨性
可得非無忘失法真如中如來真如可得非
如來真如中無忘失法真如可得非恒住捨
性真如中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性真如可得非無忘失法法性中如來
法性可得非如來法性中無忘失法法性可
得非恒住捨性法性中如來法性可得非如
來法性中恒住捨性法性可得
憍尸迦非離一切智如來可得非離道相智
一切相智如來可得非離一切智真如如來
可得非離道相智一切相智真如如來可得
非離一切智法性如來可得非離道相智一
切相智法性如來可得非離一切智如來真
如可得非離道相智一切相智如來真如可
得非離一切智如來法性可得非離道相智
一切相智如來法性可得非離一切智真如
如來真如可得非離道相智一切相智真如
如來真如可得非離一切智法性如來法性
可得非離道相智一切相智法性如來法性
可得憍尸迦非一切智如來可得非離

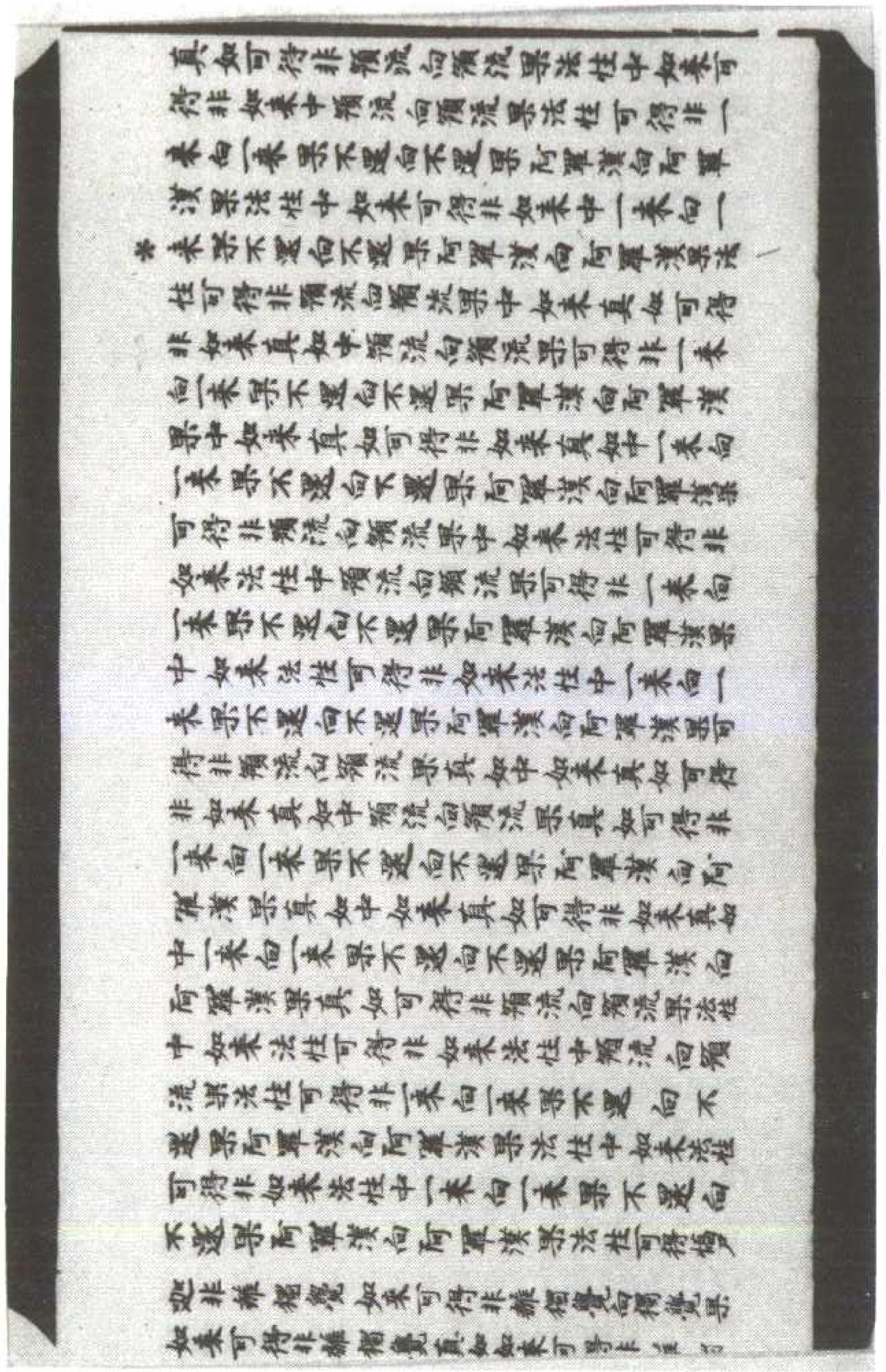
一切相智如來法性可得非離一切智真如
如來真如可得非離道相智一切相智真如
如來真如可得非離一切智法性如來法性
可得非離道相智一切相智法性如來法性
※可得憍尸迦非一切智中如來可得非如來
中一切智可得非道相智一切相智中如來
可得非如來中道相智一切相智可得非一
切智真如中如來可得非如來中一切智真
如可得非道相智一切相智真如中如來可
得非如來中道相智一切相智真如可得非
一切智法性中如來可得非如來中一切智
法性可得非道相智一切相智法性中如來
可得非如來中道相智一切相智法性可得
非一切智中如來真如中一切智可得非如
來真如中一切智可得非道相智一切相智
如可得非如來真如中道相智一切相智可
得非一切智中如來法性可得非如來法性
中一切智可得非道相智一切相智中如來
法性可得非如來法性中道相智一切相智
可得非一切智真如中如來真如可得非如
來真如中一切智真如可得非如
相智真如中如來真如可得非如來真如中
道相智一切相智真如可得非一切智法性
中如來法性可得非如來法性中一切智法
性可得非道相智一切相智法性中如來法
性可得非如來法性中道相智一切相智法
性可得
憍尸迦非離一切陀羅尼門如來可得非離

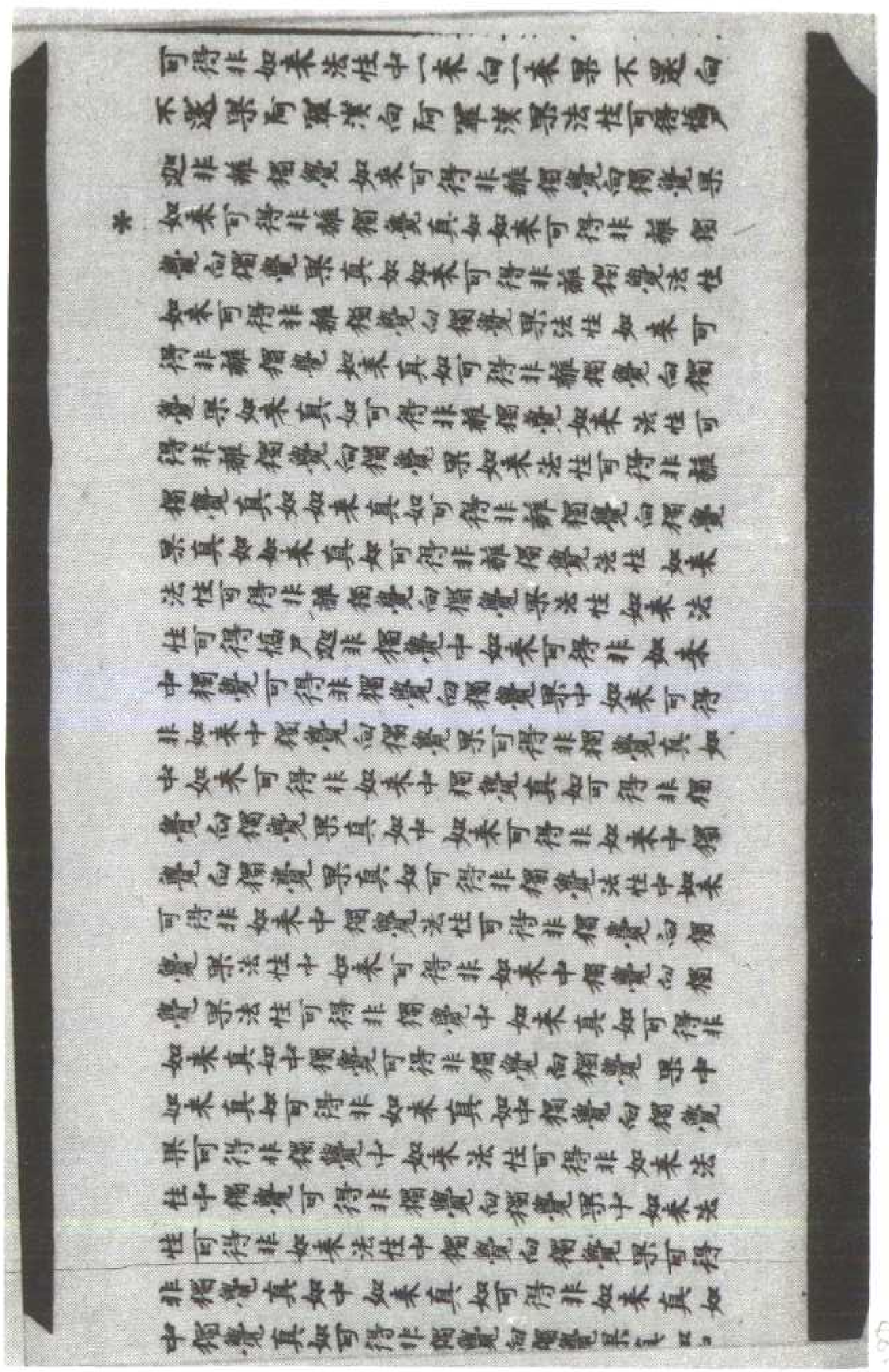
性可得非如來法性中道相智一切相智法
性可得
憍尸迦非離一切陀羅尼門如來可得非離
一切三摩地門如來可得非離一切陀羅尼
門真如如來可得非離一切三摩地門真如
如來可得非離一切陀羅尼門法性如來可
得非離一切三摩地門法性如來可得非離
一切陀羅尼門如來真如可得非離一切三
摩地門如來真如可得非離一切陀羅尼門
如來法性可得非離一切三摩地門如來法
性可得非離一切陀羅尼門真如如來真如
可得非離一切三摩地門真如如來真如可
得非離一切陀羅尼門法性如來法性可得
非離一切三摩地門法性如來法性可得憍
尸迦非一切陀羅尼門中如來可得非如來
中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中
如來可得非如來中一切三摩地門可得非
一切陀羅尼門真如中如來可得非如來中
一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來可得非如來中一切三摩地門
真如可得非一切陀羅尼門法性中如來可
得非如來中一切陀羅尼門法性可得非一
切三摩地門法性中如來可得非如來中一
切三摩地門法性可得非一切陀羅尼門中
如來真如可得非如來中一切陀羅尼
門可得非一切三摩地門中如來真如可得
非如來真如中一切三摩地門可得非一切

切三摩地門法性可得非一切陀羅尼門中
如來真如可得非如來真如中一切陀羅尼
門可得非一切三摩地門中如來真如可得
非如來真如中一切三摩地門可得非一切
陀羅尼門真如中如來真如可得非如來真
如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩
地門真如中如來真如可得非一切三摩
一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼門
法性中如來法性可得非如來法性中一切
陀羅尼門法性可得非一切三摩地門法性
中如來法性可得非如來法性中一切三摩
地門法性可得
憍尸迦非離預流如來可得非離一來不還
阿羅漢如來可得非離預流真如來可得
非離一來不還阿羅漢真如如來可得非離
預流法性如來可得非離一來不還阿羅漢
法性如來可得非離預流如來真如可得非
離一來不還阿羅漢如來真如可得非離預
流如來法性可得非離一來不還阿羅漢如
來法性可得非離預流真如如來真如可得
非離一來不還阿羅漢真如如來真如可得
非離預流法性如來法性可得非離一來不
還阿羅漢法性如來法性可得憍尸迦非預
流中如來可得非如來中預流可得非一來
不還阿羅漢中如來可得非如來中一來不
還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來可得非如來中一來不還阿羅

不還阿羅漢中如來可得非如來中一來不
還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來可得非如來中一來不還阿羅
漢真如可得非預流法性中如來可得非如
來中預流法性可得非一來不還阿羅漢法
性中如來可得非如來中一來不還阿羅漢
法性可得非預流中如來真如可得非如來
真如中預流可得非一來不還阿羅漢中如
來真如可得非如來真如中一來不還阿羅
漢可得非預流中如來法性可得非如來法
性中預流可得非一來不還阿羅漢中如來
法性可得非如來法性中一來不還阿羅漢
可得非預流真如中如來真如可得非如來
真如中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來真如可得非如來真如中一來不
還阿羅漢真如可得非預流法性中如來法
性可得非如來法性中預流法性可得非一
來不還阿羅漢法性中如來法性可得非如
來法性中一來不還阿羅漢法性可得
髑尸迦非離預流向預流果如來可得非離
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如來可得非離預流向預流果如來
如來可得非離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得非離
預流向預流果法性如來可得非離一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非離預流向預流果如來真

果阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得非離
預流向預流果法性如來可得非離一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非離預流向預流果如來真
如如來可得非離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得非離預
流向預流果如來法性可得非離一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來
法性可得非離預流向預流果真如如來真
如可得非離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得非
離預流向預流果法性如來真如可得非離
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如來真如可得非離預流向預流果
如來可得非離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得非離
預流向預流果法性如來可得非離一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非離預流向預流果如來真





如來法性可得非離無上正等菩提如來法
性可得非離菩薩摩訶薩法真如如來真如
可得非離無上正等菩提真如如來真如可
得非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得
非離無上正等菩提法性可得
※ 髑尸迦非菩薩摩訶薩法中如來可得非如來
中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中
如來可得非如來中無上正等菩提可得非
菩薩摩訶薩法真如中如來可得非如來中
菩薩摩訶薩法真如可得非無上正等菩提
真如中如來可得非如來中無上正等菩提
真如可得非菩薩摩訶薩法法性中如來可
得非如來中菩薩摩訶薩法法性可得非無
上正等菩提法性中如來可得非如來中無
上正等菩提法性可得非菩薩摩訶薩法中
如來真如可得非如來真如中菩薩摩訶薩
法可得非無上正等菩提中如來真如可得
非如來真如中無上正等菩提可得非菩薩
摩訶薩法中如來法性可得非無上正等菩
薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如
來法性中無上正等菩提
可得非菩薩摩訶薩法真如中如來真如可
得非如來真如中菩薩摩訶薩法真如可得
非無上正等菩提真如中如來真如可得非
如來真如中無上正等菩提真如可得非菩
薩摩訶薩法法性中如來法性可得非如來
菩提法性中如來法性可得非無上正等菩
提法性中如來法性可得非如來法性中

如來真如中無上正等菩提真如可得非菩
薩摩訶薩法法性中如來法性可得非如來
法性中菩薩摩訶薩法法性如來法性可得
非離無上正等菩提法性可得
※ 無上正等菩提法性可得
髑尸迦非離聲聞乘如來可得非離獨覺乘
無上乘如來可得非離聲聞乘真如如來可
得非離獨覺乘無上乘真如如來可得非離
聲聞乘法性如來可得非離獨覺乘無上乘
法性如來可得非離聲聞乘如來真如可得
非離獨覺乘無上乘真如如來真如可得非
離聲聞乘如來法性可得非離獨覺乘無上
乘如來法性可得非離聲聞乘真如如來真
如可得非離獨覺乘無上乘真如如來真如
可得非離聲聞乘法性如來法性可得非離
獨覺乘無上乘法性如來法性可得髑尸迦非離
聲聞乘中如來可得非如來中聲聞乘可得非
獨覺乘無上乘中如來可得非如來中獨覺
乘無上乘真如中如來可得非如來中聲聞
乘真如中如來可得非如來中獨覺乘無上
乘真如可得非聲聞乘法性如來中獨覺乘無上
如來中聲聞乘法性可得非獨覺乘無上乘
法性中如來可得非如來中獨覺乘無上乘
法性可得非聲聞乘中如來真如中獨覺乘無上
乘真如中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中
如來真如可得非如來真如中獨覺乘無上
乘可得非聲聞乘中如來法性可得非如來

法性中如來可得非如來中獨覺乘無上乘
法性可得非聲聞乘中如來真如可得非如
來真如中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中
如來真如可得非如來真如中獨覺乘無上
乘可得非聲聞乘中如來法性可得非如來
法性中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中如
來法性可得非如來法性中獨覺乘無上乘
可得非聲聞乘真如中如來真如可得非如
來真如中聲聞乘真如可得非獨覺乘無上
乘真如中如來真如可得非如來真如中獨
覺乘無上乘真如可得非聲聞乘法性中如
來法性可得非如來法性中聲聞乘法性可
得非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得
非如來法性中獨覺乘無上乘法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十一

真如可得非離八勝處
如如來真如可得非
性可得非離八勝
如來法性可得惱尸
得非如來中八解脫可得非八勝處九次第
定十遍處中如來可得非如來八勝處九
次第定十遍處可得非八解脫真如中如來
可得非如來中八解脫真如可得非八勝處
九次第定十遍處真如中如來可得非如來
中八勝處九次第定十遍處真如可得非八
解脫法性中如來可得非如來中八解脫法
性可得非八勝處九次第定十遍處法性中
如來可得非如來中八勝處九次第定十遍
處法性可得非八解脫中如來真如可得非
如來真如中八解脫可得非八勝處九次第
定十遍處中如來真如可得非如來真如中
八勝處九次第定十遍處中如來法性中八解脫可得
得非如來法性中八勝處九次第定十遍處
可得非八解脫真如中如來真如可得非如
來真如中八解脫真如可得非八勝處九次

*

非八勝處九次第遍十遍處中如來法性可
得非如來法性中八勝處九次第遍十遍處
可得非八解脫真如中如來真如可得非如
來真如中八解脫真如可得非八勝處九次
第遍十遍處真如中如來真如可得非如來
真如中八勝處九次第遍十遍處真如可得
非八解脫法性中如來法性可得非如來法
性中八解脫法性可得非八勝處九次第遍
十遍處法性中如來法性可得非如來法性
中八勝處九次第遍十遍處法性可得
憍尸迦非離四念住如來可得非離四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支如
來可得非離四念住真如如來可得非離四正
斷乃至八聖道支真如如來可得非離四念
住法性如來可得非離四正斷乃至八聖道
支法性如來可得非離四念住如來真如可
得非離四正斷乃至八聖道支如來真如可
得非離四念住如來法性可得非離四正斷
乃至八聖道支如來法性可得非離四念住
真如如來真如可得非離四正斷乃至八聖
道支真如如來真如可得非離四念住法性
如來法性可得非離四正斷乃至八聖道支
法性如來法性可得憍尸迦非四念住中如來
可得非如來中四念住可得非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支中如來
可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得
非四念住真如中如來可得非如來中四念

*

可得非如來中四念住可得非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支中如來
可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得
非四念住真如中如來可得非如來中四念
住真如可得非四正斷乃至聖道支真如
中如來可得非如來中四正斷乃至八聖道
支真如可得非四念住法性中如來可得非如
來中四念住法性可得非四正斷乃至八
聖道支法性中如來可得非如來中四正斷
乃至八聖道支法性可得非四念住中如來
真如可得非如來真如中四念住可得非四
正斷乃至八聖道支中如來真如可得非如
來真如中四正斷乃至八聖道支可得非四
念住中如來法性可得非如來法性中四念
住可得非四正斷乃至八聖道支中如來法
性可得非如來法性中四正斷乃至八聖道
支可得非四念住真如中如來真如可得非
如來真如中四念住真如可得非四正斷乃
至八聖道支真如中如來真如可得非如來
真如中四正斷乃至八聖道支真如可得非
四念住法性中如來法性可得非如來法性
中四念住法性可得非四正斷乃至八聖道
支法性中如來法性可得非如來法性中四正
斷乃至八聖道支法性可得
憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相
無願解脫門如來可得非離空解脫門真
如如來可得非離無相無願解脫門真

支法性中如來法性可得非如法性中四正
斷乃至八聖道支法性可得
憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相
無願解脫門如來可得非離空解脫門真
如如來可得非離無相無願解脫門真如
來可得非離空解脫門法性如來可得非離
相無願解脫門法性如來可得非離空解脫
門如來真如可得非離無相無願解脫門如

來真如可得非離空解脫門如來法性可得
非離無相無願解脫門如來法性可得非離
空解脫門真如如來真如可得非離無相無
願解脫門真如如來真如可得非離空解脫
門法性如來法性可得非離無相無願解脫
門法性如來法性可得憍尸迦非空解脫門
中如來可得非如來中空解脫門可得非無
相無願解脫門中如來可得非如來中無
相無解脫門可得非空解脫門真如中如
來可得非如來中空解脫門真如可得非無
無願解脫門真如中如來可得非如來中無
相無願解脫門真如可得非空解脫門
中如來可得非如來中空解脫門法性可得
非無相無願解脫門法性如來中無相無願解脫
門中如來真如可得非如來中空解脫
門可得非無相無願解脫門中如來真如可
得非如來真如中無相無願解脫門可得非
空解脫門中如來法性可得非如來法性中

來中無相無願解脫門法性可得非空解脫
門中如來真如可得非如來真如中空解脫
門可得非無相無願解脫門中如來真如可
得非如來真如中無相無願解脫門可得非
空解脫門中如來法性可得非如來法性中
如如來可得非離無相無願解脫門真如如
來可得非離空解脫門法性如來可得非離
相無願解脫門法性如來可得非離空解脫
門如來真如可得非離無相無願解脫門如
來真如中空解脫門真如可得非如來法性
可得非離空解脫門如來法性中如來真
如可得非如來中空解脫門真如中如來
可得非如來中無相無願解脫門真如可
得非如來中空解脫門法性可得非如來
法性中如來可得非如來中無相無願解
脫門中如來真如可得非如來真如中空
解脫門可得非如來法性可得非如來法性中

來可得非離佛十力法性如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得
非離佛十力如來真如可得非離四無所畏
乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力
法性如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法法性如來法性可得愍ㄗ迦非
佛十力中如來可得非如來中佛十力可得
非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法中如來可得非如來中四無
所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真
如中如來可得非如來中佛十力真如可得
非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如
來可得非如來中四無所畏乃至十八佛不
共法真如可得非佛十力法性中如來可得
非如來中佛十力法性可得非四無所畏乃
至十八佛不共法法性中如來可得非如來
中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得
非佛十力中如來真如可得非如來真如中
佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共
法中如來真如可得非如來真如中四無所

愍ㄗ迦非離佛十力如來可得非離四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如
來可得非離佛十力法性如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得
非離佛十力如來真如可得非離四無所畏
乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離六神通法性如來法性可
得愍ㄗ迦非五眼中如來可得非如來中五
眼可得非六神通中如來可得非如來中六
神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中五眼法性可得非六
神通法性中如來可得非如來中六神通法
性可得非五眼中如來真如可得非如來真
如中五眼可得非六神通中如來真如可得
非如來真如中六神通可得非五眼中如來
法性可得非如來法性中五眼可得非六神
通中如來法性可得非如來法性中六神通
可得非五眼真如中如來真如可得非如來
真如中五眼真如可得非六神通真如中如
來真如可得非如來真如中六神通真如可
得非五眼法性中如來法性可得非如來法
性中五眼法性可得非六神通法性中如來
法性可得非如來法性中六神通法性可得

真如中八解脫真如可得非八勝處
第定十遍處真如中如來真如可得非
真如中八勝處九次第定十遍處真如可
非八解脫法性中如來法性可得非如來
性中八解脫法性可得非八勝處九次第定
十遍處法性中如來法性可得非如來法性
中八勝處九次第定十遍處法性可得
憍尸迦非離四念住如來可得非離四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支如來
可得非離四念住真如如來可得非離四正
斷乃至八聖道支真如如來可得非離四念
住法性如來可得非離四正斷乃至八聖道
支法性如來可得非離四念住如來真如可
得非離四正斷乃至八聖道支如來真如可
得非離四念住如來法性可得非離四正斷
乃至八聖道支如來法性中四正斷乃至八聖道支
真如如來真如可得非離四念住
道支真如如來真如可得非離四念住法性
如來法性可得非離四正斷乃至八聖道支
法性如來法性可得憍尸迦非四念住中如
來可得非如來中四念住可得非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支中如來
可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得

北二二五六號（雲三十二）　大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三

如來法性可得非離四正斷乃至八聖道支
法性如來法性可得憍尸迦非四念住中如
來可得非如來中四念住可得非四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支中如來
可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得
非四念住真如中如來可得非如來中四念
住真如可得非四正斷乃至八聖道支真如
中如來可得非如來中四正斷乃至八聖道
支真如可得非四念住法性中如來可得非
如來中四念住法性可得非四正斷乃至八
聖道支法性中如來可得非如來中四正斷
乃至八聖道支法性可得非四念住中如來
真如可得非如來真如中四念住可得非四
正斷乃至八聖道支如來真如可得非如
來真如中四正斷乃至八聖道支中如來法
性可得非如來法性中四正斷乃至八聖道
支可得非四念住真如中如來真如可得非
如來真如中四念住真如可得非四正斷乃
至八聖道支真如中如來真如可得非如來
真如中四正斷乃至八聖道支真如可得非
四念住法性中如來法性可得非如來法性
中四念住法性可得非四正斷乃至八聖道
支法性中如來法性可得非如來法性中四
正斷乃至八聖道支法性可得

四念住法性中如來法性可得非如來法性
中四念住法性可得非四正斷乃至八聖道
支法性中如來法性可得非如來法性中四
正斷乃至八聖道支法性可得

*

憍尸迦非離空解脫門如來可得非離无相
无願解脫門如來可得非離空解脫門真如
如來可得非離无相无願解脫門真如如來
可得非離空解脫門法性如來可得非離无
相无願解脫門法性如來可得非離空解脫
門如來真如可得非離无相无願解脫門如
來真如可得非離空解脫門如來法性可得
非離无相无願解脫門如來法性可得非離
空解脫門真如如來真如可得非離无相无
願解脫門真如如來真如可得非離空解脫
門法性如來法性可得非離无相无願解脫
門法性如來法性可得憍尸迦非空解脫門
中如來可得非如來中空解脫門可得非无
相无願解脫門中如來可得非如來中无相
无願解脫門可得非空解脫門真如中如來
可得非如來中空解脫門真如可得非无相
无願解脫門真如中如來可得非如來中无
相无願解脫門真如可得非空解脫門法性
中如來可得非如來中空解脫門法性可得
非无相无願解脫門法性中如來可得非如
來中无相无願解脫門法性可得非空解脫

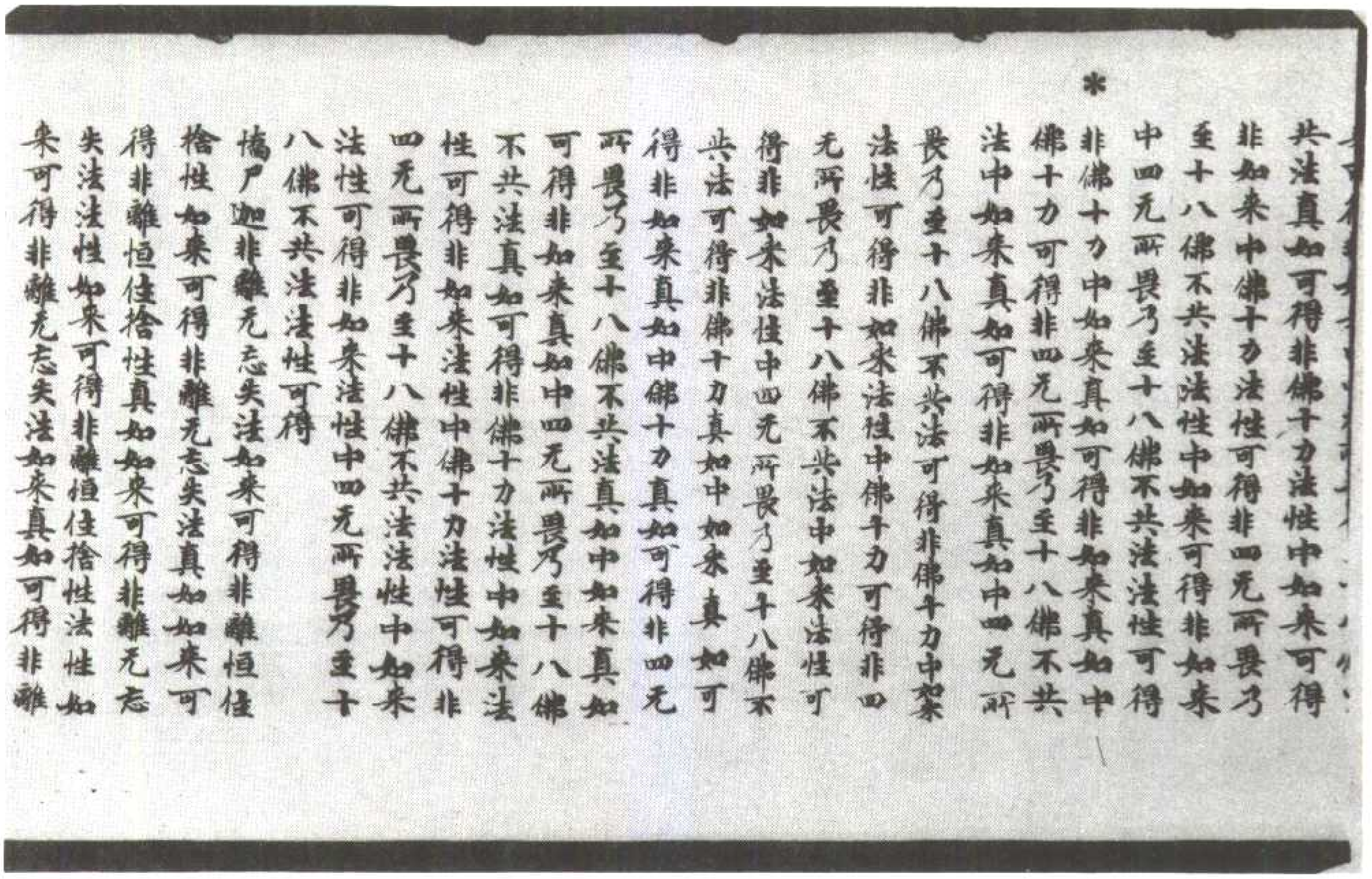
中如來可得非如來中空解脫門法性可得
非无相无願解脫門法性中如來可得非如
來中无相无願解脫門法性可得非空解脫

*

門中如來真如可得非如來真如中空解脫
門可得非无相无願解脫門中如來真如可
得非如來真如中无相无願解脫門可得非
空解脫門如來可得非離空解脫門真如如
來可得非離无相无願解脫門真如如來可
得非離空解脫門法性如來可得非離无相
无願解脫門法性如來可得非離空解脫門
如來真如可得非離无相无願解脫門如來
真如可得非離空解脫門如來法性可得非
離无相无願解脫門如來法性可得非離空
解脫門真如如來真如可得非離无相无願
解脫門真如如來真如可得非離空解脫門
法性如來法性可得非離无相无願解脫門
法性如來法性可得憍尸迦非空解脫門
中如來可得非如來中空解脫門可得非无
相无願解脫門中如來可得非如來中无相
无願解脫門可得非空解脫門真如中如來
可得非如來中空解脫門真如可得非无相
无願解脫門真如中如來可得非如來中无
相无願解脫門真如可得非空解脫門法性
中如來可得非如來中空解脫門法性可得
非无相无願解脫門法性中如來可得非如
來中无相无願解脫門法性可得非空解脫

真如可得非離六神通如來真如可得非離
五眼如來法性可得非離六神通如來法性
可得非離五眼真如如來真如可得非離六
神通真如如來真如可得非離五眼法性如
來法性可得非離六神通法性如來法性可
得橋尸迦非五眼中如來可得非如來中五
眼可得非六神通中如來可得非如來中六
神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中五眼法性可得非六
神通法性中如來可得非如來中六神通法
性可得非五眼中如來真如可得非如來真
如中五眼可得非六神通中如來真如可得
非如來真如中六神通可得非五眼中如來
法性可得非如來法性中五眼可得非六神
通中如來法性可得非如來法性中六神通
可得非五眼真如中如來真如可得非如來
真如中五眼真如可得非六神通真如中如
來真如可得非如來真如中六神通真如可
得非五眼法性中如來法性可得非如來法
性中五眼法性可得非六神通法性中如來
法性可得非如來法性中六神通法性可得
橋尸迦非離佛十力如來可得非離四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

法性可得非如來法性中六神通法性可得
橋尸迦非離佛十力如來可得非離四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四无所畏乃至十八佛不共法真如如
來可得非離佛十力如來真如可得非離四
无所畏乃至十八佛不共法如來真如可得
非離佛十力如來法性可得非離四无所畏
乃至十八佛不共法如來法性可得非離佛
十力如來真如可得非離四无所畏乃至十
八佛不共法如來真如可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四无所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力
法性如來法性可得非離四无所畏乃至十
八佛不共法法性如來法性可得橋尸迦非
佛十力中如來可得非如來中佛十力可得
非四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法中如來可得非如來中四无
所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真
如中如來可得非如來中佛十力真如可得
非四无所畏乃至十八佛不共法真如中如
來可得非如來中四无所畏乃至十八佛不
共法真如可得非佛十力法性中如來可得
非如來中佛十力法性可得非四无所畏乃
至十八佛不共法法性中如來可得非如來
中四无所畏乃至十八佛不共法法性可得



共法真如可得非佛十力法性中如來可得
非如來中佛十力法性可得非四无所畏乃
至十八佛不共法法性中如來可得非如來
中四无所畏乃至十八佛不共法法性可得
*
非佛十力中如來真如可得非如來真如中
佛十力可得非四无所畏乃至十八佛不共
法中如來真如可得非如來真如中四无所
畏乃至十八佛不共法可得非佛十力中如來
法性可得非如來法性中佛十力可得非四
无所畏乃至十八佛不共法中如來法性可
得非如來法性中四无所畏乃至十八佛不
共法可得非佛十力真如中如來真如可
得非如來真如中佛十力真如可得非四无
所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如
可得非如來真如中四无所畏乃至十八佛
不共法真如可得非佛十力法性中如來法
性可得非如來法性中佛十力法性可得非
四无所畏乃至十八佛不共法法性中如來
法性可得非如來法性中四无所畏乃至十
八佛不共法法性可得
憍尸迦非離无忘失法如來可得非離恒住
捨性如來可得非離无忘失法真如如來可
得非離恒住捨性真如如來可得非離无忘
失法法性如來可得非離恒住捨性法性如
來可得非離无忘失法如來真如可得非離

*
得非離恒住捨性真如如來可得非離无忘
失法法性如來可得非離恒住捨性法性如
來可得非離无忘失法如來真如可得非離
恒住捨性如來真如可得非離无忘失法如
來法性可得非離恒住捨性如來法性可得
非離无忘失法真如如來真如可得非離恒
住捨性真如如來真如可得非離无忘失法
法性如來法性可得非離恒住捨性法性如
來法性可得憍尸迦非无忘失法中如來可
得非如來中无忘失法可得非恒住捨性中
如來可得非如來中恒住捨性可得非无忘
失法真如中如來可得非如來中无忘失法
真如可得非恒住捨性真如中如來可得非
如來中恒住捨性真如可得非无忘失法法
性中如來可得非如來中无忘失法法性可
得非恒住捨性法性中如來可得非如來中
恒住捨性法性可得非无忘失法中如來真
如可得非如來真如中无忘失法可得非恒
住捨性中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性可得非无忘失法中如來法性可得
非如來法性中无忘失法可得非恒住捨性
中如來法性可得非如來法性中恒住捨性
可得非无忘失法真如中如來真如可得非
如來真如中无忘失法真如可得非恒住捨
性真如中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性真如可得非无忘失法法性中如來

可得非无忘失法真如中如来真如可得非
如来真如中无忘失法真如可得非恒住捨
性真如中如来真如可得非如来真如中恒
住捨性真如可得非无忘失法法性中如来
法性可得非如来法性中无忘失法法性可
得非恒住捨性法性中如来法性可得非如
来法性中恒住捨性法性可得非如
*
憍尸迦非離一切智如来可得非離道相智
一切相智如来可得非離一切智真如如
可得非離道相智一切相智真如如来可得
非離一切智法性如来可得非離道相智一
切相智法性如来可得非離一切智如来真
如可得非離道相智一切相智如来真如可
得非離一切智真如如来真如可得非離道
相智一切相智如来真如可得非離一切智
如来真如可得非離一切智法性如来法性
可得非離道相智一切相智法性如来法性
可得憍尸迦非一切智中如来可得非如来
中一切智可得非道相智一切相智可得非
如来中道相智一切相智可得非一切智真
如中如来可得非如来中一切智真如可得
非道相智一切相智真如中如来可得非如
来中道相智一切相智真如可得非一切智
法性可得非如来中一切智

如可得非道相智一切相智真如中如来可
得非如来中道相智一切相智真如可得非
一切智法性中如来可得非如来中一切智
*
法性可得非道相智一切相智法性中如来
可得非如来中道相智一切相智法性可得
非一切智中如来真如中
一切智可得非道相智一切相智中如来真
如可得非如来真如中道相智一切相智可
得非一切智中如来法性可得非如来法性
中道相智一切相智中如来法性可得非如
来真如中如来真如可得非如
相智真如中如来真如可得非如来真如中
道相智一切相智真如可得非一切智法性
中如来法性可得非如来法性中一切智法
性可得非道相智一切相智法性中如来法
性可得非如来法性中道相智一切相智法
性可得
憍尸迦非離一切陀羅尼門如来可得非離
一切三摩地門如来可得非離一切陀羅尼
門真如如来可得非離一切三摩地門真如
如来可得非離一切陀羅尼門法性如来可
得非離一切三摩地門法性如来可得非離
一切陀羅尼門如来真如可得非離一切三
摩地門如来真如可得非離一切陀羅尼門

如來可得非離一切陀羅尼門法性如來可
得非離一切三摩地門法性如來可得非離
一切陀羅尼門如來真如可得非離一切三
摩地門如來真如可得非離一切陀羅尼門
如來法性可得非離一切三摩地門如來法
性可得非離一切陀羅尼門真如如來真如
可得非離一切三摩地門真如如來真如可
得非離一切陀羅尼門法性如來法性可得
非離一切三摩地門法性如來法性可得偷
尸迦非一切陀羅尼門中如來可得非如來
中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中
如來可得非如來中一切三摩地門可得非
一切陀羅尼門真如中如來可得非如來中
一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來可得非如來中一切三摩地門
真如可得非一切陀羅尼門法性中如來可
得非如來中一切陀羅尼門法性可得非一
切三摩地門法性中如來可得非一切陀羅
尼門真如中如來真如可得非如來真如中
如來一切陀羅尼門真如可得非一切三摩
地門真如中如來真如可得非如來真如中
一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼門

陀羅尼門真如中如來真如可得非如來真
如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩
地門真如中如來真如可得非如來真如中
一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼門
法性中如來法性可得非如來法性中一切
陀羅尼門法性可得非一切三摩地門法性
中如來法性可得非如來法性中一切三摩
地門法性可得
偷尸迦非離預流如來可得非離一來不還
阿羅漢如來可得非離預流真如如來可得
非離一來不還阿羅漢真如如來可得非離
預流法性如來可得非離一來不還阿羅漢
法性如來可得非離預流如來真如可得非
離一來不還阿羅漢如來真如可得非離預
流如來法性可得非離一來不還阿羅漢如
來法性可得非離預流真如如來真如可得
非離一來不還阿羅漢真如如來真如可得
非離預流法性如來法性可得非離一來不
還阿羅漢法性如來法性可得偷尸迦非預
流中如來可得非如來中預流可得非一來
不還阿羅漢中如來可得非如來中一來不
還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來可得非如來中一來不還阿羅
漢真如可得非預流法性如來可得非如
來中預流法性可得非一

非離一乘不還阿羅漢真如如來真如可得
非離預流法性如來法性可得非離一乘不
還阿羅漢法性如來法性可得橋尸迦非預
流中如來可得非如來中預流可得非一乘
不還阿羅漢中如來可得非如來中一乘不
還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一乘不還阿羅漢
真如中如來可得非如來中一乘不還阿羅
漢真如可得非預流法性中如來可得非如
來中預流法性可得非一乘不還阿羅漢
性中如來可得非如來中一乘不還阿羅漢
法性可得非預流中如來可得非如來中一乘不還
真如中如來可得非如來中一乘不還阿羅漢
來真如可得

▼北二二五七號（致五十一）　大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三

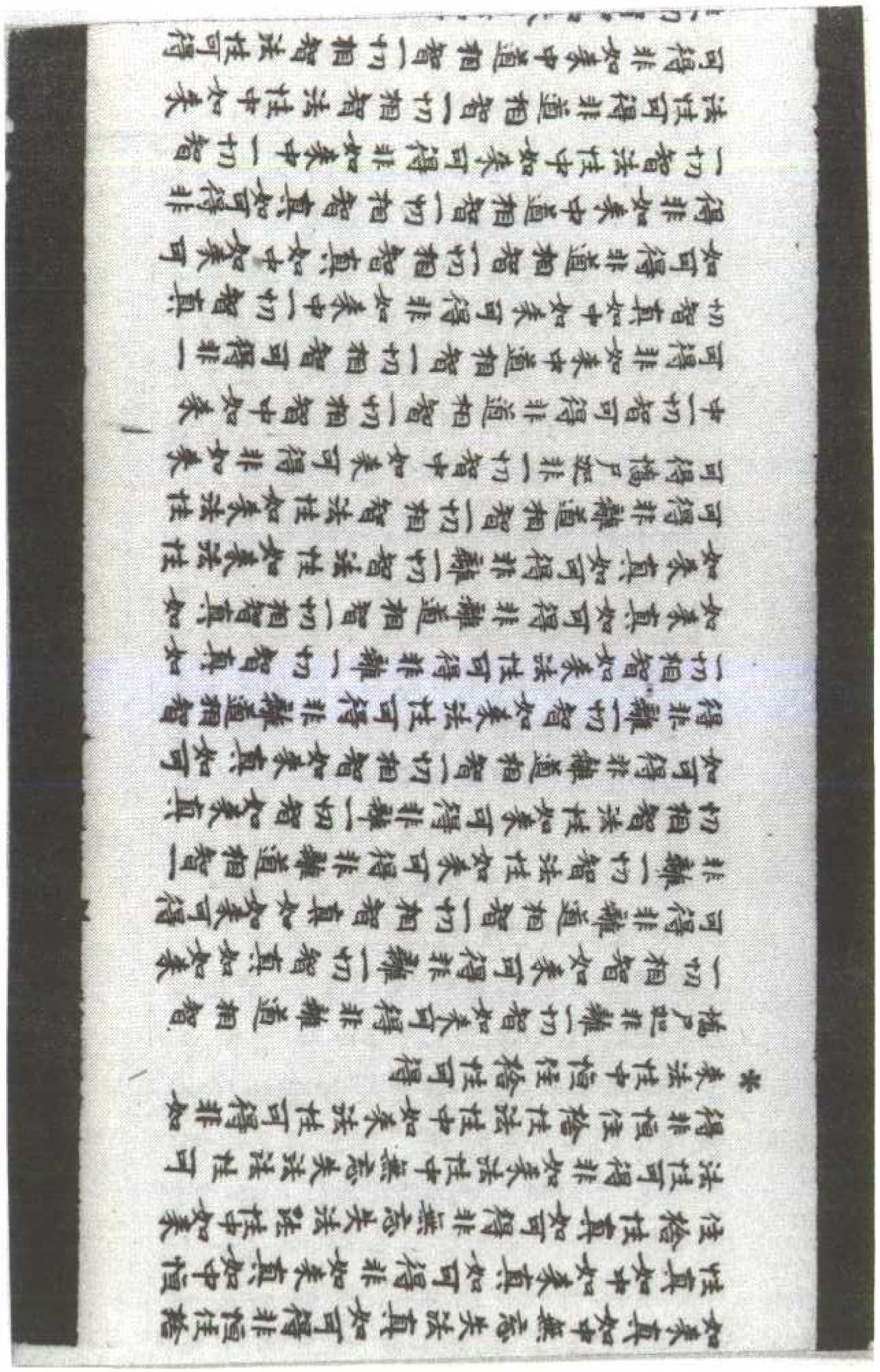
橋尸迦非離空解脫門如來可得非離
無相無願解脫門如來可得非離空解脫門
如來可得非離無相無願解脫門真如如
來可得非離空解脫門法性如來可得非離
相無願解脫門法性如來可得非離空解
門如來真如可得非離無相無願解脫門
來真如可得非離空解脫門如來法性可
非離無相無願解脫門如來法性可得非
空解脫門真如如來真如可得非離無相
願解脫門真如如來真如可得非離空解
門法性如來法性可得非離無相無願解脫
門法性如來法性可得橋尸迦非空解脫門
中如來可得非如來中空解脫門可得非無
相無願解脫門中如來可得非如來中無相
無願解脫門可得非空解脫門真如中如來
可得非如來中空解脫門真如可得非無相
無願解脫門真如中如來可得非如來中無
相無願解脫門真如可得非空解脫門法性
中如來可得非如來中空解脫門法性可得
非無相無願解脫門法性中如來可得非如
來中無相無願解脫門法性可得非空解脫
門中如來真如可得非如來真如中空解脫
門可得非無相無願解脫門中如來真如可得

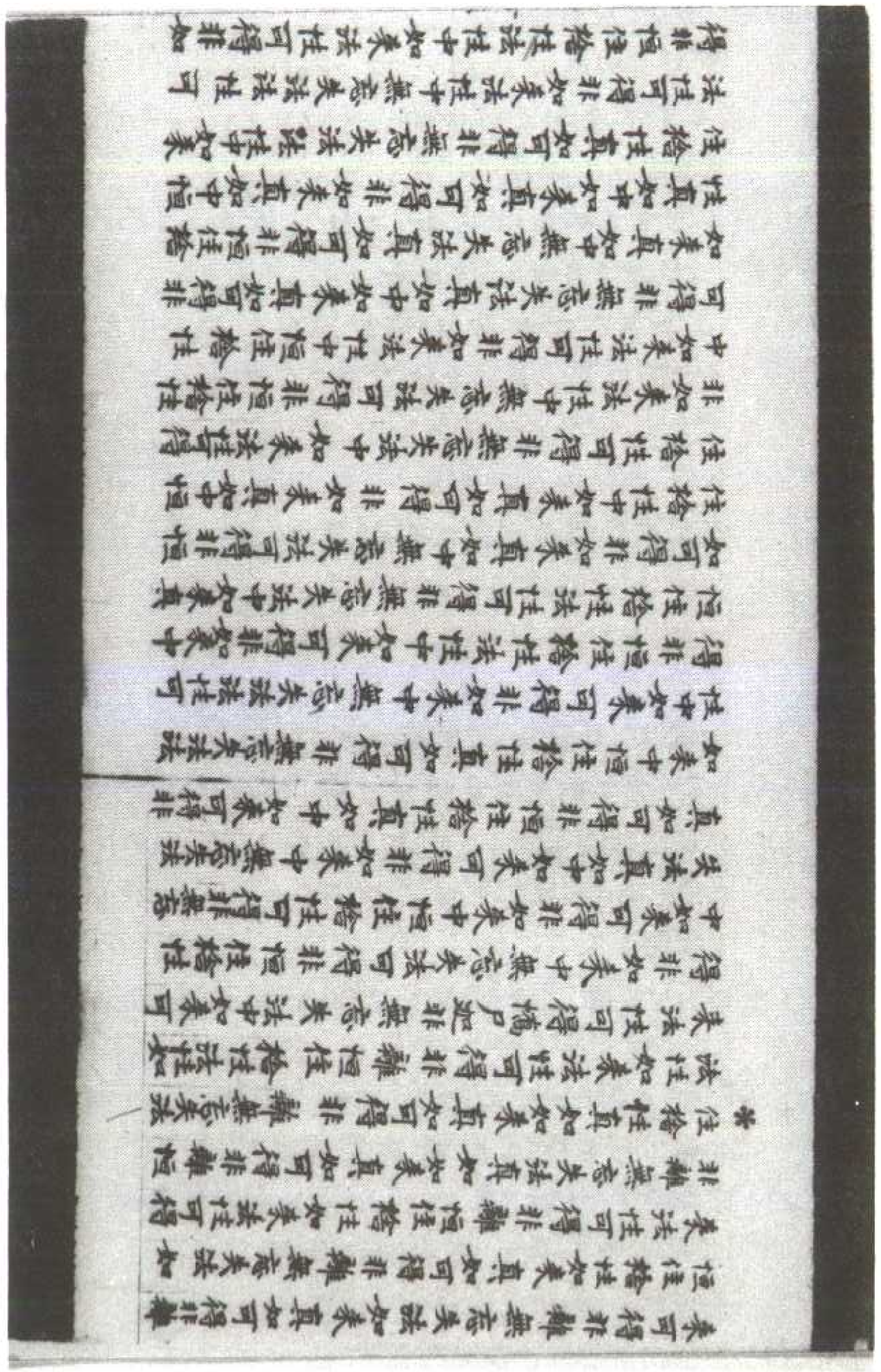
非無相無願解脫門法性中如來可得非如
來中無相無願解脫門法性可得非空解脫
門中如來真如可得非如來真如中空解脫
門可得非無相無願解脫門中如來真如可得
非如來真如中無相無願解脫門可得非
空解脫門中如來法性可得非如來法性中
空解脫門可得非無相無願解脫門中如來
法性可得非如來法性中無相無願解脫門
可得非空解脫門真如中如來真如可得非
如來真如中空解脫門真如可得非無相無
願解脫門真如中如來真如可得非如來真
如中無相無願解脫門真如可得非空解脫
門法性中如來法性可得非如來法性中空
解脫門法性可得非無相無願解脫門法性
中如來法性可得非如來法性中無相無願
解脫門法性可得
憍尸迦非離五眼如來可得非離六神通如
來可得非離五眼真如如來可得非離六神
通真如如來可得非離五眼法性如來可得
非離六神通法性如來可得非離五眼如來
真如可得非離六神通如來真如可得非離
五眼如來法性可得非離六神通如來法性
可得非離五眼真如如來真如可得非離六
神通真如如來真如可得非離五眼法性如
來法性可得非離六神通如來法性可
得憍尸迦非五眼中如來可得非如來中五眼

可得非離五眼真如如來真如可得非離六
神通真如如來真如可得非離五眼法性如
來法性可得非離六神通法性如來法性可
得憍尸迦非五眼中如來可得非如來中六
可得非六神通中如來可得非如來中六
神通可得非五眼真如中如來可得非如來
中五眼真如可得非六神通真如中如來可
得非如來中六神通真如可得非五眼法性
中如來可得非如來中五眼法性可得非六
神通法性中如來可得非如來中六神通法
性可得非五眼中如來真如可得非如來真
如中五眼可得非六神通中如來真如可得
非如來真如中六神通可得非五眼中如來
法性可得非如來法性中五眼可得非六神
通中如來法性可得非如來法性中六神通
可得非五眼真如中如來真如可得非如來
真如中五眼真如可得非六神通真如中如
來真如可得非如來真如中六神通真如可
得非五眼法性中如來法性可得非如來法
性中五眼法性可得非六神通法性中如來
法性可得非如來法性中六神通法性可得
憍尸迦非離佛十力如來可得非離四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法如來可得非離佛十力真如如來可得
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如
來可得非離佛十力法性如來可得非離四
無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得
非離佛十力如來真如可得非離四無所畏
乃至十八佛不共法如來真如可得非離佛
十力如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法如來法性可得非離佛十力真
如如來真如可得非離四無所畏乃至十八
佛不共法真如如來真如可得非離佛十力
法性如來法性可得非離四無所畏乃至十
八佛不共法法性如來法性可得憍尸迦非
佛十力中如來可得非如來中佛十力可得非
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法中如來可得非如來中四無所
畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真
如中如來可得非如來中佛十力真如可得
非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如
來可得非如來中四無所畏乃至十八佛不共
法真如可得非佛十力法性中如來法性
非如來中佛十力法性中如來可得
至十八佛不共法法性中如來可得非四無所畏乃
中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得
非佛十力如來真如可得非如來真如中
佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共

至十八佛不共法法性中如來可得非如來
中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得
非佛十力如來真如中佛十力可得非四無
所畏乃至十八佛不共法法性如來真如中
法中如來真如可得非如來真如中四無所
畏乃至十八佛不共法法性如來法性可得
非佛十力如來法性中四無所畏乃至十八佛
可得非如來法性如來法性中佛十力可得非
四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性
法性可得非如來法性中四無所畏乃至十
八佛不共法法性可得
憍尸迦非離無忘失法如來可得非離恒住
捨性如來可得非離無忘失法真如如來可
得非離恒住捨性真如如來可得非離無忘
失法性如來可得非離恒住捨性法性如
來可得非離無忘失法如來真如可得非離
恒住捨性如來真如可得非離無忘失法如
來法性可得非離恒住捨性如來法性可得
非離無忘失法真如如來真如可得非離恒





得非如來中道相智一切相智真如可得非
一切智法性中如來可得非如來中一切智
法性可得非道相智一切相智法性中如來
可得非如來中道相智一切相智法性可得
* 非一切智中如來真如可得非如來真如中
一切智可得非道相智一切相智中如來真
如可得非如來真如中道相智一切相智可
得非一切智中如來法性可得非如來法性
中一切智可得非道相智一切相智中如來
法性可得非如來法性中道相智一切相智
可得非一切智真如中如來真如可得非如
來真如中一切智真如可得非道相智一切
相智真如中如來真如可得非如來真如中
道相智一切相智真如可得非一切智法性
中如來法性可得非如來法性中一切智法性
性可得非道相智一切相智法性中如來法
性可得非如來法性中道相智一切相智法
性可得
憍尸迦非離一切陀羅尼門如來可得非離
一切三摩地門如來可得非離一切陀羅尼
門真如如來可得非離一切三摩地門真如
如來可得非離一切陀羅尼門法性如來可
得非離一切三摩地門法性如來可得非離
一切陀羅尼門如來真如可得非離一切三
摩地門如來真如可得非離一切陀羅尼門

得非離一切三摩地門法性如來可得非離
一切陀羅尼門如來真如可得非離一切三
摩地門如來真如可得非離一切陀羅尼門
* 如來法性可得非離一切三摩地門如來法
性可得非離一切陀羅尼門真如如來真如
可得非離一切三摩地門真如如來真如可
得非離一切陀羅尼門法性如來法性可得
非離一切三摩地門法性如來法性可得憍
尸迦非一切陀羅尼門中如來可得非如來
中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中如
來可得非如來中一切三摩地門可得非
一切陀羅尼門真如中如來可得非如來中
一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來可得非如來中一切三摩地門
真如可得非一切陀羅尼門法性中如來可
得非如來中一切陀羅尼門法性可得非一
切三摩地門法性中如來可得非如來中一
切三摩地門法性可得非一切陀羅尼門中
如來真如可得非如來真如中一切陀羅尼
門可得非一切三摩地門中如來真如可得
非如來真如中一切三摩地門可得非一切陀
羅尼門真如中如來真如可得非如來真
如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來真如可得非如來真如中一切
三摩地門真如可得非一切陀羅尼門法
性中如來法性可得非如來法性中一切

如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來真如可得非如來真如中一切
三摩地門真如可得非一切陀羅尼門法
性中如來法性可得非如來法性中一切
陀羅尼門法性可得非一切三摩地門法性
中如來法性可得非如來法性中一切三摩
地門法性可得
憍尸迦非離預流如來可得非離一來不還
阿羅漢如來可得非離預流真如如來可得
非離一來不還阿羅漢真如如來可得非離
預流法性如來可得非離一來不還阿羅漢
法性如來可得非離預流如來真如可得非
離一來不還阿羅漢如來真如可得非離預
流如來法性可得非離一來不還阿羅漢
如來法性可得非離預流真如如來真如可
得非離一來不還阿羅漢真如如來真如可得
非離預流法性如來法性可得非離一來不
還阿羅漢法性如來法性可得憍尸迦非預
流中如來可得非如來中預流可得非一來
不還阿羅漢中如來可得非如來中一來不
還阿羅漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來可得非如來中一來不還阿羅
漢真如可得非預流法性中如來可得非如
來中預流法性可得非一來不還阿羅漢法
性中如來可得非如來中一來不還阿羅漢

真如中如來可得非如來中一來不還阿羅
漢真如可得非預流法性中如來可得非如
來中預流法性可得非一來不還阿羅漢法
性中如來可得非如來中一來不還阿羅漢
法性可得非預流中如來真如可得非如來
真如中預流可得非一來不還阿羅漢中如
來真如可得非如來真如中一來不還阿羅
漢可得非預流中如來法性可得非如來法
性中預流可得非一來不還阿羅漢中如來
法性可得非如來法性中一來不還阿羅漢
可得非預流真如中如來真如可得非如來
真如中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如如來真如可得非如來真如中一來不
還阿羅漢真如可得非預流法性中如來
法性可得非如來法性中預流法性可得非
一來不還阿羅漢法性中如來法性可得非
如來法性中一來不還阿羅漢法性可得非
憍尸迦非離預流向預流果如來可得非
一來向一來果不還向不還果阿羅
羅漢果如來可得非離預流向預流果真如
如來可得非離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得非
離預流向預流果法性如來可得非離一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非離預流向預流果如來真
如可得非離一來向一來果不還向不還果

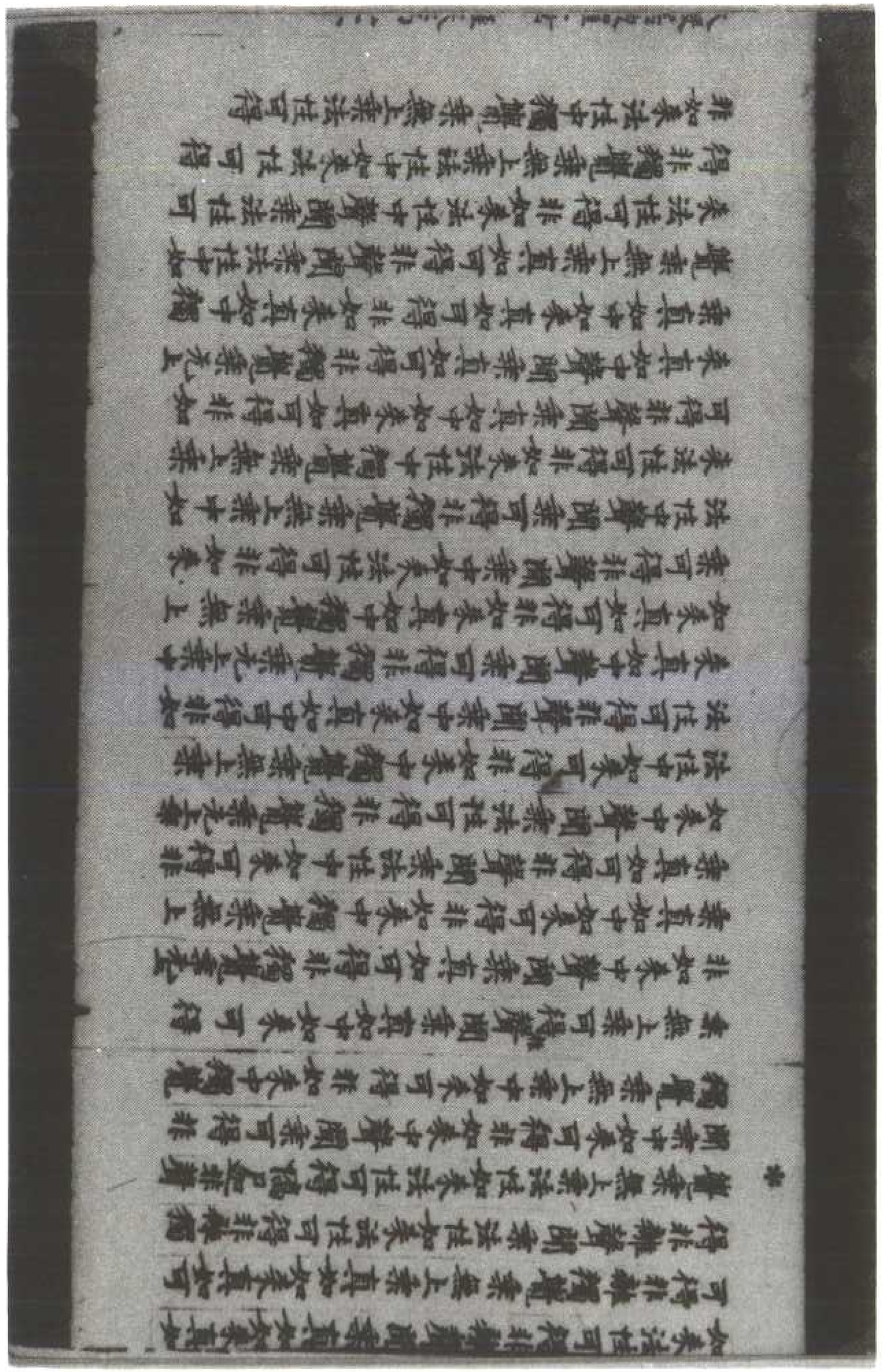
離預流向預流果法性如來可得非離一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非離預流向預流果如來真
如可得非離一來向一來果不還向不還果

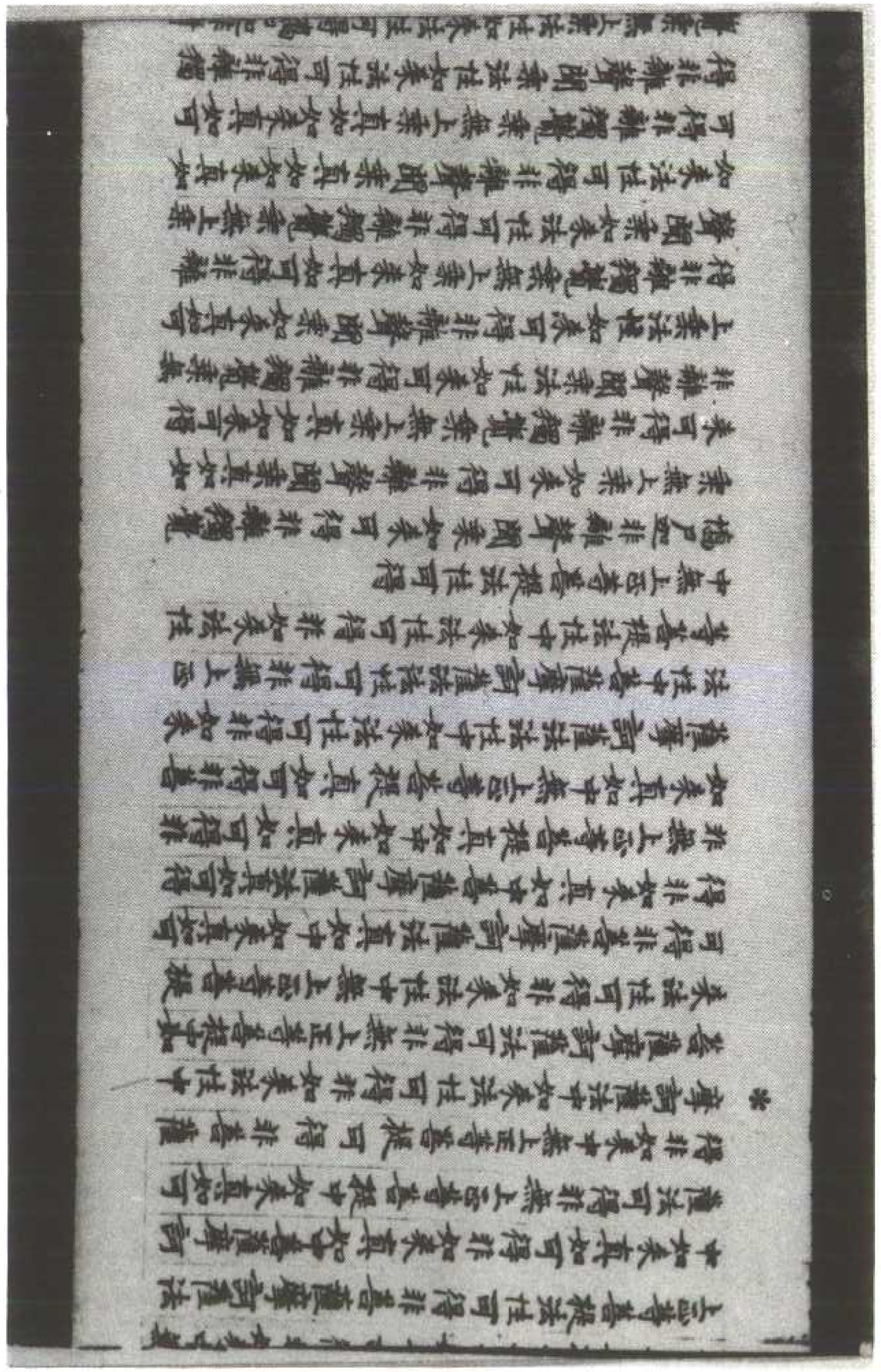
阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得非離預
流向預流果如來法性可得非離一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來
法性可得非離預流向預流果真如如來真
如可得非離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得非
離預流向預流果法性如來法性可得非離
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果法性如來法性可得猶尸迦非預
流向預流果中如來可得非如來中預流向預
流果可得非一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果中如來可得非如來中
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果可得非預流向預流果真如中如來
可得非如來中預流向預流果真如可得非
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果真如中如來真如可得非如來真
如中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果真如可得非預流向預流果法性
中如來法性可得非一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性
可得非如來法性中一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得猶尸

果真如可得非預流向預流果法性中如來
可得非如來中預流向預流果法性可得非一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果法性中如來可得非如來中一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
如來不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性可得非預流向預流果中如來真如可
得非如來真如中預流向預流果可得非一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果中如來真如可得非如來真如中一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
可得非預流向預流果中如來法性可得非
如來法性中預流向預流果可得非一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
中如來法性可得非如來法性中一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可
得非預流向預流果真如中如來真如可得
非如來真如中預流向預流果法性中如來
法性可得非一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果法性可得猶尸

如來真如可得非離菩薩摩訶薩法性如來
法性可得非離三藐三佛陀法性如來法性
可得憍尸迦非菩薩摩訶薩中如來可得非
如來中菩薩摩訶薩可得非三藐三佛陀中
如來可得非如來中三藐三佛陀可得非菩
薩摩訶薩真如中如來可得非三藐三佛陀
來可得非如來中菩薩摩訶薩法性中如
非三藐三佛陀法性中如來可得非菩薩摩訶薩法性可得
藐三佛陀法性可得非菩薩摩訶薩中如來
真如可得非如來中菩薩摩訶薩可得
非三藐三佛陀如來真如可得非如來真如
中三藐三佛陀可得非菩薩摩訶薩中如
來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩
可得非三藐三佛陀中如來法性可得非如來
法性中三藐三佛陀可得非菩薩摩訶薩真
如中如來真如可得非如來真如菩薩摩
訶薩真如可得非三藐三佛陀真如中如來
真如可得非如來真如中三藐三佛陀真如
可得非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得
非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得非三
藐三佛陀法性中如來法性可得非如來法
性中三藐三佛陀法性可得
憍尸迦非離菩薩摩訶薩法如來可得非離
無上正等菩提如來可得非離菩薩摩訶薩
法真如如來可得非離無上正等菩提真如

性中三藐三佛陀法性可得
憍尸迦非離菩薩摩訶薩法如來可得非離
無上正等菩提如來可得非離菩薩摩訶薩
法真如如來可得非離無上正等菩提真如
如來可得非離菩薩摩訶薩法性如來可得
非離無上正等菩提法性如來可得非離
菩薩摩訶薩法真如可得非離無上正
等菩提如來真如可得非離菩薩摩訶薩法
如來法性可得非離無上正等菩提如來法
性可得非離菩薩摩訶薩法真如如來真如
可得非離無上正等菩提真如如來真如可
得非離菩薩摩訶薩法性如來法性可得
非離無上正等菩提法性如來法性可得憍
尸迦非菩薩摩訶薩法中如來可得非如來
中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中
如來可得非如來中無上正等菩提可得非
菩薩摩訶薩法真如中如來可得非如來中
菩薩摩訶薩法真如可得非無上正等菩提
真如中如來可得非如來中無上正等菩提
真如可得非菩薩摩訶薩法法性中如來可
得非如來中菩薩摩訶薩法法性可得非無
上正等菩提法性中如來可得非如來中無
上正等菩提法性可得非菩薩摩訶薩法
中如來真如可得非如來真如中菩薩摩訶
薩法可得非無上正等菩提中如來真如可
得非如來中無上正等菩提可得非菩薩





乘法性可得非如乘法性中獨覺乘無上乘
可得非聲聞乘真如中如乘真如可得非如
乘真如中聲聞乘真如可得非獨覺乘无上
乘真如中如乘真如可得非如乘真如中獨
覺乘無上乘真如可得非聲聞乘法性中如
乘法性可得非如乘法性中聲聞乘法性可
得非獨覺乘無上乘法性中如乘法性可得
非如乘法性中獨覺乘無上乘法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十一

第十祥乘一卷

畏乃至十八佛不共法可得非佛十力中如
來法性可得非如來法性中佛十力可得非
四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性
可得非如來法性中四無所畏乃至十八佛
不共法可得非佛十力真如中如來真如可
得非如來真如中佛十力真如可得非四無
所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如
可得非如來真如中四無所畏乃至十八佛
不共法真如可得非佛十力法性中如來法
性可得非如來法性中佛十力法性可得非
四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來
法性可得非如來法性中四無所畏乃至十
八佛不共法法性可得
憍尸迦非離無忘失法如來可得非離恒住
捨性如來可得非離無忘失法真如如來可
得非離恒住捨性真如如來可得非離無忘
失法性如來可得非離恒住捨性法性如
來可得非離無忘失法如來真如可得非離
恒住捨性如來真如可得非離無忘失法
如來法性可得非離恒住捨性如來法性可得
非離無忘失法真如如來真如可得非
住捨性真如如來真如可得非離無忘失法
法性如來法性可得非離恒住捨性法性如
來法性可得憍尸迦非離無忘失法中如來可

北二二五八號（夜 十 四） 大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三

非離無忘失法真如如來真如可得非離恒
住捨性真如如來真如可得非離無忘失法
法性如來法性可得非離恒住捨性法性如
來法性可得憍尸迦非無忘失法中如來可
得非如來中無忘失法可得非恒住捨性中
如來可得非如來中恒住捨性可得非無忘
失法真如中如來可得非如來中無忘失法
真如可得非恒住捨性真如中如來可得非
如來中恒住捨性真如可得非無忘失法法
性中如來可得非如來中恒住捨性法性中
如來可得非如來中無忘失法中如來真
如可得非如來真如中無忘失法可得非恒
住捨性中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性可得非無忘失法中如來法性可得
非如來法性中無忘失法可得非恒住捨性
中如來法性可得非如來法性中恒住捨性
可得非無忘失法真如中如來真如可得非
如來真如中無忘失法真如可得非恒住捨
性真如中如來真如可得非如來真如中恒
住捨性真如可得非無忘失法法性中如來
法性可得非如來法性中無忘失法法性可
得非恒住捨性法性中如來法性可得非如
來法性中恒住捨性法性可得
憍尸迦非離一切智如來可得非離道相智一
切相智如來可得非離一切智真如如來

得非恒住捨性法性中如来法性可得非如
来法性中恒住捨性法性可得
憍尸迦非離一切智如来可得非離道相智一
切相智如来可得非離一切智真如如来
可得非離道相智一切相智真如如来可得
非離一切智法性如来可得非離道相智一
切相智法性如来可得非離一切智如来真
如可得非離道相智一切相智如来真如可
得非離一切智如来法性可得非離道相智
一切相智如来法性可得非離一切智真如
如来真如可得非離道相智一切相智真如
如来真如可得非離一切智法性如来法性
可得非離道相智一切相智法性如来法性
可得憍尸迦非一切智中如来可得非如来
中一切智可得非道相智一切相智中如来
可得非如来中道相智一切相智可得非一
切智真如中如来可得非如来中一切智真
如可得非道相智一切相智真如中如来可
得非如来中道相智一切相智真如可得非
一切智法性中如来可得非如来中一切智
法性可得非道相智一切相智法性中如来
可得非如来中道相智一切相智法性可得
非一切智中如来真如可得非如来真如中
一切智可得非道相智一切相智中如来真
如可得非如来真如中道相智一切相智可
得非一切智中如来法性可得非如来法性
中一切智可得非道相智一切相智中如来

一切智可得非道相智一切相智中如来真
如可得非如来真如中道相智一切相智可
得非一切智中如来法性中恒住捨性法性
中一切智可得非道相智一切相智中如来
法性可得非如来法性中道相智一切相智
真如可得非如来真如中一切智真如可得
非如来真如中道相智一切相智法性可得
非如来法性中一切智法性可得非如来法
性中道相智一切相智法性可得非如来法
性可得
憍尸迦非離一切陀羅尼門如来可得非離
一切三摩地門如来可得非離一切陀羅尼
門真如如来可得非離一切三摩地門真如
如来可得非離一切陀羅尼門法性如来可
得非離一切三摩地門法性如来可得非離
一切陀羅尼門如来真如可得非離一切三
摩地門如来真如可得非離一切陀羅尼門
如来法性可得非離一切三摩地門如来法
性可得非離一切陀羅尼門真如如来真如
可得非離一切三摩地門真如如来真如可
得非離一切陀羅尼門法性如来法性可得
非離一切三摩地門法性如来法性可得憍
尸迦非一切陀羅尼門中如来可得非如来
中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中

得非離一切陀羅尼門法性如來法性可得
非離一切三摩地門法性如來法性可得僑
尸迦非一切陀羅尼門中如來可得非如來
中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中
如來可得非如來中一切三摩地門可得非
一切陀羅尼門真如中如來可得非如來中
一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門
真如中如來可得非如來中一切三摩地門
真如可得非一切陀羅尼門法性中如來可
得非如來中一切陀羅尼門法性可得非一
切三摩地門法性中如來可得非如來中一
切三摩地門法性可得非一切陀羅尼門中
如來真如可得非如來中一切陀羅尼
門可得非一切三摩地門中如來真如可得
非如來真如中一切三摩地門可得非一切
陀羅尼門真如中如來真如可得非如來真
如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩
地門真如中如來真如可得非如來真如中
一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼門
法性中如來法性可得非一切三摩
地門法性可得非一切三摩
僑尸迦非離頻流如來可得非離一來不遲
阿羅漢如來可得非離頻流真如來可得
非離一來不遲阿羅漢真如如來可得非
離頻流法性如來可得非離一來不遲阿羅漢

阿羅漢如來可得非離頻流真如來可得
非離一來不遲阿羅漢真如如來可得非離
頻流法性如來可得非離一來不遲阿羅漢
法性如來可得非離頻流如來真如可得非
離一來不遲阿羅漢如來真如可得非離頻
流如來法性可得非離一來不遲阿羅漢如
來法性可得非離頻流真如如來真如可得
非離一來不遲阿羅漢真如如來真如可得
非離頻流法性如來法性可得僑尸迦非離頻
遲阿羅漢法性如來法性可得非一來不遲
流中如來可得非如來中頻流可得非一來
不遲阿羅漢中如來可得非如來中一來不
遲阿羅漢可得非頻流真如中如來可得非
如來中頻流真如可得非一來不遲阿羅漢
真如中如來可得非如來中一來不遲阿羅
漢真如可得非頻流法性中如來可得非如
來中頻流法性可得非一來不遲阿羅漢法
性中如來可得非如來中一來不遲阿羅漢
法性可得非頻流中如來真如可得非如來
真如中頻流可得非一來不遲阿羅漢中如
來真如可得非如來真如中一來不遲阿羅
漢可得非頻流中如來法性可得非如來法
性中頻流可得非一來不遲阿羅漢中如來
法性可得非如來法性中一來不遲阿羅漢
可得非頻流真如中如來真如可得非如來
真如中頻流真如可得非一來不遲阿羅漢
真如中如來真如可得非如來真如中一來不

法性可得非如來法性中一來不還阿羅漢
可得非預流真如中如來真如可得非如來
真如中預流真如可得非一來不還阿羅漢
真如中如來真如可得非如來真如中一來不
還阿羅漢真如可得非預流法性中如來法
性可得非如來法性中預流法性可得非一
來不還阿羅漢法性中如來法性可得非如
來法性中一來不還阿羅漢法性可得
憍尸迦非雜預流向預流果如來可得非雜
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如來可得非雜預流向預流果真如
如來可得非雜一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得非雜
預流向預流果法性如來可得非雜一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性如來可得非雜預流向預流果如來真
如可得非雜一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得非雜預
流向預流果如來法性可得非雜一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如
來法性可得非雜預流向預流果真如如來
真如可得非雜一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得非
雜預流向預流果法性如來法性可得非雜
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果法性如來法性可得憍尸迦非預流
向預流果中如來可得非如來中預流向預

來法性可得非雜預流向預流果真如如來
真如可得非雜一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得非
雜預流向預流果法性如來法性可得非雜
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果法性如來法性可得非雜預流向預
流果中如來可得非如來中預流向預
流果可得非一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果中如來可得非如來中
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果可得非預流向預流果真如中如來
可得非如來中預流向預流果真如可得非
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果真如中如來可得非如來中一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
真如可得非預流向預流果法性中如來可
得非如來中預流向預流果法性可得非一
一向一來果不還向不還　阿羅漢向阿羅
漢果法性中如來可得非如來中一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法
性可得非預流向預流果中如來真如可得
非如來真如中預流向預流果可得非一來
向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果中來真如可得非如來真如中一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果可得非預流向預流果中如來法性可得非
如來法性中預流向預流果可得非一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
中如來法性可得非如來法性中一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢可
得非預流向預流果真如中如來真如可得
非如來真如中預流向預流果真如可得非
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果真如中如來真如可得非如來真如
中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果真如可得非預流向預流果法性
中如來法性可得非如來法性中預流向預
流果法性可得非一來向一來果不還向不

北二二五九號（巨六十一）大般若波羅蜜多經卷第九十一初分求般若品第二十七之三

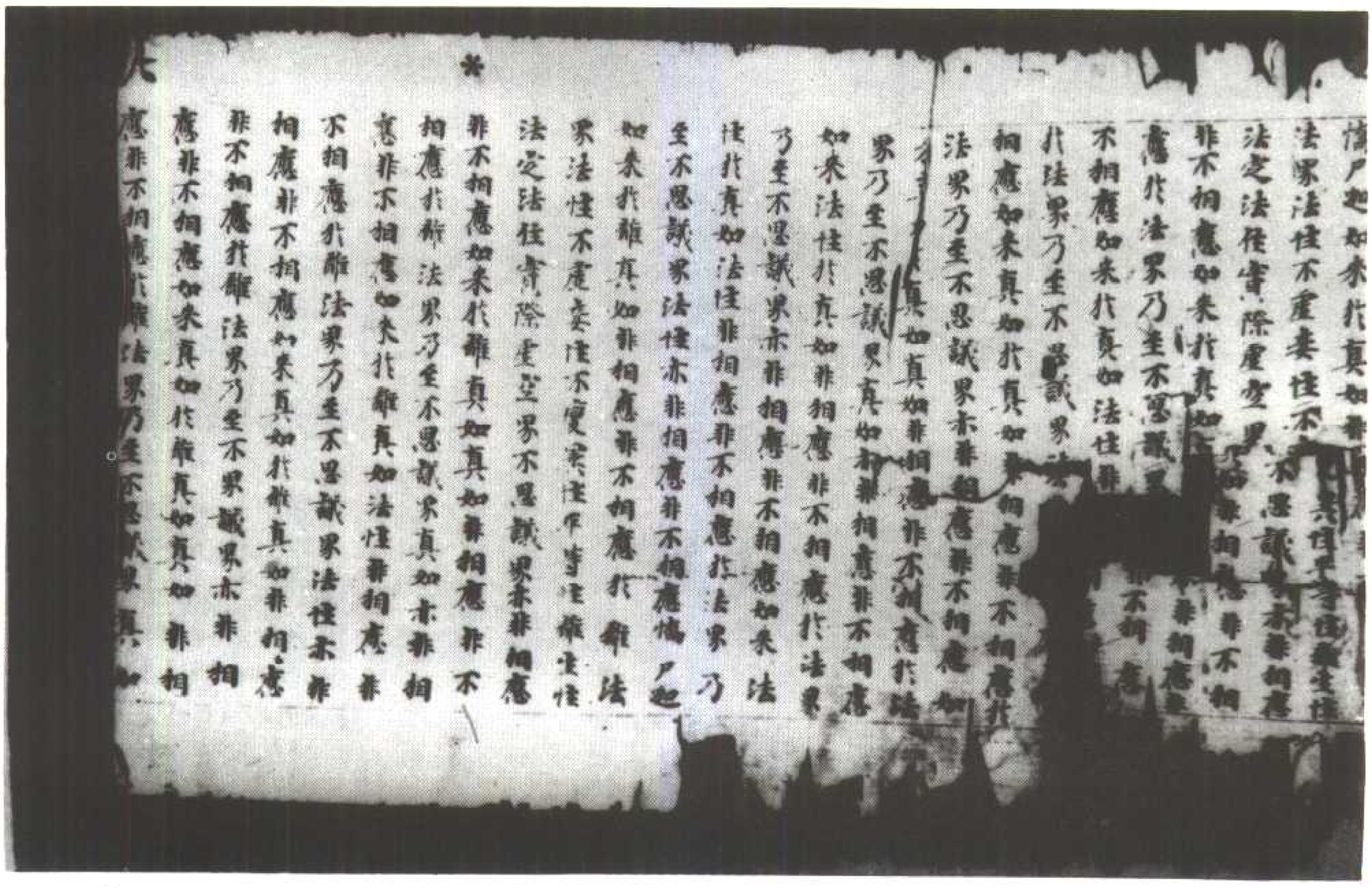
中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果真如可得非預流向預流果法性
中如來法性可得非如來法性中預流向預
流果法性可得非一一來不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性
可得非如來法性中一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得惡戶
迦非離獨覺如來可得非預獨覺向獨覺果
如來可得非離獨覺真如如來可得非離獨
覺向獨覺果真如如來可得非離獨覺法
性如來可得非離獨覺向獨覺果法性如來可
得非離獨覺如來真如可得非離獨覺向獨
覺果如來真如可得非離獨覺如來法性可
得非離獨覺向獨覺果如來法性可得非離
獨覺真如如來真如可得非離獨覺向獨覺
果真如如來真如可得非離獨覺法性如來
法性可得非離獨覺向獨覺果法性如來法
性可得惡戶迦非獨覺中如來可得非如來
中獨覺可得非獨覺向獨覺果中如來可得
非如來中獨覺向獨覺果可得非獨覺真如
中如來可得非如來中獨覺真如可得非獨
覺向獨覺果真如中如來可得非如來中獨
覺向獨覺果真如可得非獨覺法性中如來
可得非如來中獨覺法性可得非獨覺向獨
覺果法性中如來可得非如來中獨覺向獨
覺果法性可得非獨覺中如來真如可得非
如來真如中獨覺可得非獨覺向獨覺果中

可得非如來中獨覺法性可得非獨覺向獨
覺果法性中如來可得非如來中獨覺向獨
覺果法性可得非獨覺中如來真如可得非
如來真如中獨覺可得非獨覺向獨覺果中
如來真如可得非如來真如中獨覺向獨覺
果可得非獨覺中如來法性可得非如來法
性中獨覺可得非獨覺向獨覺果中如來法
性可得非如來法性中獨覺向獨覺果可得
非獨覺真如中如來真如可得非如來真如
中獨覺真如可得非獨覺向獨覺果真如中
如來真如可得非如來真如中獨覺向獨覺
果真如可得非獨覺法性中如來法性可得

非如來法性中獨覺法性可得非獨覺向獨
覺果法性中如來法性可得非如來法性中
獨覺向獨覺果法性可得
憍尸迦非雜菩薩摩訶薩如來可得非雜三藐
三佛陀如來可得非雜菩薩摩訶薩真如如
來可得非雜三藐三佛陀真如如來可得
非雜菩薩摩訶薩法性如來可得非雜三藐
三佛陀法性如來可得非雜菩薩摩訶薩如
來真如可得非雜三藐三佛陀如來真如可
得非雜菩薩摩訶薩如來法性可得非雜三
藐三佛陀如來法性可得非雜三
真如如來真如可得非雜菩薩摩訶薩法性
可得憍尸迦非雜菩薩摩訶薩如來

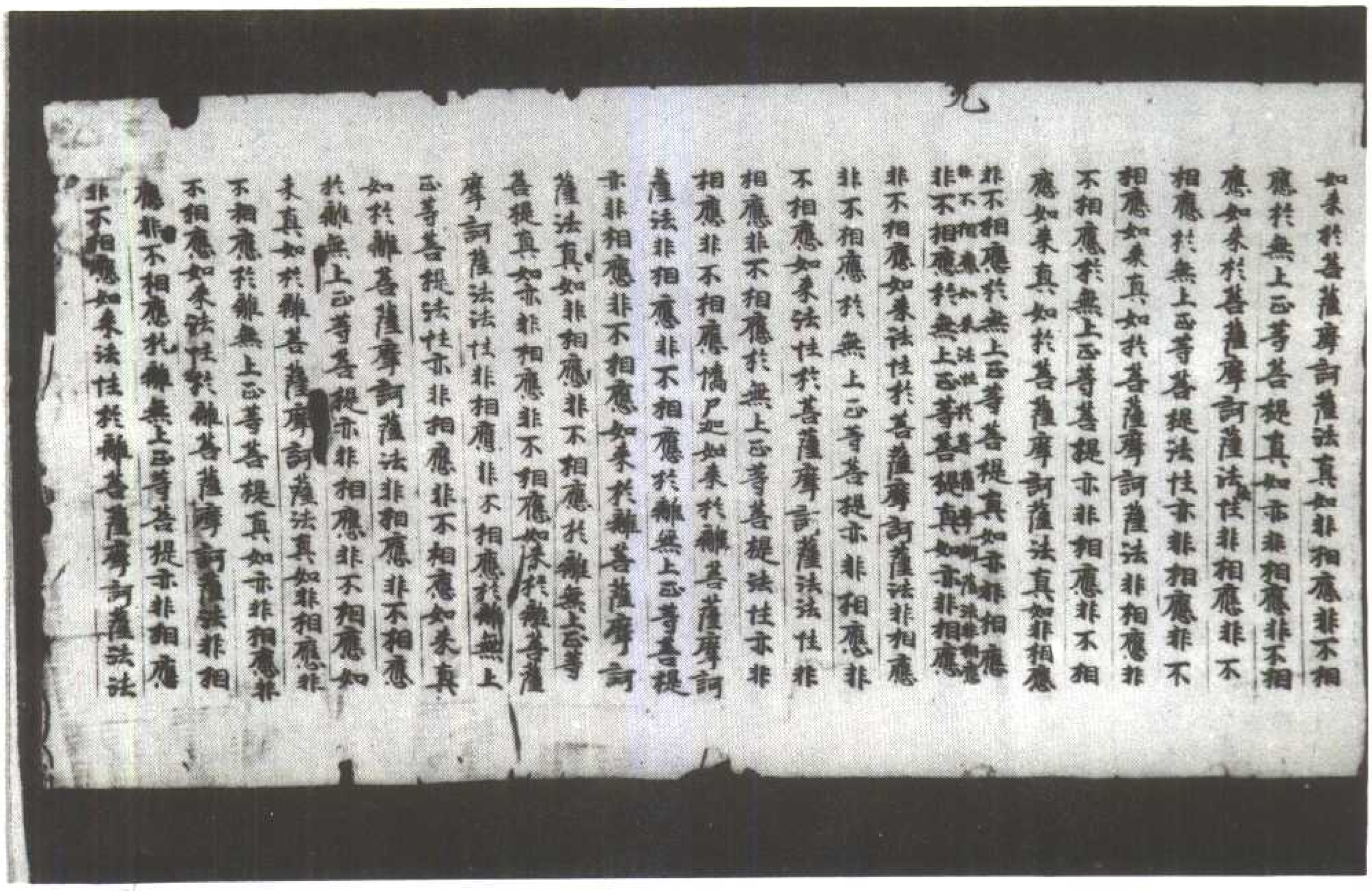
藐三佛陀如來法性可得非雜三
真如如來真如可得非雜菩薩摩訶薩法性
如來真如可得非雜菩薩摩訶薩法性如來
法性可得非雜三藐三佛陀真如
可得憍尸迦非雜菩薩摩訶薩如來法性
如來中菩薩摩訶薩可得非三藐三佛陀中
如來可得非如來中三藐三佛陀可得非菩薩
摩訶薩真如中如來可得非三藐三佛陀
真如中如來可得非菩薩摩訶薩法性中如
來可得非如來中菩薩摩訶薩法性可得非
三藐三佛陀法性中如來可得非如來中三
藐三佛陀法性可得非菩薩摩訶薩中如來
真如可得非如來真如中菩薩摩訶薩可得
非三藐三佛陀中如來真如可得非如來真
如中三藐三佛陀可得非菩薩摩訶薩中如
來法性可得非如來法性中菩薩摩訶薩可
得非三藐三佛陀中如來法性可得非如來
法性中三藐三佛陀可得非菩薩摩訶薩真

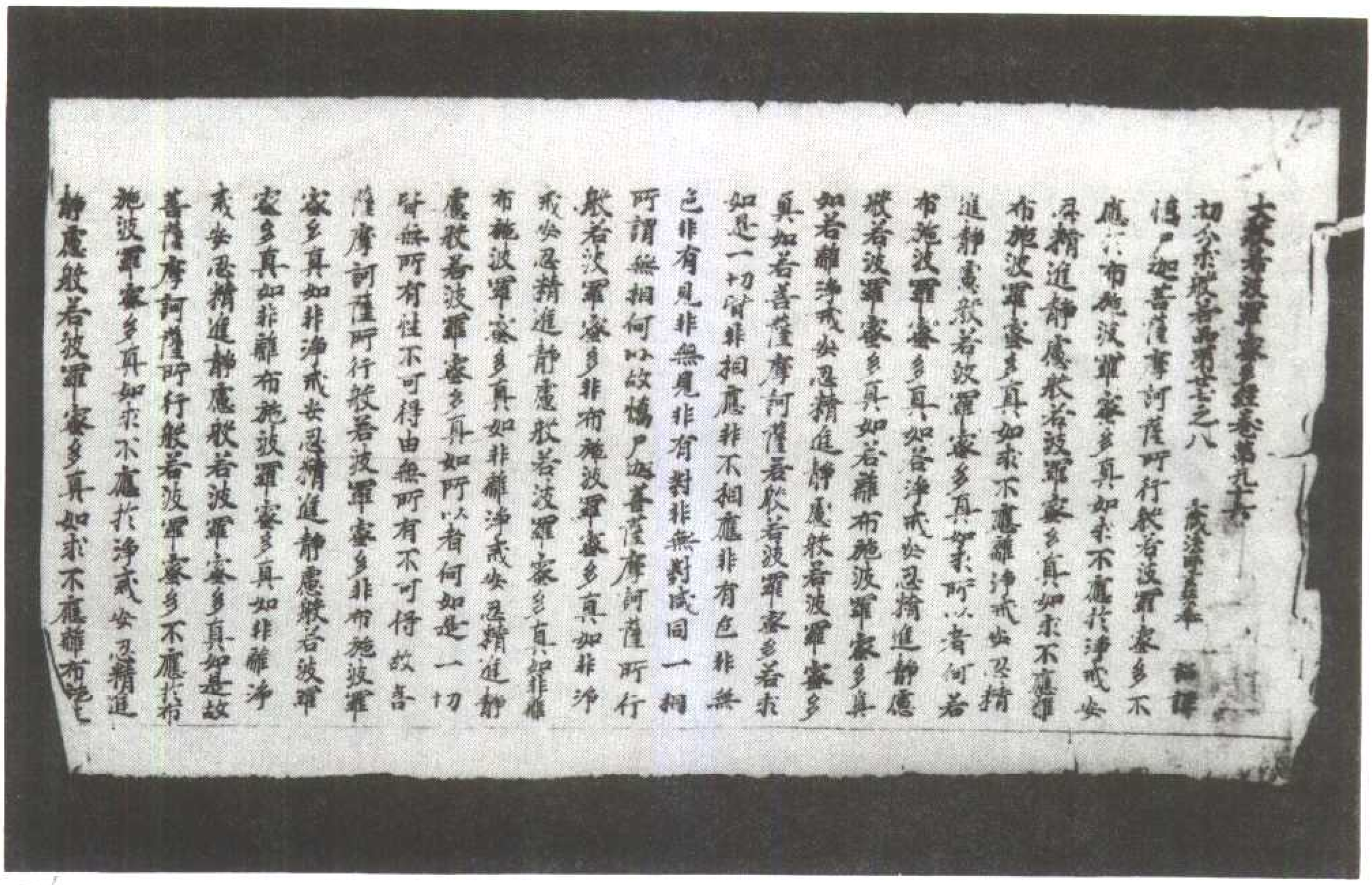
北二二六〇號（九十六號）　大般若波羅蜜多經卷第九十二初分求般若品第二十七之四



北二二六一號（衣八十八）　大般若波羅蜜多經卷第九十二初分求般若品第二十七之四

▼北二二六二號（制　十）　大般若波羅蜜多經卷第九十三初分求般若品第二十七之五



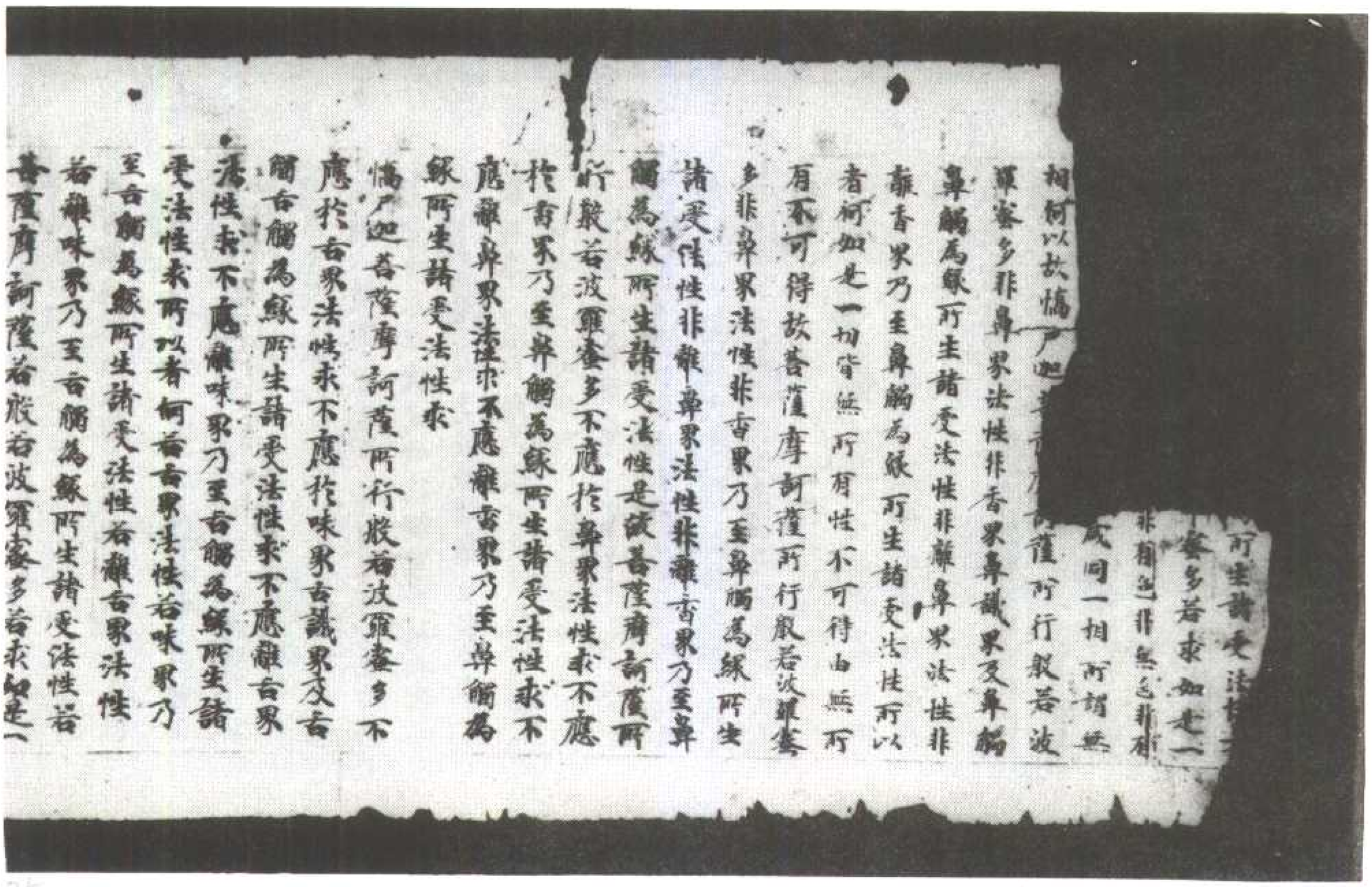


大般若波羅蜜多經卷第九十六
初分求般若品第十七之八　　武德三年　譯

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求所以者何若布施波羅蜜多真如若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如若離布施波羅蜜多真如若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應於布施波羅蜜多真如求不應離布施波羅蜜多真如求所以者何如是一切皆無所有性不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多真如若菩薩摩訶薩若於般若波羅蜜多真如求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對或同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多真如非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非布施波羅蜜多真如非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真如非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜多真如求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離布施

北二二六三號（七十九帝）　大般若波羅蜜多經卷第九十六初分求般若品第十七之八

▼北二二六四號（五十六鱗）　大般若波羅蜜多經卷第九十七初分求般若品第十七之九



相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界法性求不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求不應離鼻界法性求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界法性求不應於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受法性求不應離舌界法性求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性若離舌界法性至舌觸為緣所生諸受法性若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若於般若波羅蜜多若求如是一

受法性求所以者何若舌界法性若味界乃
至舌觸為緣所生諸受法性若離舌界法性
若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對或同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非舌界法性非味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受法性非離舌界法性非
離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性所以
者何如是一切皆無所有性性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非舌界法性非味界乃至舌觸為緣所生
諸受法性非離舌界法性非離味界乃至舌
觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於舌界法性求不應
於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求不
應離舌界法性求不應離味界乃至舌觸為
緣所生諸受法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於身界法性求不應於舌界法性求不應
離身界法性求不應離舌界乃至身觸為緣所生諸
受法性若所以者何若身界法性若舌界乃
至身觸為緣所生諸受法性若離身界法性
若離舌界乃至身觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一

受法性求所以者何若意界法性若法界乃
至意觸為緣所生諸受法性若離意界法性
若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對或同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非意界法性非法界乃至意觸為緣
所生諸受法性非離意界法性非離法界乃
至意觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多不應於意界法性求不應
於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求不
應離意界法性求不應離法界乃至意觸為
緣所生諸受法性若所以者何若意界法性若法界乃
至意觸為緣所生諸受法性若離意界法性
若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一

受法性求所以者何若意界法性若法界乃至意觸為緣所生諸受法性若離意界法性若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對或非有漏非無漏非有為非無為以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界乃至意識界及意觸為緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界乃至意觸為緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求不應於意界法性求不應離意界法性求不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求不應於水火風空識界法性求不應離地界法性求不應離水火風空識界法性求所以者何若地界法性若水火風空識界法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對或非有漏非無漏非有為非無為

風空識界法性若離地界法界乃至意識界法性若離水火風空識界法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對或非有漏非無漏非有為非無為

※ 何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性非水火風空識界法性非離地界法性非離水火風空識界法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性非水火風空識界法性非離地界法性非離水火風空識界法性是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求不應於水火風空識界法性求不應離地界法性求不應離水火風空識界法性求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦法性求不應於集滅道聖諦法性求不應離苦聖諦法性求不應離集滅道聖諦法性求所以者何若苦聖諦法性若集滅道聖諦法性若離苦聖諦法性若離集滅道聖諦法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對或非有漏非無漏非有為非無為何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦法性非集滅道聖諦法性所以者何如是一切皆無

同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非菩薩聲聞法性非集
滅道聖諦法性非離集滅道聖諦法性非離集滅
道聖諦法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩聖諦法性非集滅
道聖諦法性非離菩聖諦法性非離集滅道
聖諦法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應求菩聖諦法性求不應於集滅道
聖諦法性求不應於離菩聖諦法性求
集滅道聖諦法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明法性求不應於行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性求不應
離無明法性求不應離行乃至老死愁歎苦
憂惱法性求所以者何若無明法性若行乃
至老死愁歎苦憂惱法性若離無明法性若
離行乃至老死愁歎苦憂惱法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對或同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非無明法性非行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱法性非離無明法性非
離行乃至老死愁歎苦憂惱法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有不
可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非

生老死愁歎苦憂惱法性非離無明法性非
離行乃至老死愁歎苦憂惱法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有不
可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
無明法性非行乃至老死愁歎苦憂惱法性
非離無明法性非離行乃至老死愁歎苦憂
惱法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於無明法性求不應於行乃至老死
愁歎苦憂惱法性求不應離無明法性求不
應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於內空法性求不應於外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變無空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
法性求不應離內空法性求不應離外空乃
至無性自性空法性求所以者何若內空法
性若外空乃至無性自性空法性若離內空
法性若離外空乃至無性自性空法性空法性若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對或同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非內空法性非外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空無性自性空法性

蜜多非內空法性非外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空法性
非離內空法性非離外空乃至無性自性空
法性所以者何如是一切皆无所有性不可
得由无所有不可得故善薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非內空法性非離外空乃至無性
自性空法性非離內空法性非離外空乃至
無性自性空法性是故善薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於內空法性求不應於外
空乃至無性自性空法性求不應離內空法
性求不應離外空乃至无性自性空法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於真如法性求不應於法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法性求不應離真如法性
求不應離法界乃至不思議界法性求所以
者何若真如法性若法界乃至不思議界法
性若離真如法性若離法界乃至不思議界
法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求
如是一切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非无見非有對非无對成同一相
所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非真如法性非法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界法性非離真如法性

所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非真如法性非法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界法性非離真如法性
非離法界乃至不思議界法性所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真
如法性非法界乃至不思議界法性非離真
如法性非離法界乃至不思議界法性是故
善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真
如法性求不應於法界乃至不思議界法性
求不應離真如法性不應離法界乃至不思
議界法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於布施波羅蜜多法性求不應於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求不應離
布施波羅蜜多法性求不應離淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多法性求所以者何若
布施波羅蜜多法性若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多法性若離布施波羅蜜多法
性若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
法性若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求
如是一切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對成同一相
所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性非淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性非

色非有見非無見非有對非無對或問一相
所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性非淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性非離
布施波羅蜜多法性非離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅
蜜多法性非淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多法性非離布施波羅蜜多法性非離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布
施波羅蜜多法性求不應於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多法性求不應離布施波
羅蜜多法性求不應離淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四靜慮法性求不應於四无量四无色
定法性求不應離四靜慮法性求不應離四
無量四無色定法性求所以者何若四靜慮
法性若四無量四無色定法性若離四靜慮
性若離四无量四无色定法性若菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非无色非有見非无
見非有對非无對或同一相所謂无相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非四靜慮法性非四无量四无色定法性非

相應非不相應非有色非无色非有見非无
見非有對非无對或同一相所謂无相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
非四靜慮法性非四无量四无色定法性非
離四靜慮法性非離四无量四无色定法性
定法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於四靜慮法性求不應於四无量四
无色定法性求不應離四靜慮法性求不應
離四无量四无色定法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於八解脫法性求不應於八勝處九次第
定十遍處法性求不應離八解脫法性求不
應離八勝處九次第定十遍處法性求所以
者何若八解脫法性若八勝處九次第定十
遍處法性若離八解脫法性若離八勝處九
次第定十遍處法性若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非无色非有見非无見非有對非
无對或同一相所謂无相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法
性非八勝處九次第定十遍處法性非離八
解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法
性所以者何如是一切皆无所有性不可得

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法
性非八勝處九次第定十遍處法性非離八
解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法
性所以者何如是一切皆无所有性不可得
※ 由无所有不可得故善薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第
定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝
處九次第定十遍處法性是故善薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求
不應於八勝處九次第定十遍處法性求不
應離八解脫法性求不應離八勝處九次第
定十遍處法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四念住法性求不應於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支法性求不應
離四念住法性求不應離四正斷乃至八聖
道支法性求所以者何若四念住法性若四
正斷乃至八聖道支法性若離四念住法性
若離四正斷乃至八聖道支法性若善薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非四念住法性非四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支法性非離四念住法性
非離四正斷乃至八聖道支法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有

非四念住法性非四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支法性非離四念住法性
非離四正斷乃至八聖道支法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有不
※ 可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
四念住法性非四正斷乃至八聖道支法性
非離四念住法性非離四正斷乃至八聖道
支法性是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於四念住法性求不應於四正斷乃
至八聖道支法性求不應離四念住法性求
不應離四正斷乃至八聖道支法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於空解脫門法性求不應於無相无願解
脫門法性求不應離空解脫門法性求不應
離無相無願解脫門法性求所以者何空空
解脫門法性若離無相無願解脫門法性
若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非空解脫門法性非無相無願解
脫門法性非離空解脫門法性非離無相無願解
脫門法性所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故善薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性非
無相無願解脫門法性非離空解脫門法性

觸解脫門法性所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性非
無相無願解脫門法性非離空解脫門法性
非離無相無願解脫門法性是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門法
性求不應於無相無願解脫門法性求不應
離空解脫門法性求不應離無相無願解脫
門法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於五眼法性求不應於六神通法性求不
應離五眼法性求不應離六神通法性求所
以者何若五眼法性若六神通法性若離五
眼法性若離六神通法性若善薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對成同一相所謂無相何以故憍尸
迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼
法性非六神通法性非離五眼法性非離六
神通法性所以者何如是一切皆無所有性
不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非五眼法性非六神通法
性非離五眼法性非離六神通法性是故善
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼
法性求不應於六神通法性求不應離五眼
法性求不應離六神通法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼
法性求不應於六神通法性求不應離五眼
法性求不應離六神通法性求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於佛十力法性求不應於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法
性求不應離佛十力法性求不應離四無所
畏乃至十八佛不共法法性求所以者何若
佛十力法性若四無所畏乃至十八佛不共
法法性若離佛十力法性若離四無所畏乃
至十八佛不共法法性若善薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對成同一相所謂無相何以故憍尸迦
善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力
法性非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法法性非離佛十力法性
非離四無所畏乃至十八佛不共法法性所
以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非佛十力法性非四無所畏乃至十八
佛不共法法性非離佛十力法性非離四無
所畏乃至十八佛不共法法性是故善薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力法
性求不應於四無所畏乃至十八佛不共法
法性求不應離佛十力法性求不應離四無
所畏乃至十八佛不共法法性求

訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力法
性求不應於四無所畏乃至十八佛不共法
法性求不應離佛十力法性求不應離四無
所畏乃至十八佛不共法法性求

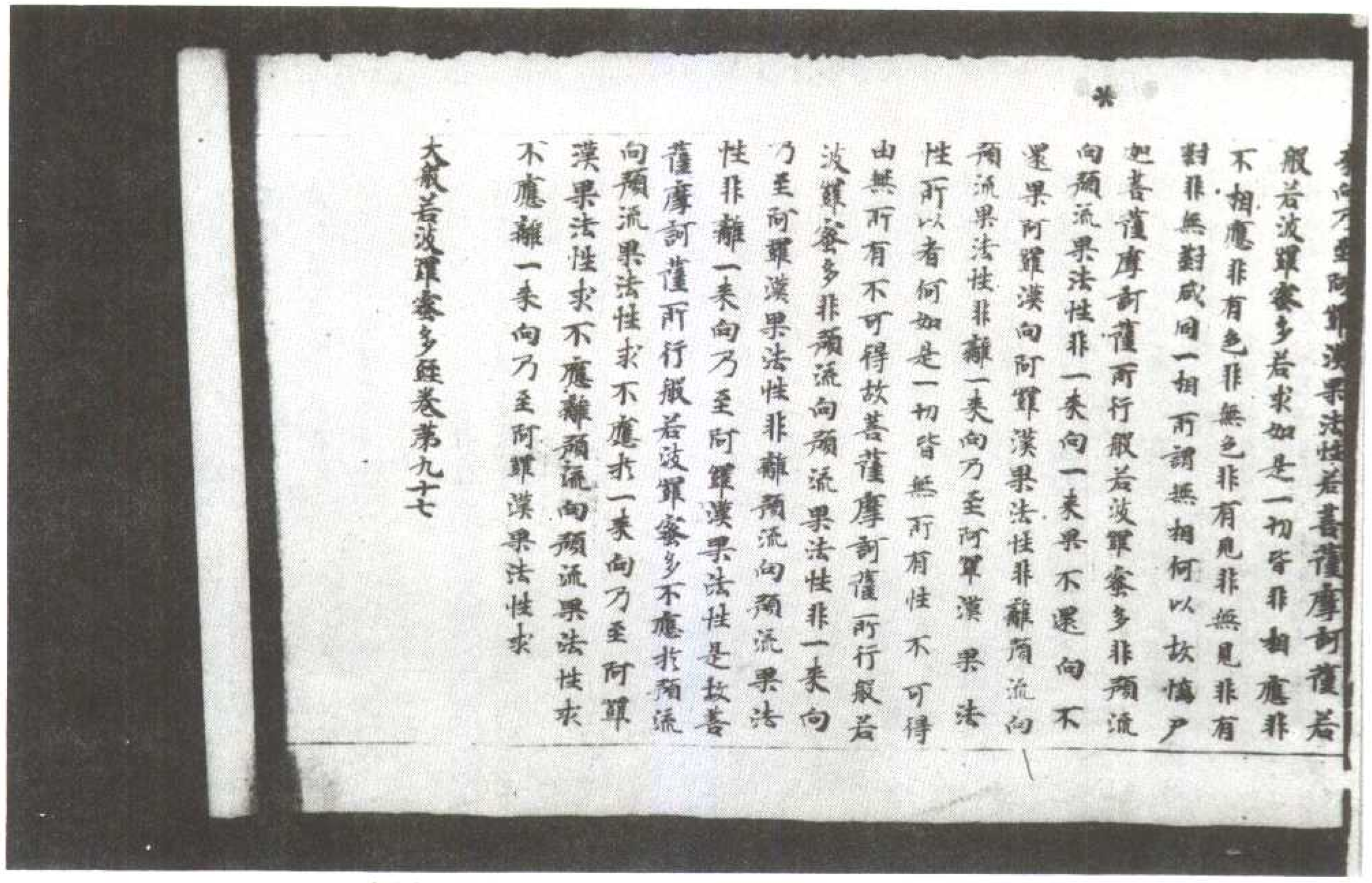
※ 憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無忘失法法性求不應於恒住捨性法
性求不應離無忘失法法性求不應離恒住
捨性法性求所以者何若無忘失法法性若
恒住捨性法性若離無忘失法法性若離恒
住捨性法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對或
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性非
恒住捨性法性非離無忘失法法性非離恒
住捨性法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非無忘失法法性非恒
住捨性法性非離無忘失法法性非離恒住
捨性法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於無忘失法法性求不應於恒住
捨性法性求不應離無忘失法法性求不應
離恒住捨性法性求

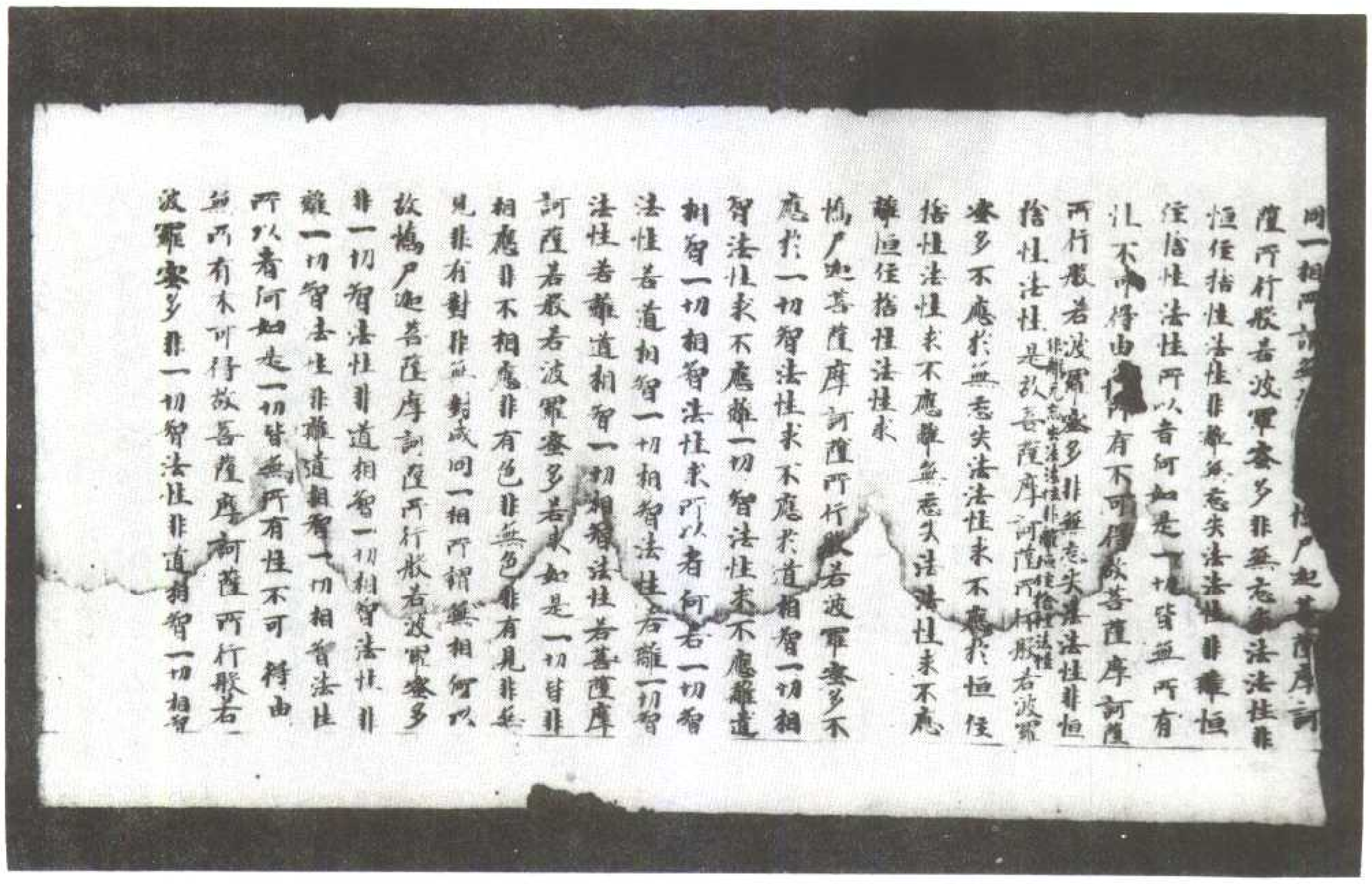
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於一切智法性求不應於道相智一切相
智法性求不應離一切智法性求不應離道
相智一切相智法性求所以者何若一切智
法性若道相智一切相智法性若離一切智
法性若離道相智一切相智法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對或同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非一切智法性非道相智一切相智法性非
離一切智法性非離道相智一切相智法性
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切智法性非道相智一切相智
法性非離一切智法性非離道相智一切相
智法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於一切智法性求不應於道相智一
切相智法性求不應離一切智法性求不應
離道相智一切相智法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於一切陀羅尼門法性求不應於一切三
摩地門法性求不應離一切陀羅尼門法性
求不應離一切三摩地門法性求所以者何
若一切陀羅尼門法性若一切三摩地門法
性若離一切陀羅尼門法性若離一切三摩
地門法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多

求不應離一切三摩地門法性求所以者何
若一切陀羅尼門法性若一切三摩地門法
性若離一切陀羅尼門法性若離一切三摩
地門法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法性
非一切三摩地門法性非離一切陀羅尼門
法性非離一切三摩地門法性所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一
切陀羅尼門法性非一切三摩地門法性非
離一切陀羅尼門法性非離一切三摩地門
法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應求一切陀羅尼門法性求不應求一切
三摩地門法性求不應離一切陀羅尼門法
性求不應離一切三摩地門法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應求預流向預流果法性求不應求一來向
阿羅漢果法性求不應離預流向預流果法性
若離一來不還阿羅漢法性求所以者何
一來不還阿羅漢法性若離預流法性若離
一來不還阿羅漢法性若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非有
色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
向預流果法性非一來向一來果不還向不

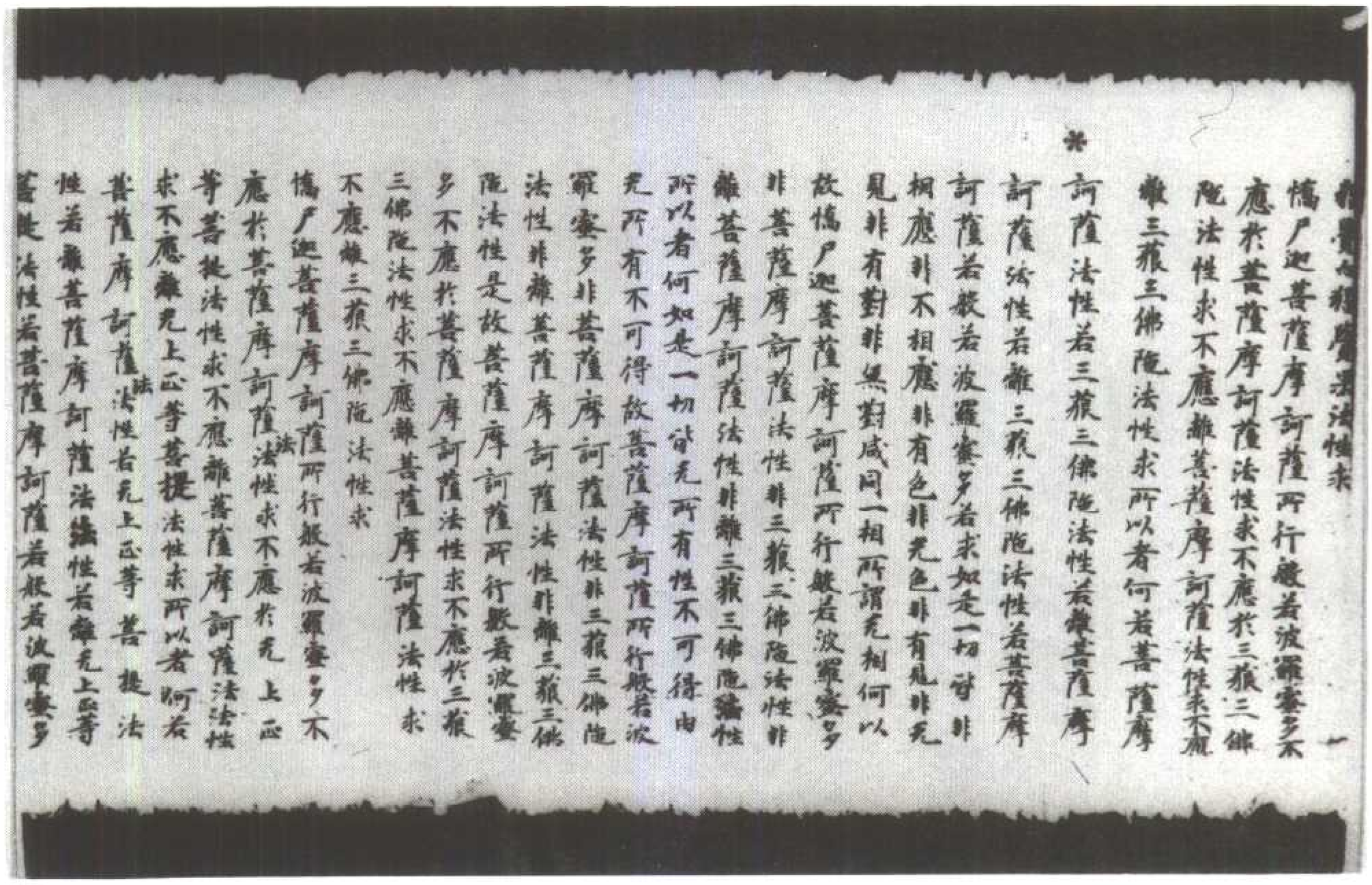
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流法
性非一來不還阿羅漢法性非離預流法性
非離一來不還阿羅漢法性是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應求預流法性
求不應求一來不還阿羅漢法性求不應離
預流法性求不應離一來不還阿羅漢法性
求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應求預流向預流果法性求不應求一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性求不應離預流向預流果法性求不應
離一來向乃至阿羅漢果法性求所以者何
若預流向預流果法性若一來向乃至阿羅
漢果法性若離預流向預流果法性若離一
來向乃至阿羅漢果法性若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
向預流果法性非一來向一來果不還向不





北二二六六號（九十四乃）　大般若波羅蜜多經卷第九十八初分求般若品第二十七之十之初

一之八十二第品德衆歎分

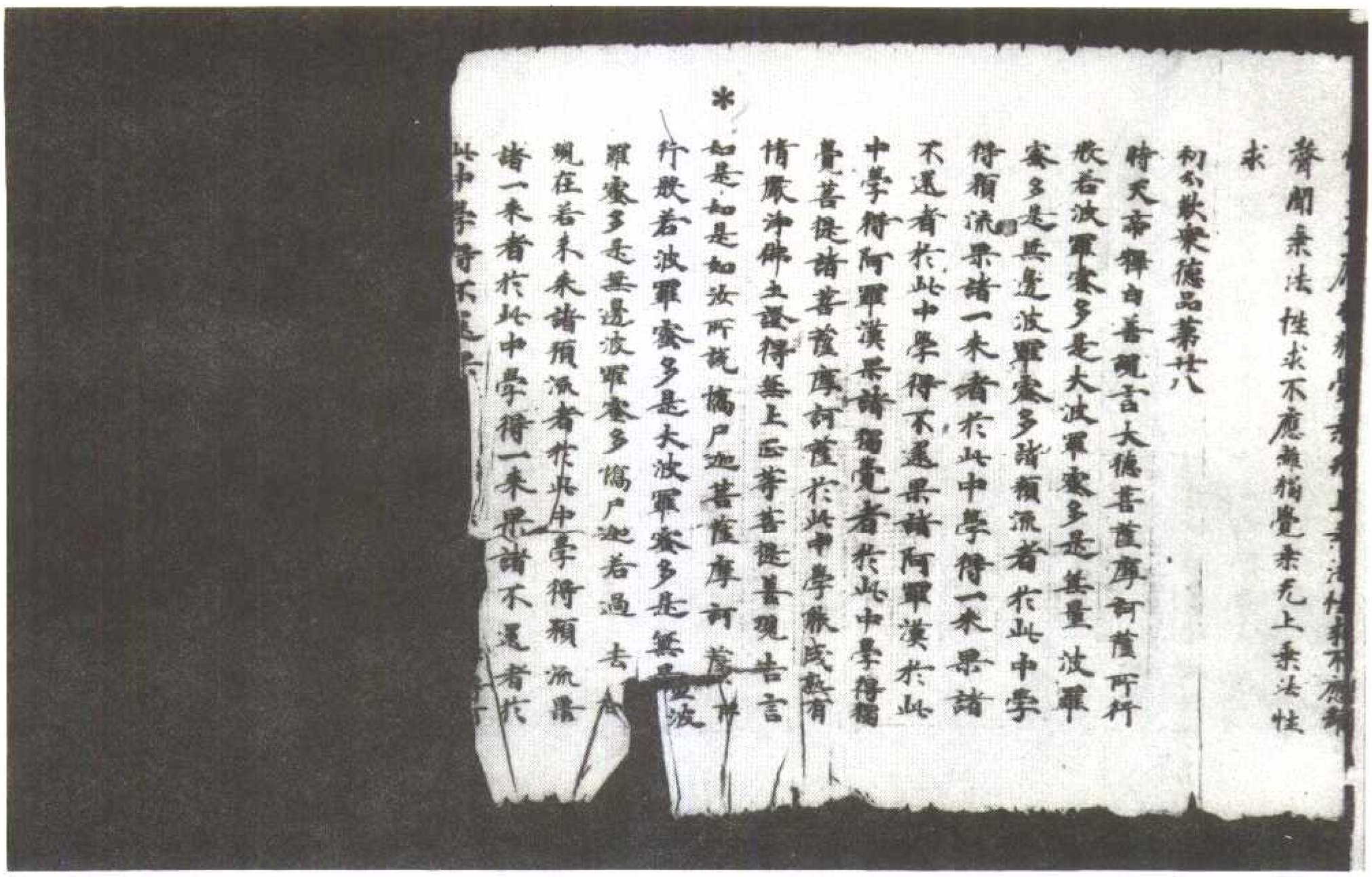


應於菩薩摩訶薩法性求不應於色上乃
等菩提法性求不應離菩薩摩訶薩法法性
求不應離色上乃等菩提法性求所以者何若
菩薩摩訶薩法性若色上乃等菩提法
性若離菩薩摩訶薩法法性若離色上乃等
菩提法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非色非有見非有對非色對成同
一相所謂色相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性
非色上乃等菩提法性非離菩薩摩訶薩法
法性非離色上乃等菩薩法性所以者何如
是一切皆色所有性不可得由色所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩
薩摩訶薩法法性非色上乃等菩提法性非
離菩薩摩訶薩法法性非離色上乃等菩提
法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於菩薩摩訶薩法法性求不應於色上
乃等菩提法性求不應離菩薩摩訶薩法法
性求不應離色上乃等菩提法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於聲聞乘法性求不應於獨覺乘色上乘
法性求不應離聲聞乘法性求不應於獨覺
乘色上乘法性求所以者何若聲聞乘法性
若獨覺乘色上乘法性若離聲聞乘法若
離獨覺乘色上乘法性若菩薩應
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不

法性求不應離聲聞乘法性求
乘色上乘法性求所以者何若聲聞乘法性
若獨覺乘色上乘法性若離聲聞乘法性
若獨覺乘色上乘法性若菩薩應
若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非色非有見非
非色對成同一相所謂色相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲
聞乘法性非獨覺乘色上乘法性非離聲聞乘法
性非離獨覺乘色上乘法性所以者何如是
一切皆色所有性不可得由色所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞
乘法性非獨覺乘色上乘法性非離聲聞乘
法性非離獨覺乘色上乘法性是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘法
性求不應於獨覺乘色上乘法性求不應離
聲聞乘法性求不應離獨覺乘色上乘法性
求

初分歎衆德品第廿八

時天帝釋白善現言大德菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波羅
蜜多是無邊波羅蜜多諸預流者於此中學
得預流果諸一來者於此中學得一來果諸
不還者於此中學得不還果諸阿羅漢於此
中學得阿羅漢果諸獨覺者於此中學得獨
覺菩提諸菩薩摩訶薩於此中學般若波羅
蜜多得無量無邊佛法諸佛世尊於此中學
如是一切佛法所謂佛十力乃至十八不共

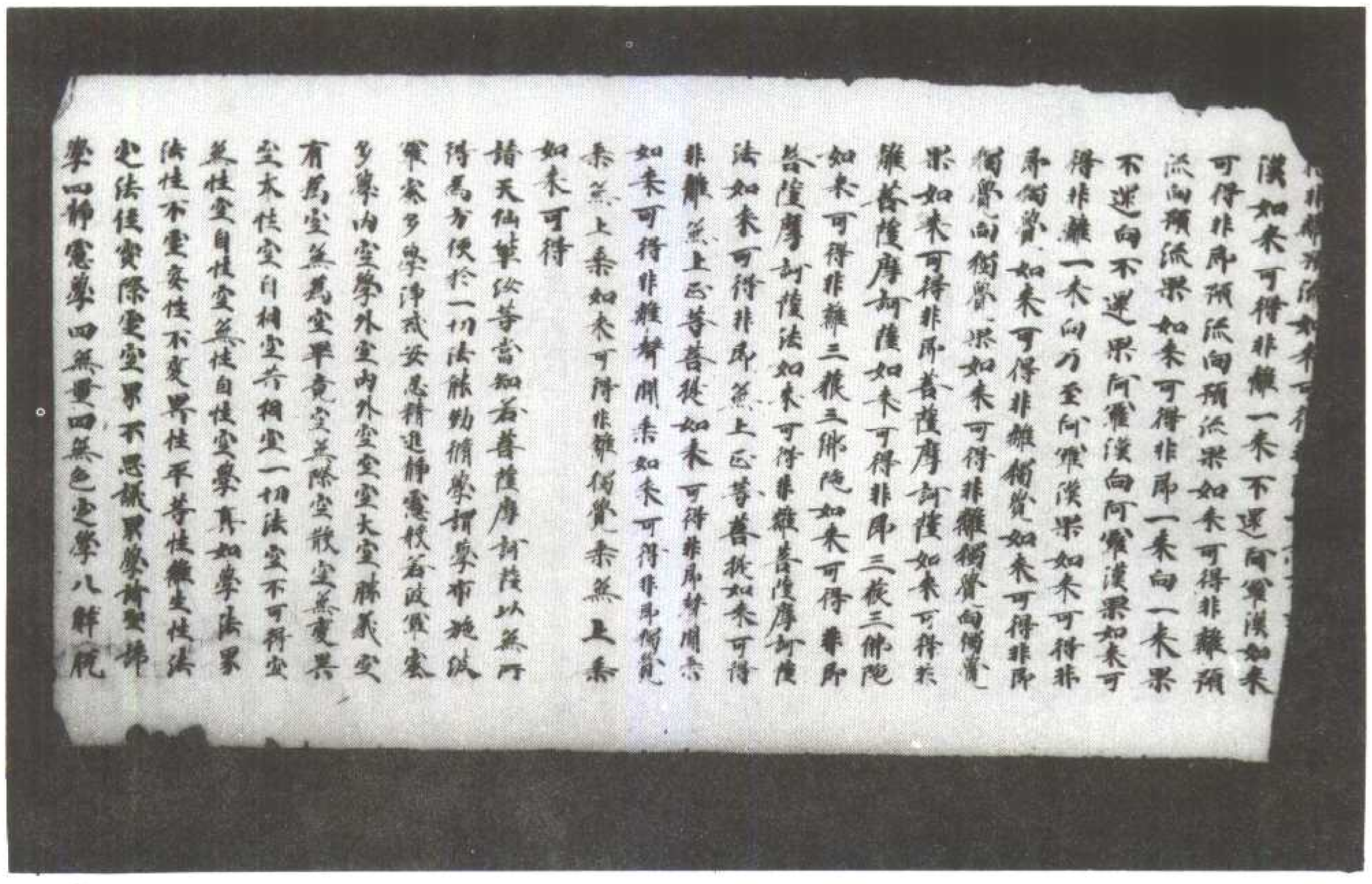


聲聞乘法性求不應離獨覺乘无上乘法性
求

初分歎衆德品第廿八

時天帝釋白善現言大德菩薩摩訶薩所行
歎若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波羅
蜜多是無邊波羅蜜多諸預流者於此中學
得預流果諸一來者於此中學得一來果諸
不還者於此中學得不還果諸阿羅漢於此
中學得阿羅漢果諸獨覺者於此中學獨覺
菩提諸菩薩摩訶薩於此中學嚴淨佛土諸有
情嚴淨佛土證得無上正等菩提善現告言

*如是如是如汝所說憍尸迦若菩薩摩訶薩所
行歎若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波
羅蜜多是無邊波羅蜜多憍尸迦若過去
現在若未來諸預流者於此中學得預流果
諸一來者於此中學得一來果諸不還者於
此中學得不還果



漢如來可得非離一來不還阿羅漢如來
可得非即預流向預流果如來可得非離預
流向預流果如來可得非即一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來可
得非離一來向乃至阿羅漢果如來可得非
即獨覺如來可得非離獨覺如來可得非即
獨覺向獨覺果如來可得非離獨覺向獨覺
果如來可得非即菩薩摩訶薩如來可得非
離菩薩摩訶薩如來可得非即三藐三佛陀
如來可得非離三藐三佛陀如來可得非即
菩薩摩訶薩法如來可得非離菩薩摩訶薩
法如來可得非即無上正等菩提如來可得
非離無上正等菩提如來可得非即聲聞乘
如來可得非離聲聞乘如來可得非即獨覺
乘無上乘如來可得非離獨覺乘無上乘
如來可得

諸天仙輩欲等當知若菩薩摩訶薩以無所
得為方便於一切法能勤修學謂學布施波
羅蜜多學淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多學內空學外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空學真如學法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界學菩提
學四靜慮學四無量四無色定學八解脫

北二二六八號（陽三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百初分攝受品第二十九之二

便不可無顧得無顧便何以故以鼻界等自
性皆空能恼所恼及恼害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住鼻界空無相無
顧善住味界舌識界及舌觸為緣所生諸受
諸受空無相無顧不可以空而得空便不
無相得無相便不可無顧得無顧便何以
以舌界等自性皆空能恼所恼及恼害事
可得故憍尸迦是善男子善女人等善住身
界空無相無顧善住觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無相無顧不可以空而
得空便不可無相得無相不可無顧得無
顧便何以故以舌界等自性皆空能恼所恼
及恼害事不可得故憍尸迦是善男子善
人等善住意界空無相無顧善住法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無相無顧
不可以空而得空便不可無相得無相便不
可無顧得無顧便何以故以意界等自性皆
空能恼所恼及恼害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住地界空無
相無顧善住水火風空識界空無相無顧不
可以空而得空便不可無相得無相便不可
無顧得無顧便何以故以地界等自性皆空
能恼所恼及恼害事不可得故憍尸迦是善
男子善女人等善住苦聖諦空無相無顧善
住集滅道聖諦空無相無顧不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無顧得無顧
便何以故以苦聖諦等自性皆空能恼所恼

男子善女人等善住苦聖諦空無相無顧善
住集滅道聖諦空無相無顧不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無顧得無顧
便何以故以苦聖諦等自性皆空能恼所恼
及恼害事不可得故憍尸迦是善男子善
人等善住無明空無相無顧善住行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂恼空
無相無顧不可以空而得空便不可無相得無
相便不可無顧得無顧便何以故以無明等
自性皆空能恼所恼及恼害事不可得故憍
尸迦是善男子善人等善住內空無相
無顧善住外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性無性自性空無相無顧不
可以空而得空便不可無相得無相便不可
無顧得無顧便何以故以內空等自性皆空
能恼所恼及恼害事不可得故憍尸迦是善
男子善女人等善住真如空無相無顧善住
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界空無相
無顧不可以空而得空便不可無相得無相
便不可無顧得無顧便何以故以法界等自
性皆空能恼所恼及恼害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住布施波羅蜜多
空無相無顧善住淨戒安忍精進靜慮般
波羅蜜多空無相無顧不可以空而得空便

性皆空能惱所惱及惱害事不可得故髑
迦是善男子善女人等善住布施波羅蜜
空無相無願善住淨式安忍精進靜慮般
波羅蜜多空無相無願不可以空而得空
不可無相得無相便不可無願得無願便何
以故以布施波羅蜜多等自性皆空能惱所
惱及惱害事不可得故髑尸迦是善男子善
女人等善住四靜慮空無相無願善住四無
量四無色定空無相無願不可以空而得空
便不可無相得無相便不可無願得無願便
何以故以四靜慮等自性皆空能惱所惱及
惱害事不可得故髑尸迦是善男子善女人
等善住八解脫空無相無願善住八勝處九
次第定十遍處空無相無願不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無願得無願
便何以故以八解脫等自性皆空能惱所惱
及惱害事不可得故髑尸迦是善男子善女
人等善住四念住空無相無願善住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空無
相無願不可以空而得空便不可無相得無
相便不可無願得無願便何以故以四念住
等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故
髑尸迦是善男子善女人等善住空解脫門
空無相無願善住無相解脫門無願解脫門
空無相無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以故以空
解脫門等自性皆空能惱所惱及惱害事不

空無相無願善住無相解脫門無願解脫門
空無相無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以故以空
解脫門等自性皆空能惱所惱及惱害事不
可得故髑尸迦是善男子善女人等善住五
眼空無相無願善住六神通空無相無願不
可以空而得空便不可無相得無相便不可
無願得無願便何以故以五眼等自性皆空
能惱所惱及惱害事不可得故髑尸迦是善
男子善女人等善住佛十力空無相無願善
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法空無相無願不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無願得無願
便何以故以佛十力等自性皆空能惱所惱
及惱害事不可得故髑尸迦是善男子善女
人等善住無忘失法空無相無願善住恒住
捨性空無相無願不可以空而得空便不可
無相得無相便不可無願得無願便何以故
以無忘失法等自性皆空能惱所惱及惱害
事不可得故髑尸迦是善男子善女人等善
住一切智空無相無願善住道相智一切相智
空無相無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以故以一
切智等自性皆空能惱所惱及惱害事不可
得故髑尸迦是善男子善女人等善住一切
陀羅尼門空無相無願善住一切三摩地門
空無相無願不可以空而得空便不可無相

切智等自性皆空能怖所懼及惱害事不可
得故憍尸迦是善男子善女人等善住一切
陀羅尼門空無相無願善住一切三摩地門
空無相無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以故以一切
陀羅尼門等自性皆空能怖所懼及惱害事
不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住
預流空無相無願善住一來不還阿羅漢空
無相無願不可以空而得空便不可無相得
無相便不可無願得無願便何以故以預流
等自性皆空能怖所懼及惱害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住預流向預
流果空無相無願善住一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果空無相無願不
可以空而得空便不可無相得無相便不可
無願得無願便何以故以預流向預流果等
自性皆空能怖所懼及惱害事不可得故憍
尸迦是善男子善女人等善住獨覺空無相
無願善住獨覺向獨覺果空無相無願不可
以空而得空便不可無相得無相便不可無
願得無願便何以故以獨覺等自性皆空能
怖所懼及惱害事不可得故憍尸迦是善男
子善女人等善住菩薩摩訶薩空無相無願
善住三摩三佛陀空無相無願不可以空而
得空便不可無相得無相便不可無願得無
願便何以故以菩薩摩訶薩等自性皆空能
怖所懼及惱害事不可得故憍尸迦是善男

善住三摩三佛陀空無相無願不可以空而
得空便不可無相得無相便不可無願得無
願便何以故以菩薩摩訶薩等自性皆空能
怖所懼及惱害事不可得故憍尸迦是善男
子善女人等善住菩薩摩訶薩法空無相無
願善住無上菩提空無相無願不可以
空而得空便不可無相得無相便不可無願
得無願便何以故以菩薩摩訶薩法等自性
皆空能怖所懼及惱害事不可得故憍尸迦
是善男子善女人等善住聲聞乘空無相無
願善住獨覺乘無上乘空無相無願不可以
空而得空便不可無相得無相便不可無願
得無願便何以故以聲聞乘等自性皆空能
怖所懼及惱害事不可得故
復次憍尸迦是善男子善女人等以及非人
無能得便為怖害者何以故是善男子善女
人等以無所得為方便於一切有情善備慈
悲善捨心故憍尸迦是善男子善女人等終
不橫為諸險惡緣之所怖害亦不橫死何以
故是善男子善女人等備行布施波羅蜜多
故於諸有情安養故
復次憍尸迦於此三千大千世界所有四大
王衆天三十三天夜摩天翅史多天樂變化
天他化自在天梵衆天極光淨天遍淨天廣
果天等已發無上菩提心於此般若波羅
蜜多若未聽聞受讀誦精勤備學思惟
者令彼不離一切智智心以無所得為方便
於此般若波羅蜜多經卷四百七十二

天他化自在天梵衆天極光淨天遍淨天廣
果天等已發無上正等覺心於此般若波羅
蜜多若未聽聞受讀誦精勤備學正思惟
者令應不離一切智智心以無所得為方便
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟憍尸迦若善男子善女人
等不離一切智智心以無所得為方便於此
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟是善男子善女人等若在空宅
若在曠野若在險道及危難處終不怖畏
驚怒毛豎所以者何是善男子善女人等不離
一切智智心以無所得為方便善備內空故
善備外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空如是空故世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有苦聖諦集滅道聖諦世尊由是菩薩
摩訶薩故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支世尊由是菩
薩摩訶薩故世間便有空解脫門無相解脫
門無願解脫門世尊由是菩薩摩訶薩故世

一切智智心以無所得為方便常能於此甚
深般若波羅蜜多受持讀誦精勤備學如理
思惟書寫解說廣令流布我等常隨恭敬護
衛不令一切災橫侵惱何以故此善男子善
女人等即是菩薩摩訶薩故世尊由是菩薩
摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿
素洛等諸險惡趣世尊由是菩薩摩訶薩故
令諸天人永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒
熱等苦世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有
十善業道世尊由是菩薩摩訶薩故世間便
有四靜慮四無量四無色定世尊由是菩薩
摩訶薩故世間便有八解脫八勝處九次第
定十遍處世尊由是菩薩摩訶薩故世間便
有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多世尊由是菩薩摩訶薩故世間便
有內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有苦聖諦集滅道聖諦世尊由是菩薩
摩訶薩故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支世尊由是菩
薩摩訶薩故世間便有空解脫門無相解脫
門無願解脫門世尊由是菩薩摩訶薩故世

摩訶薩故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支世尊由是菩
薩摩訶薩故世間便有空解脫門無相解脫
門無願解脫門世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有五眼六神通世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊由是
菩薩摩訶薩故世間便有無忘失法恒住捨
性世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有一切
智道相智一切相智世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門
世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有劫帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大族諸小
國王轉輪聖王輪王臣僚依世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天世尊
由是菩薩摩訶薩故世間便有梵衆天梵輔
天梵會天大梵天光天少光天無量光天極
光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天
少廣天無量廣天廣果天世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天世尊由是菩薩摩訶薩故
間便有空無邊處天識無邊處天無所有處
天非相非非想處天世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流
向預流果一來向一來果不還阿羅漢及預流
向阿羅漢果世尊由是菩薩摩訶薩

天非相非非想處天世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流
向預流果一來向一來果不還阿羅漢及預流
向阿羅漢果世尊由是菩薩摩訶薩故
世間便有獨覺及獨覺向獨覺果世尊由是
菩薩摩訶薩故世間便有菩薩摩訶薩成熟
有情嚴淨佛土世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有如來應正等覺變化無上正等菩提
轉妙法輪度無量衆世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有佛寶法寶苾芻僧寶世尊以是
緣故我等天龍及阿素洛健達縛揭路荼緊
那羅迦樓羅等常應
隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一切災
橫侵惱

尒時世尊告天帝釋及諸天龍阿素洛等如
是如是如汝所說憍尸迦若善男子善女人
等不離一切智智心以無所得為方便常能
於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說廣令流布當知是善
男子善女人等即是菩薩摩訶薩憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生
鬼界阿素洛等憍尸迦由是菩薩摩訶薩故
令諸天人永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒
熱等苦憍尸迦由是菩薩摩訶薩故十善業
道出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四
靜慮四無量四無色定出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定
十遍處出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩

道出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四
靜慮四無量四無色定出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定
十遍處出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶
薩故內空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空出現世間憍尸
迦由是菩薩摩訶薩故真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界出現世間憍尸迦由是菩
薩摩訶薩故苦聖諦集滅道聖諦出現世間
憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支出現
世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故空解脫門
無相無願解脫門出現世間憍尸迦由是菩
薩摩訶薩故五眼六神通出現世間憍尸迦
由是菩薩摩訶薩故佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出
現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故無忘失
法恒住捨性出現世間憍尸迦由是菩薩摩
訶薩故一切智道相智一切相智出現世間
憍尸迦由是菩薩摩訶薩故一切陀羅尼門
一切三摩地門出現世間憍尸迦由是菩
摩訶薩故剎帝利大族婆羅門大族長者大

訶薩故一切智道相智一切相智出現世間
憍尸迦由是菩薩摩訶薩故一切陀羅尼門
一切三摩地門出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故剎帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族諸小國王轉輪聖王輔佐諸佐
出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四大
王衆天三十三天夜摩天觀史多天樂變化
天他化自在天出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故梵衆天梵輔天梵會天大梵天
光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故無繁天無熱天善現天善見天色究竟天
出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故空無
邊處天識無邊處天無所有處天非想非非
想處天出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故預流一來不還阿羅漢及預流向預流果
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故獨覺及獨覺向獨覺果出現世間憍尸迦
由是菩薩摩訶薩故菩薩摩訶薩出現世間
成熟有情嚴淨佛土憍尸迦由是菩薩摩訶
薩故如來應正等覺出現世間證得無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆憍尸迦由是菩
薩摩訶薩故佛寶法寶苾芻僧寶出現世間
憍尸迦以是緣故汝等天龍阿素洛等常應
隨逐供養恭敬尊重讚歎勸加守護此菩薩
摩訶薩勿令一切災橫侵惱憍尸迦若有人

摩訶薩諸佛寶法寶菩薩寶僧寶出現世間
憍尸迦以是緣故汝等天龍阿素洛等常應
隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩
摩訶薩勿令一切災横假惱憍尸迦若有人
能供養恭敬尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者
當知即是供養恭敬尊重讚歎我及十方一
切如來應供等覺是故汝等一切天龍阿素
洛等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守
護此菩薩摩訶薩勿令一切災横假惱
憍尸迦假使遍滿南贍部洲聲聞獨覺辟如
甘蔗蘆葦竹林稻麻藂等間無空隙有善男
子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具
供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經
須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離
六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福
聚百分不及一千分不及一百千分不及一
俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分
不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分
喻分乃至鄔波尼殑曇分亦不及一憍尸迦
假使遍滿南贍部洲東勝身洲聲聞獨覺辟
如甘蔗蘆葦竹林稻麻藂等間無空隙有善
男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂
具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人
經須臾頃供養恭敬尊重讚嘆一初發心不
離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此
福聚百分不及一千分不及一百千分不及
一乃至鄔波尼殑曇分亦不及一憍尸迦假

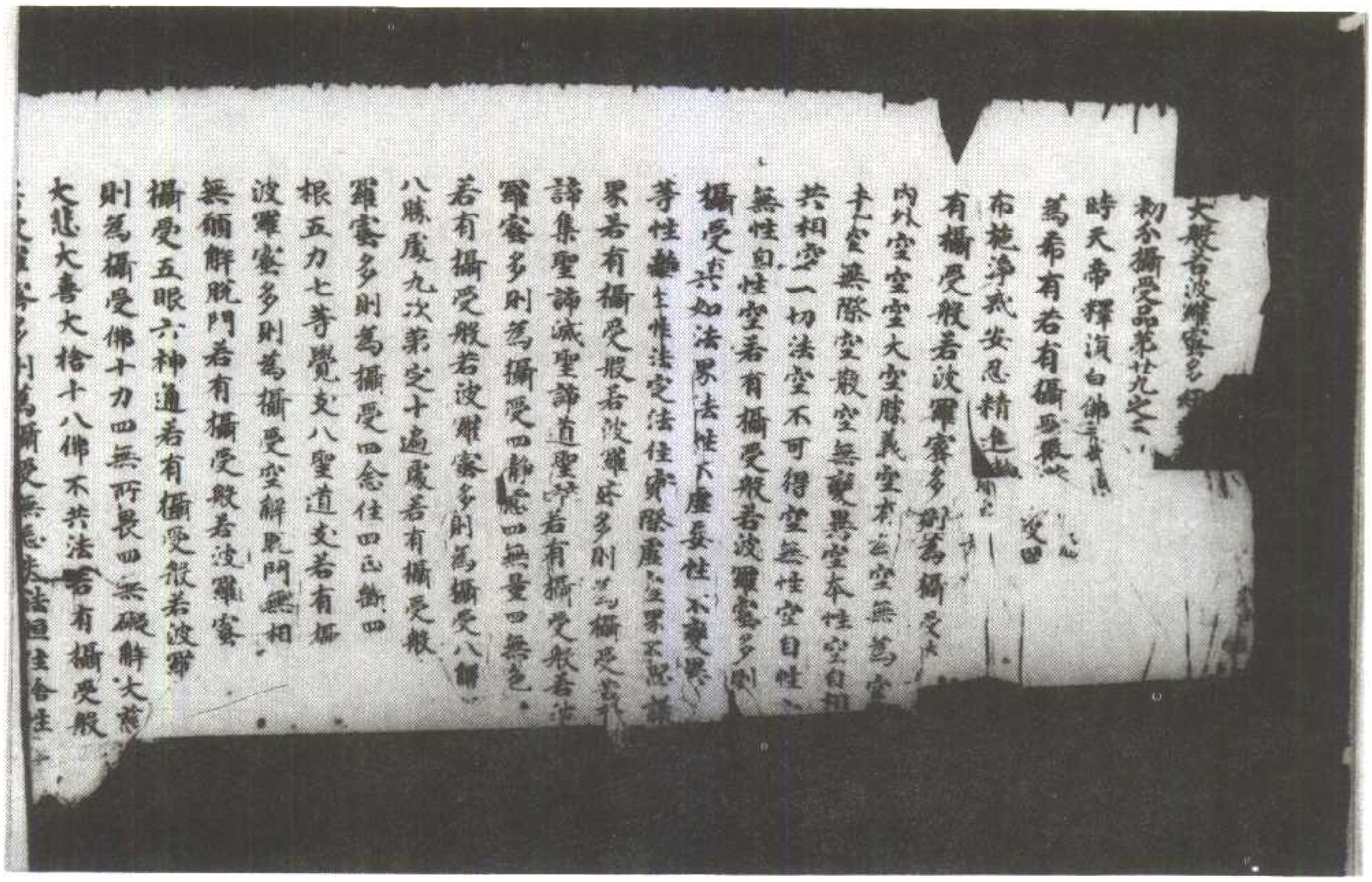
離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此
福聚百分不及一千分不及一百千分不及
一乃至鄔波尼殑曇分亦不及一憍尸迦假
使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛貨洲聲聞
獨覺辟如甘蔗蘆葦竹林稻麻藂等間無空
隙有善男子善女人等於彼福田以無量種
上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若
復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初
發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功
德比此福聚百分不及一千分不及一百
千分不及一乃至鄔波尼殑曇分亦不及一
憍尸迦假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛

壽者復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎
一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前
功德比此福聚百分不及一千分不及一百
千分不及一乃至鄔波尼殑曇分亦不及一
憍尸迦假使遍滿小千世界聲聞獨覺辟如
甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男
子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具
供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經
須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離
六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福
聚百分不及一千分不及一百千分不及一
乃至鄔波尼殑曇分亦不及一憍尸迦假使
遍滿中千世界聲聞獨覺辟如甘蔗蘆葦竹
林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等
於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊
重讚歎一初發心不離六波羅蜜多
菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及
一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼
殑曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿三千大
千佛之世界聲聞獨覺辟如甘蔗蘆葦竹林
稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於
彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重
讚嘆盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭
敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多
菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及
一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼
殑曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿三千大
千佛之世界聲聞獨覺辟如甘蔗蘆葦竹林
稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於
彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重
讚嘆盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭
敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩
薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一
千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殑
曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿十方無量
無邊世界聲聞獨覺辟如甘蔗蘆葦竹林稻
麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼
福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚
歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬
尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩
摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千
分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殑曇
分亦不及一憍尸迦不由聲聞及獨
覺故有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出
現世間但由菩薩摩訶薩故有聲聞獨覺及
諸如來應正等覺出現世間是故汝等一切
天龍及阿素洛健達縛揭路荼緊那羅等又
邏刹婆莫呼洛伽人非人等常應守護供養
恭敬尊重讚歎此菩薩摩訶薩勿令一切災
横假惱
尒時天帝釋白佛言世尊甚奇希有是菩薩
摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦
精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布備
受如是殊勝功德成熟有情嚴淨佛土從一
佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊隨所欲
樂殊勝善根由於諸佛供養恭敬尊重讚歎
即得成滿於諸佛所聽聞正法乃至無上正

受如是殊妙功德成熟有情嚴淨佛土從一
佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊隨所欲
樂殊勝善根由於諸佛佛法養恭敬尊重讚歎
即得成滿於諸佛所聽聞正法乃至無上正
等菩提終不忘失所聞法要速能攝受族姓
圓滿母圓滿生圓滿眷屬圓滿相好圓滿光
明圓滿眼圓滿耳圓滿音聲圓滿陀羅尼圓
滿三摩地門圓滿復以善巧方便之力變身如
佛從一世界至一世界至無佛國讚說布施
波羅蜜多讚說淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多讚說內空讚說外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空讚
說真如讚說法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界讚說苦聖諦讚說集滅道聖諦讚說四
靜慮讚說四無量四無色定讚說八解脫讚
說八勝處九次第定十遍處讚說四念住讚
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支讚說空解脫門讚說無相解脫門無願
解脫門讚說五眼讚說六神通讚說佛十力
讚說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法讚說無忘失法讚說恒住
捨性讚說一切智讚說道相智一切相智讚
說一切陀羅尼門讚說一切三摩地門讚說
佛寶讚說法寶苾芻僧寶復以善巧方便之

道支讚說空解脫門讚說無相解脫門無願
解脫門讚說五眼讚說六神通讚說佛十力
讚說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法讚說無忘失法讚說恒住
捨性讚說一切智讚說道相智一切相智讚
說一切陀羅尼門讚說一切三摩地門讚說
佛寶讚說法寶苾芻僧寶復以善巧方便之
力為諸有情宣說法要隨宜安置三乘法中
永令解脫生老病死證無餘依般涅槃界或
復拔濟諸惡趣苦令天人中受諸快樂

大般若波羅蜜多經卷第一百



北二二六九號（劍　二）　大般若波羅蜜多經卷第一百零一初分攝受品第二十九之三

無顛倒脫門若有攝受般若波羅蜜
攝受五眼六神通若有攝受般若波羅
則為攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若有攝受般
若波羅蜜多則為攝受無忘失法恒住捨性
若有攝受般若波羅蜜多則為攝受一切智
道相智一切相智若有攝受般若波羅蜜多
則為攝受一切陀羅尼門一切三摩地門若
有攝受般若波羅蜜多則為攝受預流果一
來果不還果阿羅漢果若有攝受般若波羅
蜜多則為攝受獨覺菩提若有攝受般若波
羅蜜多則為攝受菩薩十地若有攝受般若
波羅蜜多則為攝受無上正等菩提若有攝
受般若波羅蜜多則為攝受世間出世間一
切善法

尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說般
若波羅蜜多甚為希有若於般若波羅蜜多
能攝受者則能攝受布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若於般若波羅蜜多能攝
受者則能攝受內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空若於
般若波羅蜜多能攝受者則能攝受真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若於般若

不可得空無性空自性空無性自性空若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受若聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受四靜慮四無量四無色定若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受八解脫八勝處九次第定十遍處若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受空解脫門無相解脫門無願解脫門若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受五眼六神通若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受無忘失法恒住捨性若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受一切智道相智一切相智若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受一切陀羅尼門一切三摩地門若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受預流果一來果不還果阿羅漢果若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受獨覺菩提若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受菩薩十地若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受無上正等

68

果不還果阿羅漢果若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受獨覺菩提若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受菩薩十地若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受無上正等菩提若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受世間出世間一切善法

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等現法後法功德勝利汝應諦聽極善作意吾當為汝分別解說天帝釋言唯然大聖願時為說我等樂聞佛言憍尸迦若有種種外道梵志若諸惡魔及魔眷屬若餘暴惡增上慢者於此菩薩摩訶薩所欲為雜隙陵辱遮害彼適興心速遭殃禍自當殄滅不果所願何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便長夜備行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以大悲願而為上首若諸有情為慳貪故長夜鬪諍是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨方便令彼安住布施波羅蜜多若諸有情長夜破戒是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨方便令彼安住淨戒波羅蜜多若諸有情長夜懈怠是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨方便令彼安住精進波羅蜜多若諸有情長夜忿恚是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨方便令彼安住安忍

90

薩於內外法一切悉捨方便令彼安住安忍
波羅蜜多若諸有情長夜懈怠是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住精進
波羅蜜多若諸有情長夜心亂是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住靜慮
波羅蜜多若諸有情長夜惡慧是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住般若
波羅蜜多若諸有情流轉生死長夜恒為貪
瞋癡等隨眠纏垢之所擾亂是菩薩摩訶薩
能以種種善巧方便令彼斷滅永離生死或
安立彼令住內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空或安立
彼令住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界或安立彼令住苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦或安立彼令住四靜慮四無量四無
色定或安立彼令住八解脫八勝處九次第
定十遍處或安立彼令住四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支或安立
彼令住空解脫門無相解脫門無願解脫門
或安立彼令住五眼六神通或安立彼令住

110

▼北二二七〇號（劍三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百零一初分攝受品第二十九之三

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法或安立彼令住無忘失
法恒住捨性或安立彼令住一切智道相智
一切相智或安立彼令住一切陀羅尼門一切
三摩地門或安立彼令住預流果一來果
不還果阿羅漢果或安立彼令住獨覺菩提
或安立彼令住菩薩十地或安立彼令住無
上正等菩提或安立彼令住世間出世間一
切善法憍尸迦如是名為受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩所獲現法功德勝利憍尸迦是
菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持讀誦
精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布於
當來世速證無上正等菩提轉妙法輪度無
量衆隨本所願安立有情令於三乘備學究
竟乃至證入無餘涅槃憍尸迦如是名為受
持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說流布
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德
勝利
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多受持讀誦勤備學如理思惟書

般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德
勝利

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多受持讀誦勤備學如理思惟書
寫解說廣令流布其地方所若有惡魔及魔
眷屬或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢
者憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙詰責遮拒
令速隱沒終不能成彼同類聞般若聲故衆
惡漸滅功德漸生後依三乘得盡苦際憍尸
迦如有妙藥名曰莫耆是藥威勢能銷衆毒
有大毒蛇飢行求食遇見生類欲螫殺之其
生怖死走投妙藥蛇聞藥氣尋便退走何以
故憍尸迦由此莫耆具大威力能伏衆毒蓋
身令故當知般若波羅蜜多具大勢力亦復
如是若善男子善女人等受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說廣令流布諸惡魔等
於此菩薩摩訶薩所欲為惡事由此般若波
羅蜜多威神力故令彼惡事於其方所自當
殊滅何以故憍尸迦由此般若具大威力能
摧惡法增衆善故憍尸迦如何般若波羅蜜
多能滅惡法增長衆善憍尸迦如是般若波
羅蜜多能滅貪欲瞋恚愚癡增彼對治憍尸
迦如是般若波羅蜜多能滅無明行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱純大
苦蘊增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切障蓋隨眠纏垢結縛增彼對治憍尸

42

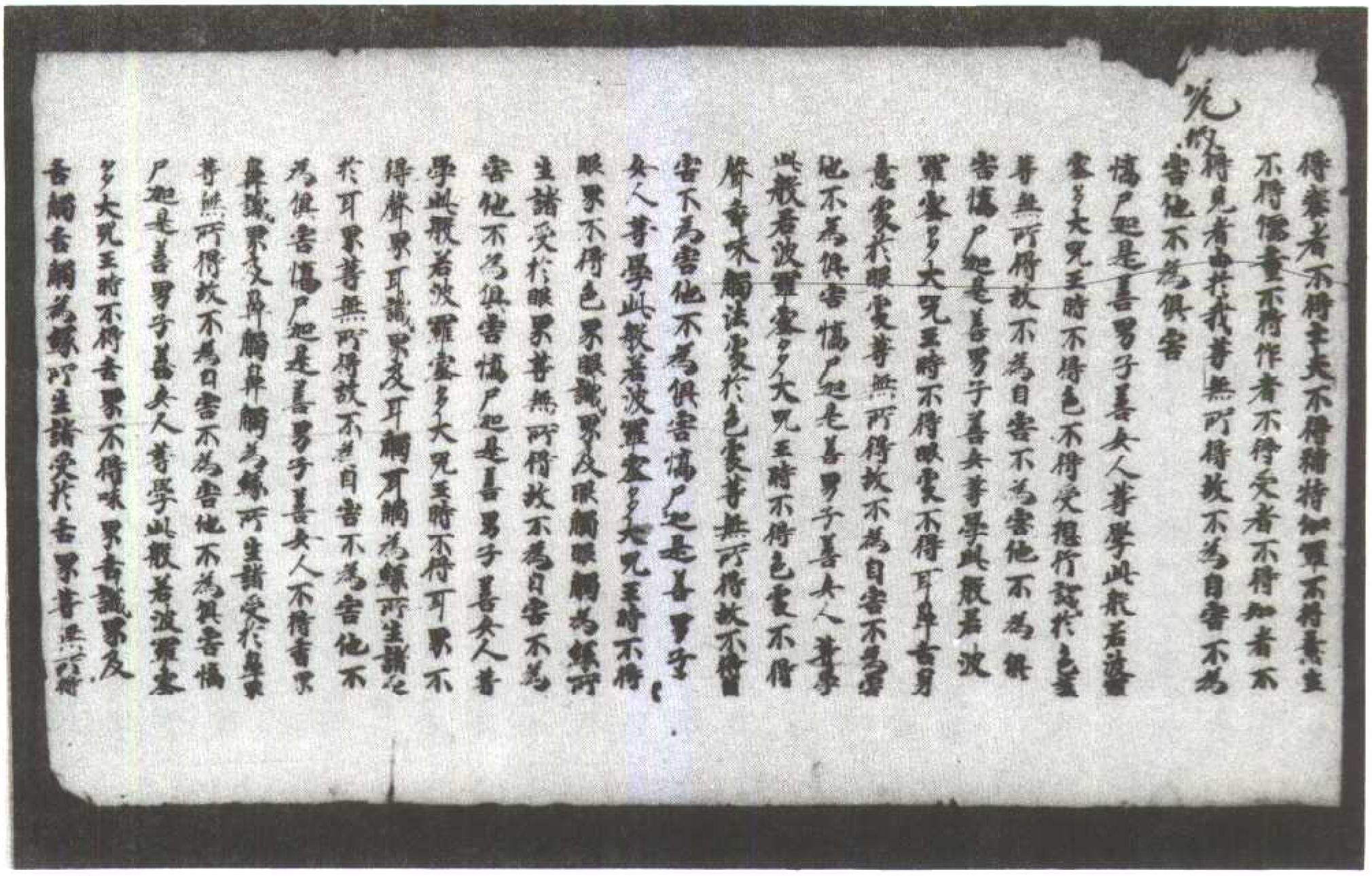
迦如是般若波羅蜜多能滅無明行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱純大
苦蘊增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切障蓋隨眠纏垢結縛增彼對治憍尸
迦如是般若波羅蜜多能滅我見有情見命
者見生者見養育者見士夫見補特伽羅見
意生見儒童見作者見受者見知者見見者
見增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切常見斷見有見無見乃至種種諸惡
見趣增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多
能滅所有慳貪破戒忿恚懈怠散亂惡慧增
彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅所
有常想樂想我想淨想增彼對治憍尸迦如
是般若波羅蜜多能滅一切貪行瞋行癡行
慢行疑見行等增彼對治憍尸迦如是般若
波羅蜜多能滅色取增彼對治能滅受想行
識增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多

56

者自住集聖諦教他住集聖諦讚說集聖諦
法歡喜讚歎住集聖諦者自住滅聖諦教他
住滅聖諦讚說滅聖諦法歡喜讚歎住滅聖
諦者自住道聖諦教他住道聖諦讚說道聖
諦法歡喜讚歎住道聖諦者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自備初靜慮教他備
初靜慮讚說初靜慮法歡喜讚歎備初靜慮
者自備第二靜慮教他備第二靜慮讚說第
二靜慮法歡喜讚歎備第二靜慮者自備第
三靜慮教他備第三靜慮讚說第三靜慮法
歡喜讚歎備第三靜慮者自備第四靜慮教
他備第四靜慮讚說第四靜慮法歡喜讚歎
備第四靜慮者憍尸迦是菩薩摩訶薩自備
慈無量教化備慈無量讚說慈無量法歡喜讚
歎備慈無量者自備悲無量教他備悲無量
讚說悲無量法歡喜讚歎備悲無量者自備
喜無量教他備喜無量讚說喜無量法歡喜
讚歎備喜無量者自備捨無量教他備捨無量
讚說捨無量法歡喜讚歎備捨無量者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自備空無邊處定教
他備空無邊處定讚說空無邊處定法歡喜
讚歎備空無邊處定者自備識無邊處定教
他備識無邊處定讚說識無邊處定法歡喜
讚歎備識無邊處定者自備無所有處定教
他備無所有處定讚說無所有處定法歡喜

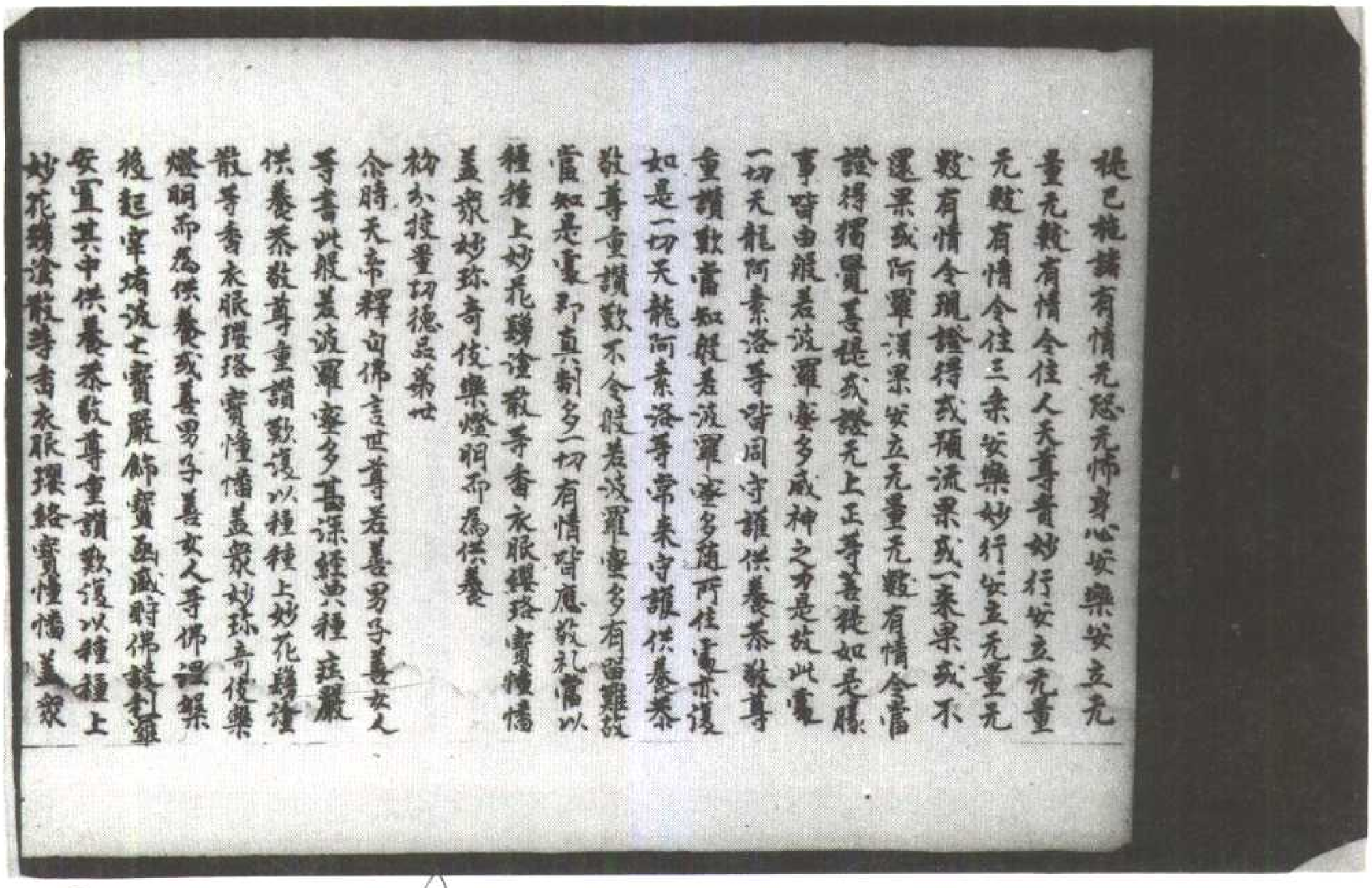
北二二七一號（師三十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百零一初分攝受品第二十九之三

憍尸迦是菩薩摩訶薩自備空無邊處定教
他備空無邊處定讚說空無邊處定法歡喜
讚歎備空無邊處定者自備識無邊處定教
他備識無邊處定讚說識無邊處定法歡喜
讚歎備識無邊處定者自備無所有處定教
他備無所有處定讚說無所有處定法歡喜
讚歎備無所有處定者自備非想非非想處
定教他備非想非非想處定法歡喜讚歎
備非想非非想處定者自備八解脫教他備
八解脫讚說八解脫法歡喜讚歎備八解脫
者自備八勝處教他備八勝處讚說八勝處
法歡喜讚歎備八勝處者自備九次第定教
他備九次第定讚說九次第定法歡喜讚歎
備九次第定者自備十遍處教他備十遍處
讚說十遍處法歡喜讚歎備十遍處者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自備四念住教他備
四念住讚說四念住法歡喜讚歎備四念住
者自備四正斷教他備四正斷讚說四正斷
法歡喜讚歎備四正斷者自備四神足教他



27 四之九十二第品受攝分初二零百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十三推）號二七二二北
初至五之九十二第品受攝分初三零百一第卷經多蜜羅波若般大　（四十九出）號三七二二北▼

一之十三第品德功量較分



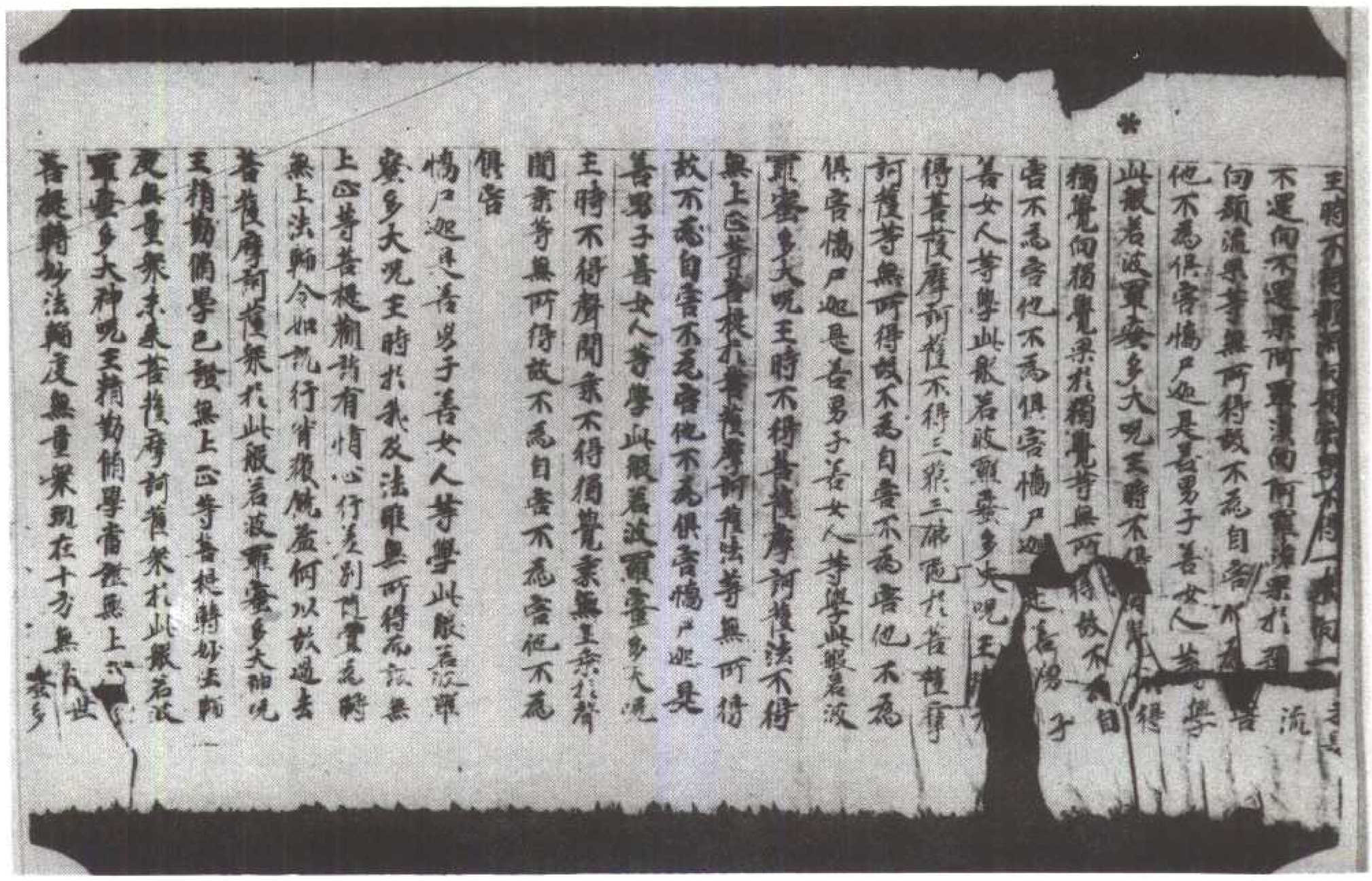
23　△15

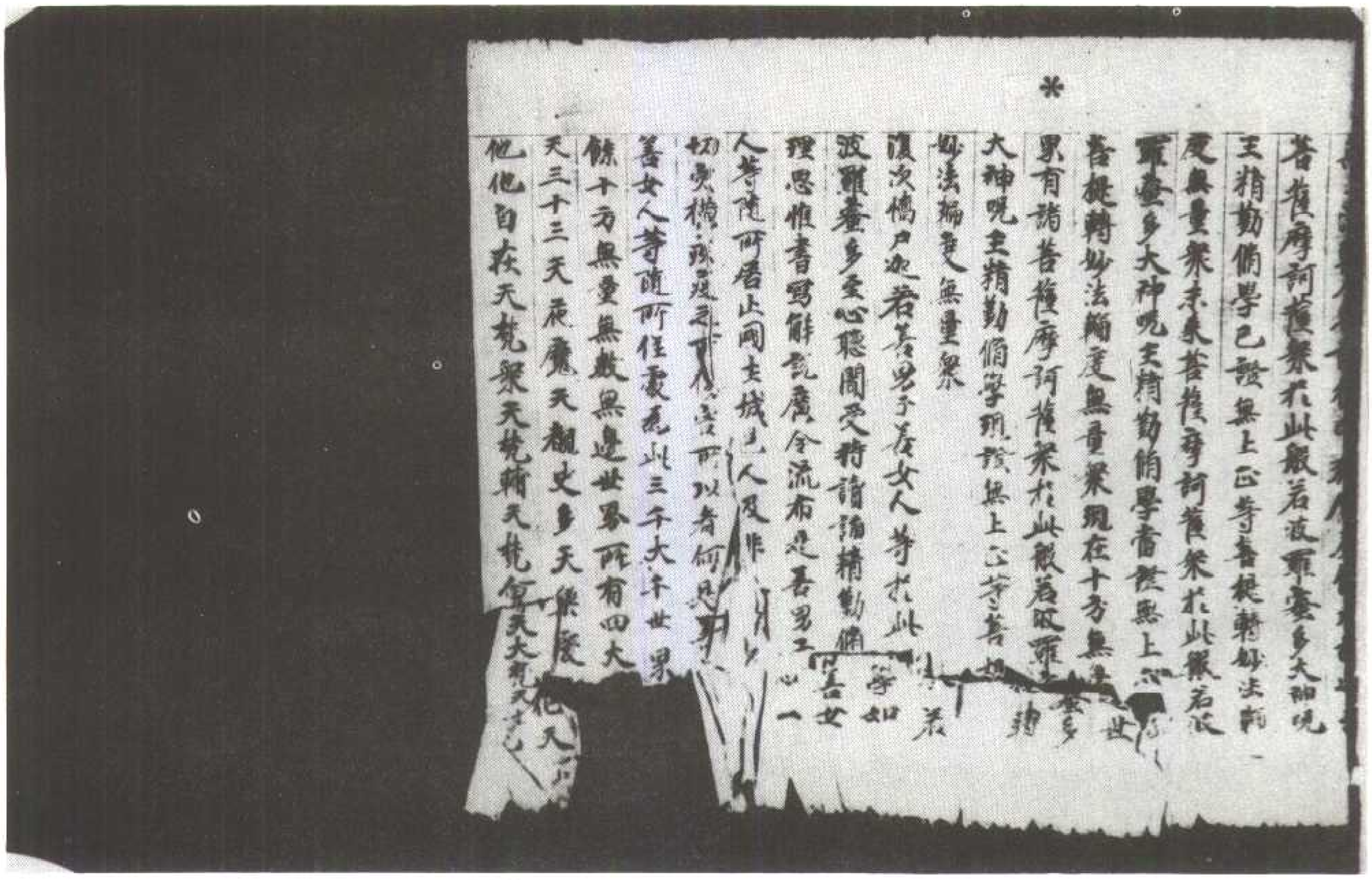
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明而為供養或善男子善女人等佛滅槃
後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛舍利羅
安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上
妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙珍奇伎樂燈明而為供養是二福聚何者
為多佛言憍尸迦我還問汝當隨意答於
意云何如來所得一切智智及相好身於何
等法備學而得天帝釋言世尊如來所得一
切智智及相好身於此般若波羅蜜多備學
而得佛告憍尸迦如是如是如汝所說我於
般若波羅蜜多備學故得一切智智及相
好身何以故憍尸迦不學般若波羅蜜多設
得无上正等菩提无是事故憍尸迦不以權
得相好身故說名如來應正等覺但以證得
一切智智說名如來應正等覺憍尸迦如來
所得一切智智甚深般若波羅蜜多為因故
起佛相好身但為依處若不依此佛相好身
一切智智无由而轉是故般若波羅蜜多正
為因生一切智智為令此智現前相續故復
備集佛相好身此相好身若非遍智所依
事者一切天龍阿素洛等不應竭誠供養
恭敬尊重讚歎以相好身與佛遍智為所
依止故諸天龍阿素洛等恭敬供養由此緣
故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養
我舍利羅憍尸迦若善男子善女人等但於

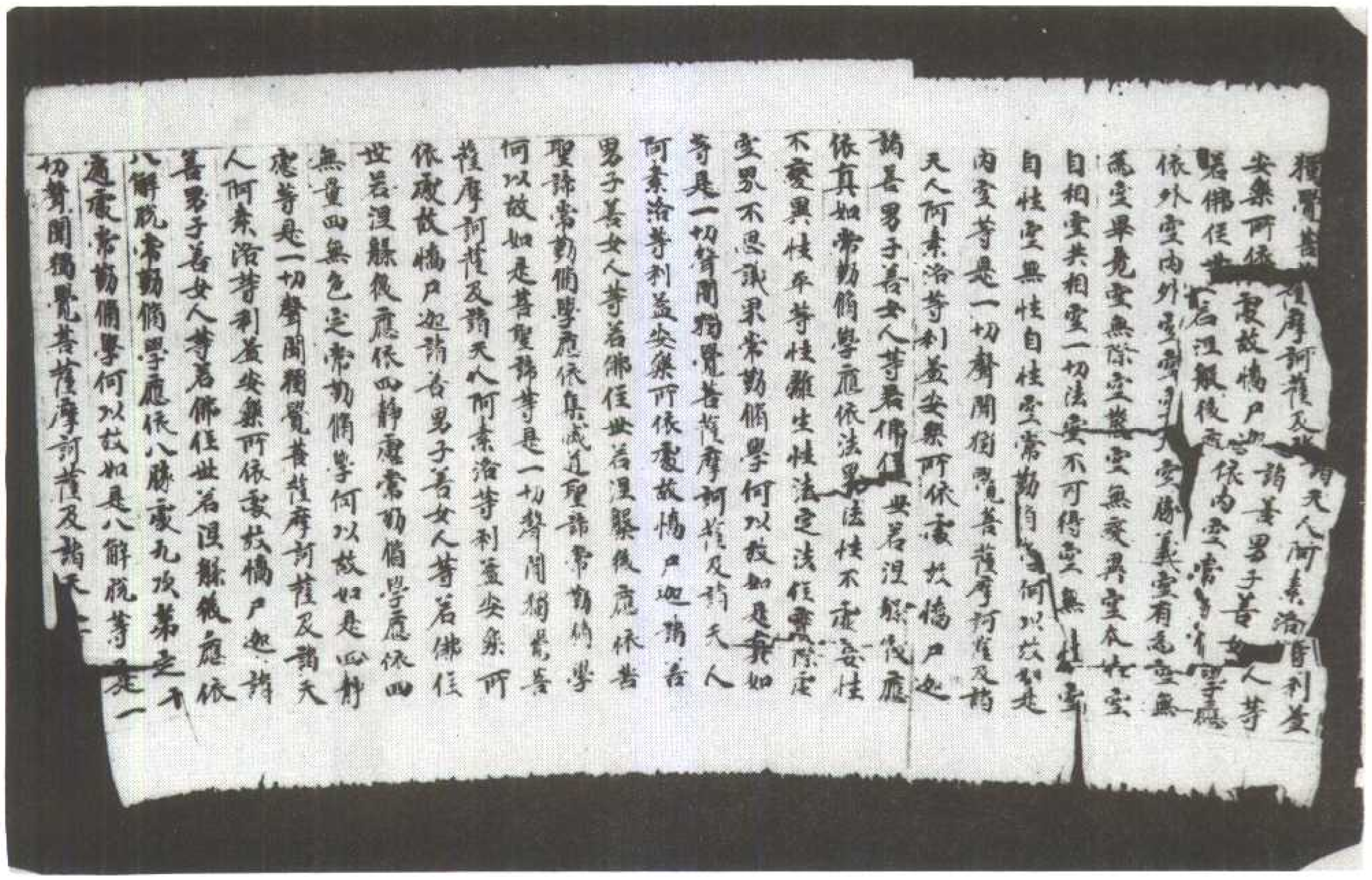
恭敬尊重讚歎以相好身與佛遍智為所
依止故諸天龍阿素洛等恭敬供養由此緣
故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養
我舍利羅憍尸迦若善男子善女人等但於
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善男
子善女人等則為供養一切智智及所依止佛
相好身并涅槃後佛設利羅何以故憍尸
迦一切智智及相好身并設利羅皆以般若
波羅蜜多為根本故憍尸迦若善男子善女
人等但於佛身及設利羅供養恭敬尊重
讚歎是善男子善女人等非為供養一切智智
及此般若波羅蜜多何以故憍尸迦佛身遺
體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故
憍尸迦由此緣故諸善男子善女人等殷供
養佛若心若身先當聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說甚深般若波羅蜜多
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養以是
故憍尸迦若善男子善女人等書此般若
波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬
尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣

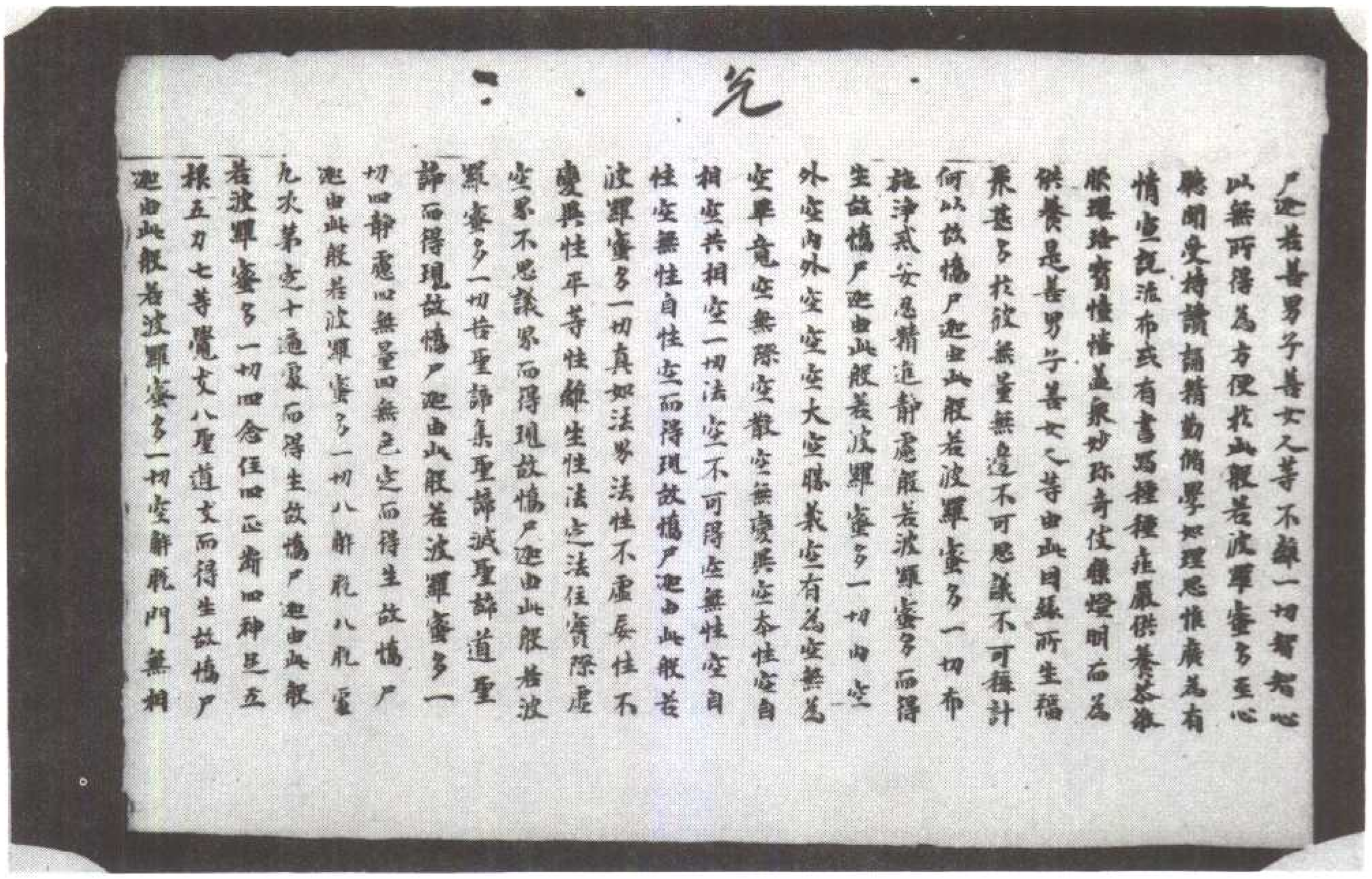
北二二七四號（九十潛）大般若波羅蜜多經卷第一百零三初分攝受品第二十九之五至初分較量功德品第十三之一

▼北二二七五號（四　歲）大般若波羅蜜多經卷第一百零三初分攝受品第二十九之五



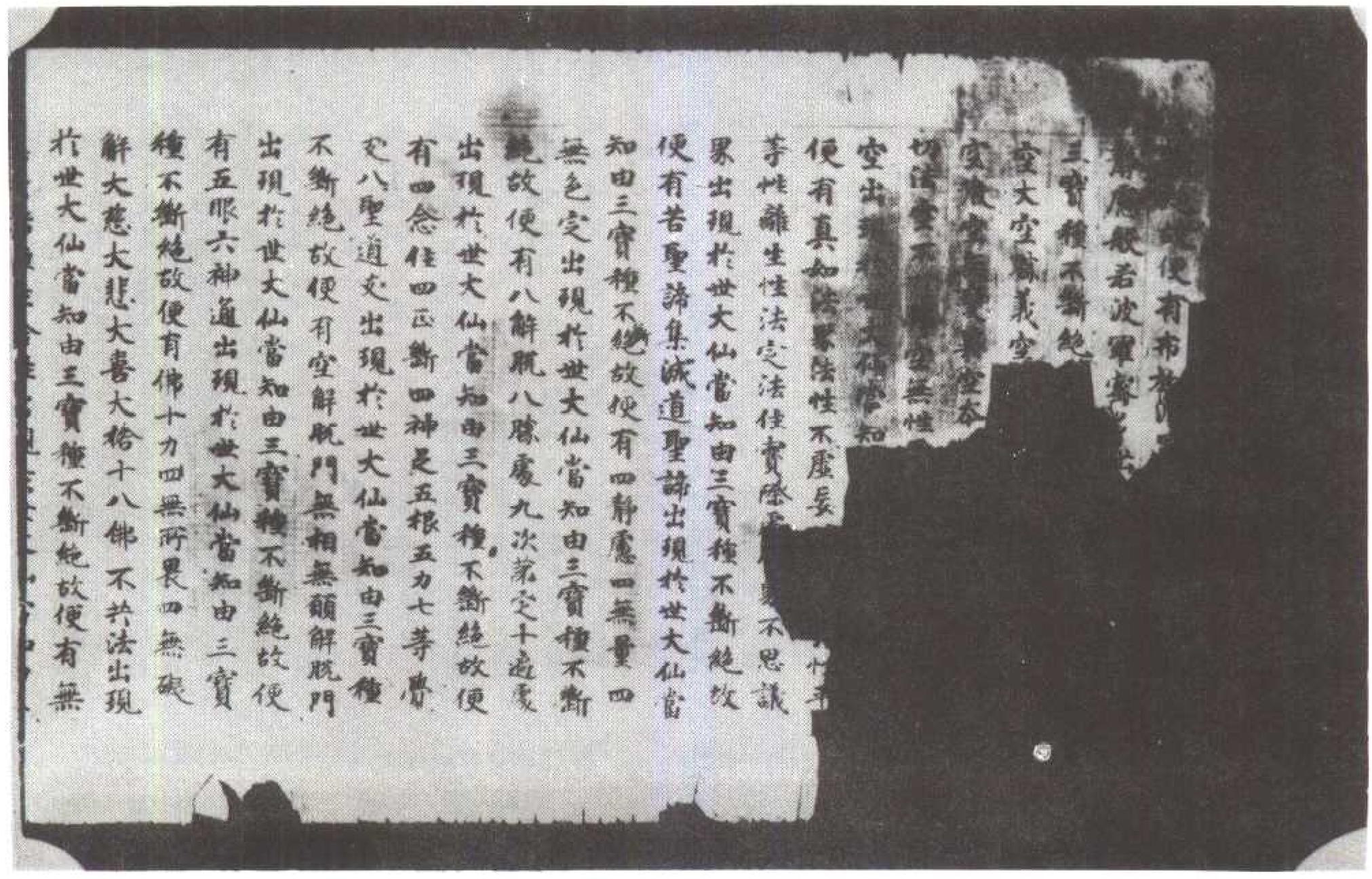






北二二七七號（裳九十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百零四初分校量功德品第三十之二

▼北二二七八七號（雲五十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零五初分校量功德品第三十之三



有五眼六神通[illegible]三寶
種不斷絶故便有佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現
於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有無
忘失法恒住捨性出現於世大仙當知由三
寶種不斷絶故便有一切陀羅尼門一切三
摩地門出現於世大仙當知由三寶種[illegible]
故便有一切智道相智一切相智出現[illegible]
大仙當知由三寶種不斷絶故便有聲聞乘
獨覺乘無上乘出現於世大仙當知由三寶
種不斷絶故便有預流一來不還阿羅漢出
現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有
預流向預流果一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果出現於世大仙當知
由三寶種不斷絶故便有獨覺及獨覺向獨
覺果出現於世大仙當知由三寶種不斷絶
故便有菩薩摩訶薩三藐三佛陀出現於世
大仙當知由三寶種不斷絶故便有菩薩摩
訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世大
仙當知由三寶種不斷絶故便有如來應正
等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現於世是
故大仙應受持讀誦精勤修學如理思惟供
養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多
尒時佛告天帝釋言憍尸迦汝應受此甚深
般若波羅蜜多汝應持此甚深般若波羅蜜
多汝應讀此甚深般若波羅蜜多汝應誦此

養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多
尒時佛告天帝釋言憍尸迦汝應受此甚深
般若波羅蜜多汝應持此甚深般若波羅蜜
多汝應讀此甚深般若波羅蜜多汝應誦此
甚深般若波羅蜜多汝應精勤修學此甚深
般若波羅蜜多汝應如理思惟此甚深般若
波羅蜜多汝應供養恭敬尊重讚歎此甚深
般若波羅蜜多何以故憍尸迦若阿素洛凶
悖徒黨興是惡念我等當與三十三天交陣
戰諍尒時汝等諸天眷屬應各誠心念誦如
是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
時阿素洛凶悖徒黨惡心即滅不復更生憍
尸迦若諸天子或諸天女五衰相現其心驚
惶恐墮惡趣尒時汝等諸天眷屬應住其前
至心念誦如是般若波羅蜜多時諸天子
或諸天女聞是般若波羅蜜多善根力故於
此般若波羅蜜多生淨信故五衰相沒身意
泰然設復命終還生本處宮樂倍勝於
前何以故憍尸迦聞信般若波羅蜜多功德
威力甚廣大故憍尸迦若善男子善女人等
或諸天子及諸天女由此般若波羅蜜多一
經其耳善根力故決定當證阿耨多羅三藐
三菩提何以故憍尸迦過去諸佛及諸弟子
一切皆學如是般若波羅蜜多已證無上正
等菩提入無餘依般涅槃界未來諸佛及諸
弟子一切皆學如是般若波羅蜜多當證無
上正等菩提入無餘依般涅槃界現在十方

三菩提何以故憍尸迦過去諸佛及諸弟子
一切皆學如是般若波羅蜜多已證無上正
等菩提入無餘依般涅槃界未來諸佛及諸
弟子一切皆學如是般若波羅蜜多當證無
上正等菩提入無餘依般涅槃界現在十方
無量諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波
羅蜜多現證無上正等菩提入無餘依般涅
槃界何以故憍尸迦由此般若波羅蜜多著
攝一切菩提分法若聲聞法若菩
薩法若如來法皆具攝故
尒時天帝釋白佛言世尊[illegible]若波羅蜜
多是大神呪如是般若波羅蜜多是大明呪
如是般若波羅蜜多是無上呪如是般若波
羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多是
一切呪王最上最妙能伏一切不為一切之
所降伏何以故世尊如是般若波羅蜜多能
除一切悪不善法能攝生長諸善法故尒時
佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦
如是般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是
無上呪是無等等呪是一切呪王最上最妙
能伏一切不為一切之所降伏何以故過去
諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王
故已證無上正等菩提未來諸佛皆依如是
甚深般若波羅蜜多大呪王故當證無上正
等菩提現在十方無量諸佛皆依如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故今證無上正等菩
是可以治[illegible]

故已證無上正等菩提未來諸佛皆依
甚深般若波羅蜜多大呪王故當證無上正
等菩提現在十方無量諸佛皆依如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故今證無上正等菩
提何以故憍尸迦依因如是甚深般若波羅
蜜多大呪王故令諸佛皆依如是甚深
施受菩提薩埵等法出現世間憍尸迦依因如
是甚深般若波羅蜜多大呪王故四靜慮四
無量四無色定五神通等出現世間憍尸迦
依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故布
施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多出現世間憍尸迦依因如是甚深般若
波羅蜜多大呪王故內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅
蜜多大呪王故真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界出現世間憍尸迦依因如是甚
深般若波羅蜜多大呪王故若聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦出現世間憍尸迦依因如是
甚深般若波羅蜜多大呪王故八解脫八勝
處九次第定十遍處出現世間
憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故四念住四正斷四神足五根五力七等

甚深般若波羅蜜多大呪王故八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間
憍尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支出現世間憍尸迦依回如是
甚深般若波羅蜜多大呪王故空解脫門無
相解脫門無願解脫門出現世間憍尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故五眼六
神通出現世間憍尸迦依回如是甚深般若
波羅蜜多大呪王故佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現
世間憍尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多
大呪王故無忘失法恒住捨性出現世間憍
尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大呪王
故一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間
憍尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故一切智道相智一切相智出現世間憍
尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大呪王
故預流一來不還阿羅漢出現世間憍尸迦
依回如是甚深般若波羅蜜多大呪王故預
流向預流果一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果出現世間憍尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故獨覺及
獨覺菩提出現世間憍尸迦依回如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故菩薩摩訶薩及菩
薩摩訶薩十地等行出現世間憍尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故獨覺及

如是甚深般若波羅蜜多大呪王故獨覺及
獨覺菩提出現世間憍尸迦依回如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故菩薩摩訶薩及菩
薩摩訶薩十地等行出現世間憍尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故如來應
正等覺及阿羅漢三藐三菩提出現世間
復次憍尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多
大呪王故有菩薩摩訶薩世間顯現憍尸迦
依回菩薩摩訶薩故十善業道世間顯現憍
尸迦依回菩薩摩訶薩故惠施受齋持戒等
法世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故四
靜慮四無量四無色定五神通等世間顯現
憍尸迦依回菩薩摩訶薩故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多世間顯現憍尸迦
依回菩薩摩訶薩故內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界世間顯
現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦世間顯現憍尸迦依回菩
薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定十遍
處世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩

薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定十遍
處世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩
故空解脫門無相解脫門無願解脫門世間
顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故五眼六神
通世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法世間顯現憍尸迦依回菩
薩摩訶薩故無忘失法恒住捨性世間顯現
憍尸迦依回菩薩摩訶薩故一切陀羅尼門
一切三摩地門世間顯現憍尸迦依回菩薩
摩訶薩故一切智道相智一切相智世間顯
現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故預流一來不
還阿羅漢世間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶
薩故預流向預流果一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果世間顯現憍尸
迦依回菩薩摩訶薩故獨覺及獨覺菩提世
間顯現憍尸迦依回菩薩摩訶薩故菩薩摩
訶薩及菩薩摩訶薩十地等行世間顯現憍
尸迦依回菩薩摩訶薩故如來應正等覺及
阿耨多羅三藐三菩提世間顯現
憍尸迦譬如依回滿月輪故一切藥物星辰
山海皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間十善業道藥草物類皆得增
明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一切世

憍尸迦譬如依回滿月輪故一切藥物星辰
山海皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間十善業道藥草物類皆得增
明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一切世
間惠施受齋持戒等法藥草物類皆得增明
如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間
四靜慮四無量四無色定五神通等藥草物
類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多藥草物類皆得增明如是依回菩
薩摩訶薩滿月輪故一切世間內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空藥草物類皆得增明如是依回菩
薩摩訶薩滿月輪故一切世間真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界藥草物類皆得
增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一切
世間苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦藥草物
類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間八解脫八勝處九次第定十遍
處藥草物類皆得增明如是依回菩薩摩訶
薩滿月輪故一切世間四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支藥草物類
皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故
一切世間空解脫門無相解脫門無願解脫

薩滿月輪故一切世間四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支藥草物類
皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故
一切世間空解脫門無相解脫門無願解脫
門藥草物類皆得增明如是依回菩薩摩訶
薩滿月輪故一切世間五眼六神通藥草物
類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法藥草物類皆
得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一
切世間無忘失法恒住捨性藥草物類皆得
增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪故一切
世間一切陀羅尼門一切三摩地門藥草物
類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間一切智道相智一切相智藥草
物類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間預流向預流果一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺
向獨覺菩提藥草物類皆得增明如是依回
菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間菩薩摩訶
薩十地等行及阿耨多羅三藐三菩提藥草
物類皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間聲聞獨覺有學無學星宿展
轉皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間菩薩摩訶薩及如來應正等覺
諸山大海皆得增明

象皆得增明如是依回菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間菩薩摩訶薩及如來應正等覺
諸山大海皆得增明
憍尸迦若諸如來應正等覺未出世時唯菩
薩摩訶薩具方便善巧為諸有情無倒宣說
一切世間出世間法何以故憍尸迦當知菩
薩摩訶薩能世生一切人乘天乘聲聞乘獨
覺乘無上乘故憍尸迦菩薩摩訶薩所有方
便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得
生長憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力
故能行布施波羅蜜多能行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多憍尸迦菩薩摩訶薩成
就方便善巧力故能行內空能行外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧
力故能行真如能行法界法性不變異性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能行苦聖諦能行集滅道聖諦憍
尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行
四靜慮能行四無量四無色定憍尸迦菩薩
摩訶薩成就方便善巧力故能行八解脫能
行八勝處九次第定十遍處憍尸迦菩薩摩
訶薩成就方便善巧力故能行四念住能行

四靜慮能行四無量四無色定憍尸迦菩薩
摩訶薩成就方便善巧力故能行八解脫能
行八勝處九次第定十遍處憍尸迦菩薩摩
訶薩成就方便善巧力故能行四念住能行
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
能行空解脫門能行無相無願解脫門憍尸
迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能得五
眼能得六神通憍尸迦菩薩摩訶薩成就方
便善巧力故能得佛十力能得四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能
得無忘失法能得恒住捨性憍尸迦菩薩摩
訶薩成就方便善巧力故能得一切陀羅尼
門能得一切三摩地門憍尸迦菩薩摩訶薩
成就方便善巧力故能得一切智能得道相
智一切相智憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能得三十二大士相能得八十種
隨形好憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧
力故不墮聲聞地不證獨覺地憍尸迦菩薩
摩訶薩成就方便善巧力故能成熟有情能
嚴淨佛土憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善
巧力故能攝取壽量圓滿能攝取衆具圓滿
淨土圓滿種姓圓滿色力圓滿眷屬圓滿憍尸
迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行菩
薩十地等行能得無上正等菩提憍尸迦如

巧力故能攝取壽量圓滿能攝取衆具圓滿
淨土圓滿種姓圓滿色力圓滿眷屬圓滿憍尸
迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能行菩
薩十地等行能得無上正等菩提憍尸迦如
是菩薩摩訶薩及所有方便善巧皆由般若
波羅蜜多而得成就
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟書寫解說廣令流布當得成就現在
未來功德勝利余時天帝釋白佛言世尊若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解
說廣令流布云何當得成就現在功德勝利
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女
人等現在不為毒藥所中刀兵所害火所焚
燒水所漂溺乃至不為四百四病之所殘害
除先宿業現世應受憍尸迦是善男子善女
人等若遭官事怨賊逼迫至心念誦如是般
若波羅蜜多若到其所終不為彼誰罰加害
何以故如是般若波羅蜜多威德勢力法令
余故憍尸迦是善男子善女人等若有往至
國王王子大臣等處至心念誦如是般若波
羅蜜多必為王等歡喜問訊恭敬讚美何以
故是善男子善女人等常於有情不離慈悲

余故憍尸迦是善男子善女人等若有往至
園主王子大臣等處至心念誦如是般若波
羅蜜多必為王等歡喜問訊恭敬讚美何以
故是善男子善女人等常於有情不離慈悲
喜捨心故憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說廣令流布當得成就
諸如是等現世種種功德勝利時天帝釋復
白佛言世尊若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟書寫解說廣令流布云何當得成就
未來功德勝利佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布
是善男子善女人等隨所生處常不遠離十
善業道是善男子善女人等隨所生處常不
遠離惠施受齋持戒等法是善男子善女人
等隨所生處常不遠離四靜慮四無量四無
色定五神通等是善男子善女人等隨所生
處常不遠離布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多
安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜
多般若波羅蜜多是善男子善女人等隨所
生處常不遠離內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空是善
男子善女人等隨所生處常不遠離真如法

勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空是善
男子善女人等隨所生處常不遠離真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界是善男子
善女人等隨所生處常不遠離苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦是善男子善女人等隨所
生處常不遠離八解脫八勝處九次第定十
遍處是善男子善女人等隨所生處常不遠
離四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支是善男子善女人等隨所生處
常不遠離空解脫門無相解脫門無願解脫
門是善男子善女人等當得成就五眼六神
通是善男子善女人等當得成就佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法是善男子善女人等當得成就無忘
失法恒住捨性是善男子善女人等當得成
就一切陀羅尼門一切三摩地門是善男子
善女人等當得成就一切智道相智一切相
智是善男子善女人等永不墮預一切地獄
傍生鬼界除柔願力往生彼趣成熟有情是
善男子善女人等隨所生處常具諸根支體
無缺是善男子善女人等永不生於貧窮下
賤工師雜類補羯羅家是善男子善女人等
永不生於屠膾漁獵資賊獄吏旃荼羅家是

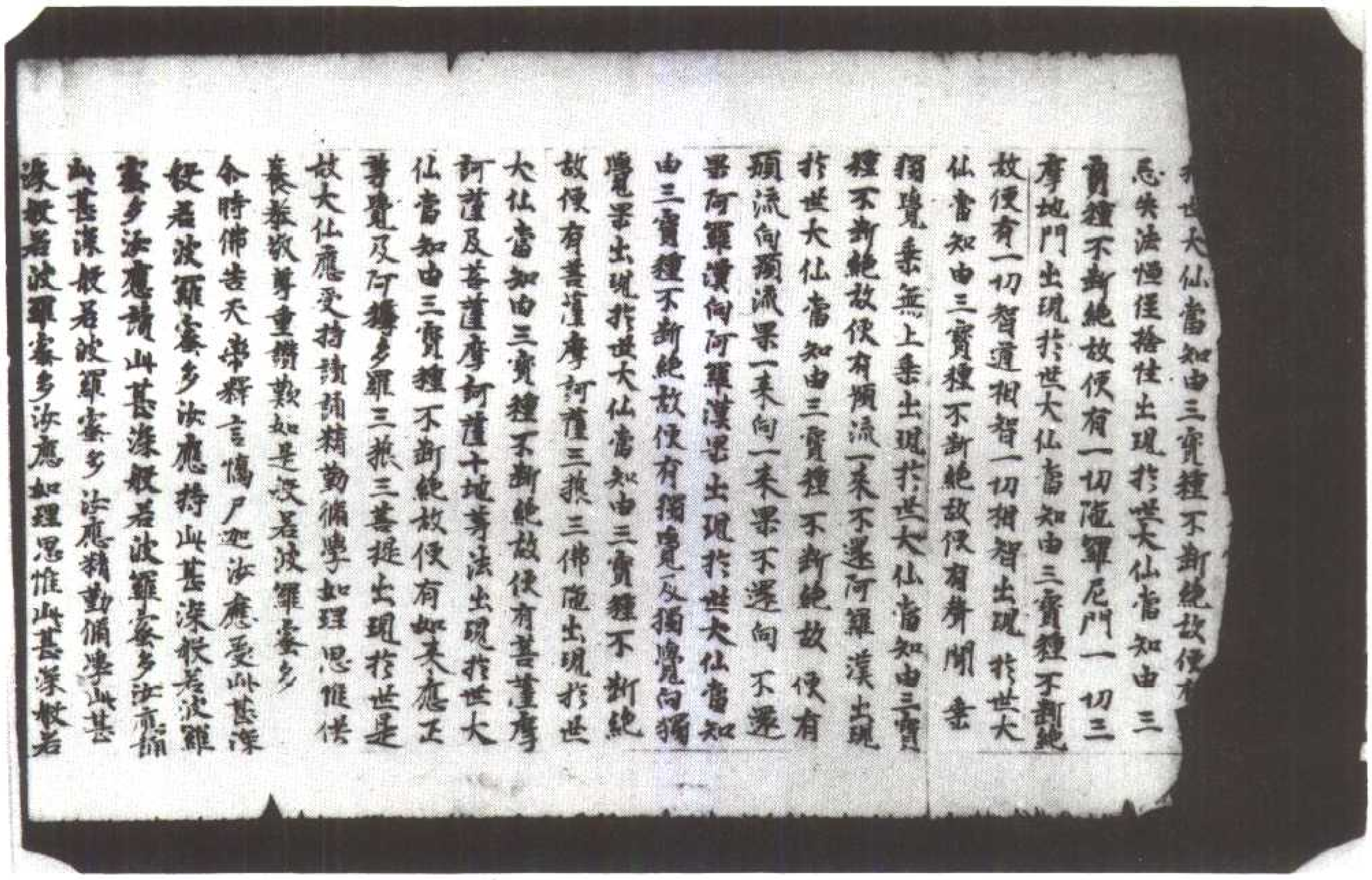
無數是善男子善女人等永不生於貧窮下
賤工師雜類補羯婆家是善男子善女人等
永不生於屠膾漁獵資賊獄吏構茶羅家是
善男子善女人等常生豪貴或刹帝利或婆
羅門或諸長者若士等家終不生彼戍達羅
家是善男子善女人等隨所生處三十二相
八十隨好莊嚴其身一切有情見者歡喜是
善男子善女人等多生有佛嚴淨土中蓮花
化生不造惡業是善男子善女人等常不遠
離速疾神通隨心所願遊諸佛土從一佛國
至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊聽
聞正法成熟有情嚴淨佛土漸證無上正等
菩提憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟書寫解說廣令流布當得成就諸如
是等未來種種功德勝利以是故憍尸迦若
善男子善女人等欲得如是現在未來功德
勝利乃至無上正等菩提常不離者應以一
切智智相應之心用無所得為方便於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟書寫解說廣令流布須以種種上妙
花鬘塗香末香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙音
奇伎樂燈明而為供養

爾時衆多外道梵志為求佛過來詣佛所時
天帝釋見已念言今此衆多外道梵志來趣
法會伺求佛短將非般若波羅蜜多令彼耶後
誦般若波羅蜜多令彼耶後
復道而去念已便誦甚深般若波羅蜜多於
是諸來外道梵志遙現敬相右繞世尊退還
本所時舍利子見已念言彼有何緣故來還
去佛知其意告舍利子彼外道等為求我便
相事而來由天帝釋念誦般若波羅蜜多大
呪王力令彼還去舍利子我都不見彼外道
等有一善法恣懷惡心為求我便來趣我所
舍利子我都不見一切世間若天若魔若梵
若沙門若婆羅門若異道等諸有情類敢懷
惡意來求般若波羅蜜多而能得便何以故
舍利子於此三千大千世界一切四大王衆
天三十三天夜摩天都史多天樂變化天他
化自在天一切梵衆天梵輔天梵會天大梵
天光天少光天無量光天極光淨天遍淨天少
淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天一切聲聞一切獨覺一切菩薩摩訶
薩我及一切具大威力龍神藥叉健達縛阿
素洛揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等皆
共守護如是般若波羅蜜多不令衆惡而作
留難何以故舍利子是諸天等皆從般若波
羅蜜多而出生故又舍利子十方各如殑伽
沙等諸佛世界一切如來應正等覺一切聲

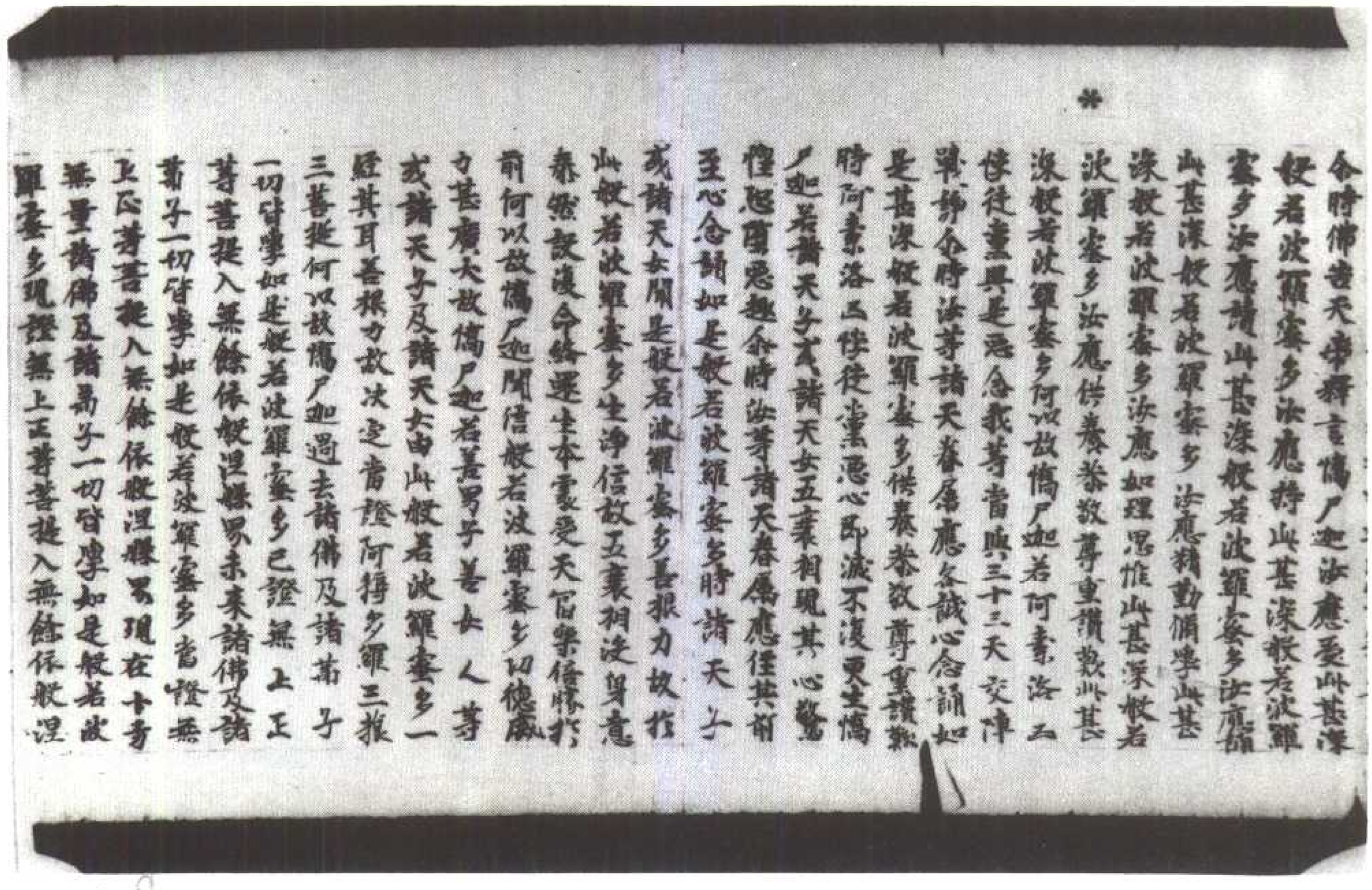
共守護如是般若波羅蜜多不令衆魔而作
留難何以故舍利子是諸天等皆從般若波
羅蜜多而出生故又舍利子十方各如殑伽
沙等諸佛世界一切如來應正等覺一切聲
聞一切獨覺一切菩薩摩訶薩及一切天龍
神藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊那羅莫呼
洛伽人非人等皆共守護如是般若波羅蜜
多不令衆魔而作留難何以故舍利子彼諸
佛等皆從般若波羅蜜多而出生故
尒時惡魔作是念今如來應正等覺四衆圍
繞及欲色界諸天人等皆同集會宣說般若
波羅蜜多是中必有菩薩摩訶薩受記當得
阿耨多羅三藐三菩提我應往到破壞其眼
作是念已化作四兵奮威勇銳來詣佛所時
天帝釋見已念言將非惡魔化為此事來欲
惱佛并與般若波羅蜜多而作留難何以故
如是四兵嚴飾殊麗摩揭陀國影堅大王四
種勝兵所不能及憍薩羅國勝軍大王四種勝
兵亦不能及劫比羅國釋迦王種四種勝兵
亦不能及吠舍釐國栗呫毗種四種勝兵亦
不能及吉祥草國力士王種四種勝兵亦不
能及由斯觀察如是四兵定是惡魔之所化
作惡魔長夜常伺佛短壞諸有情所倩勝業
我當念誦般若波羅蜜多令
彼惡魔須臾而去時天帝釋念已便誦甚深
般若波羅蜜多於是惡魔退還本所甚深般

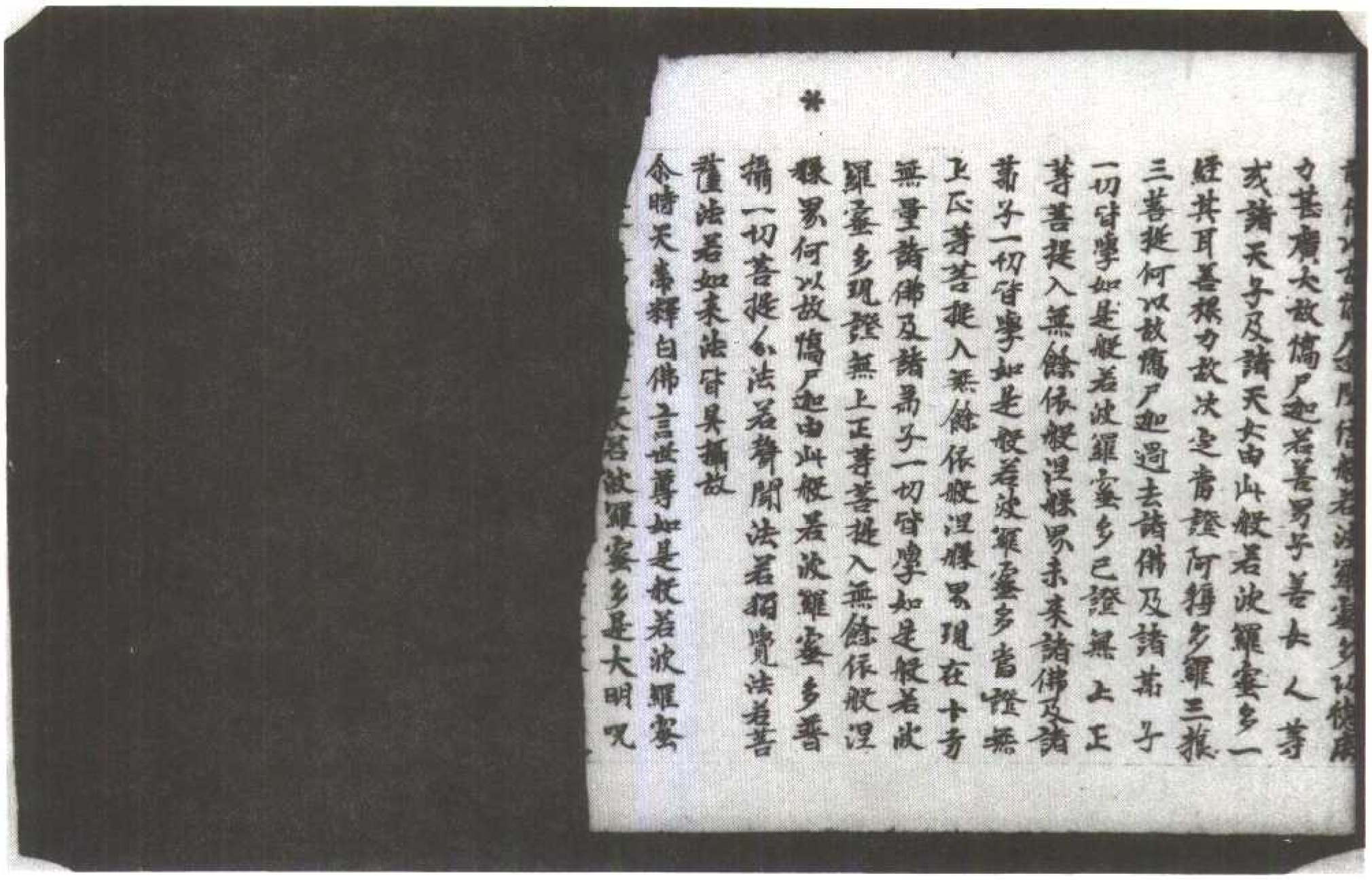
如是四兵嚴飾殊麗摩揭陀國影堅大王四
種勝兵所不能及憍薩羅國勝軍大王四種勝
兵亦不能及劫比羅國釋迦王種四種勝兵
亦不能及吠舍釐國栗呫毗種四種勝兵亦
不能及吉祥草國力士王種四種勝兵亦不
能及由斯觀察如是四兵定是惡魔之所化
作惡魔長夜常伺佛短壞諸有情所倩勝業
我當念誦般若波羅蜜多令
彼惡魔須臾而去時天帝釋念已便誦甚深
般若波羅蜜多於是惡魔退還本所甚深般
若波羅蜜多大神呪王力所遮故

大般若波羅蜜多經卷第一百五



北二二七九號（翔五十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百零五初分校量功德品第三十之三



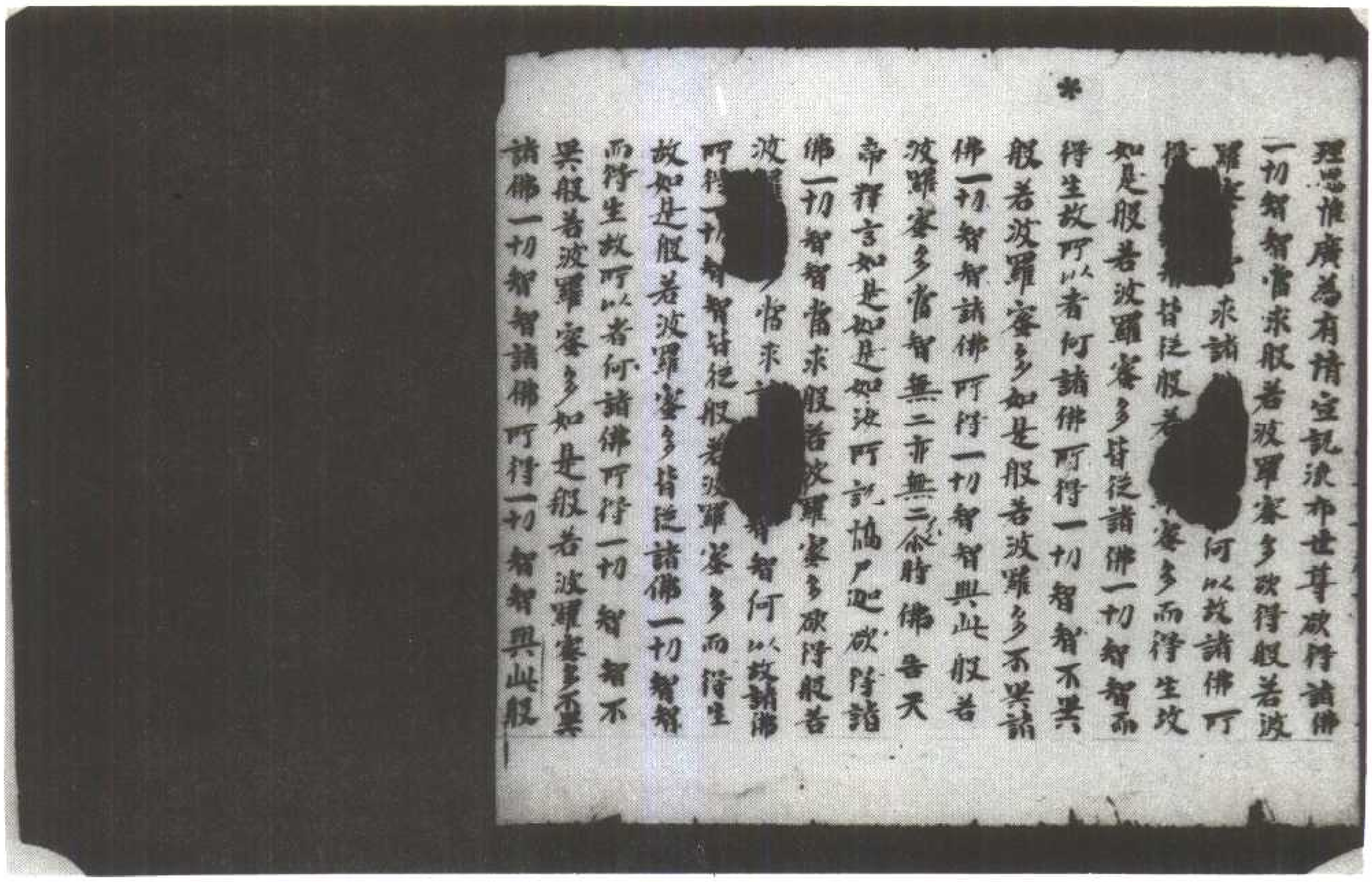


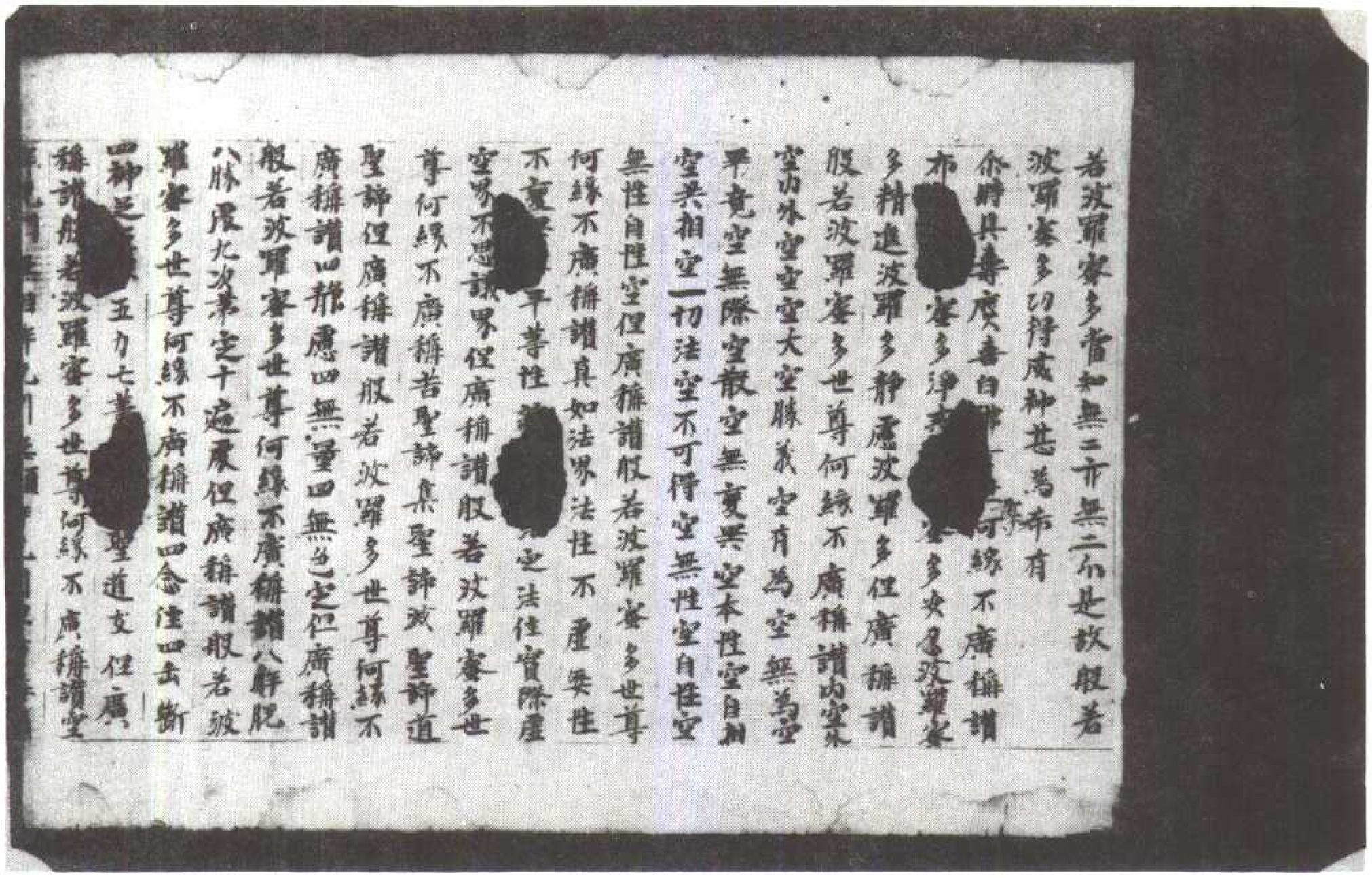
多是大神呪如是
如是般若波羅蜜多是無上呪如是般
羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多一
切呪王最上最妙能除一切不為一切之
[illegible]狀何以故世尊如是般若波羅蜜
[illegible]不善法能攝生長諸善法
[illegible]釋言如是如是如汝所說憍尸
[illegible]般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
[illegible]是無等等呪是一切呪王最上最妙
[illegible]狀一切不為一切之所降伏何以故過去
[illegible]佛所行如是甚深般若波羅蜜多大呪王
[illegible]已證無上正等菩提未來諸佛亦依如是
甚深般若波羅蜜多大呪王故當證無上正
等菩提現在十方無量諸佛皆依如是甚深
般若波羅蜜多大呪王故今證無上正等菩
提何以故憍尸迦依曰如是甚深般若波羅
蜜多大呪王故十善業道出現世間憍尸迦
依曰如是甚深般若波羅蜜多大呪王故惠
施禪戒精進靜慮般若波羅蜜多大呪王故四
無量四無色定五神通等出現世間憍尸迦
依曰如是甚深般若波羅蜜多大呪王故布
施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多出現世間憍尸迦依曰如是甚深般若
波羅蜜多大呪王故內空外空內外空空

[illegible]蜜多大咒王故四靜慮四
依回如是甚深般若波羅蜜多大咒王故菩薩摩訶薩出現世間髑髏尸迦
[illegible]蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多出現世間髑髏尸迦依回如是甚深般若
波羅蜜多大咒王故內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
出現世間髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅
蜜多大咒王故真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界出現世間髑髏尸迦依回如是
菩薩般若波羅蜜多大咒王故善聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦出現世間髑髏尸迦依回如是
甚深般若波羅蜜多大咒王故八解脫八勝
處九次第定十遍處出現世間
髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大咒
王故四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支出現世間髑髏尸迦依回如是
甚深般若波羅蜜多大咒王故空解脫門無
相解脫門無願解脫門出現世間髑髏尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大咒王故五眼六
神通出現世間髑髏尸迦依回如是甚深般若
波羅蜜多大咒王故佛十力四無所畏四無礙
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現
世間髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多
大咒王故無忘失法恒住捨性出現世間髑

髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大咒王
故四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支出現世間髑髏尸迦依回如是
甚深般若波羅蜜多大咒王故空解脫門無
相解脫門無願解脫門出現世間髑髏尸迦依回
如是甚深般若波羅蜜多大咒王故五眼六
神通出現世間髑髏尸迦依回如是甚深般若
波羅蜜多大咒王故佛十力四無所畏四無礙
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現
世間髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多
大咒王故無忘失法恒住捨性出現世間髑髏
尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大咒王
故一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間
髑髏尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大咒
王故一切智道相智一切相智出現世間髑
髑尸迦依回如是甚深般若波羅蜜多大咒王
故預流一來不還阿羅漢出現世間髑
髑依回如是甚深般若波羅蜜多大咒
流向預流果一來向一來果不還向不
阿羅漢向阿羅漢果出現世間髑髏尸

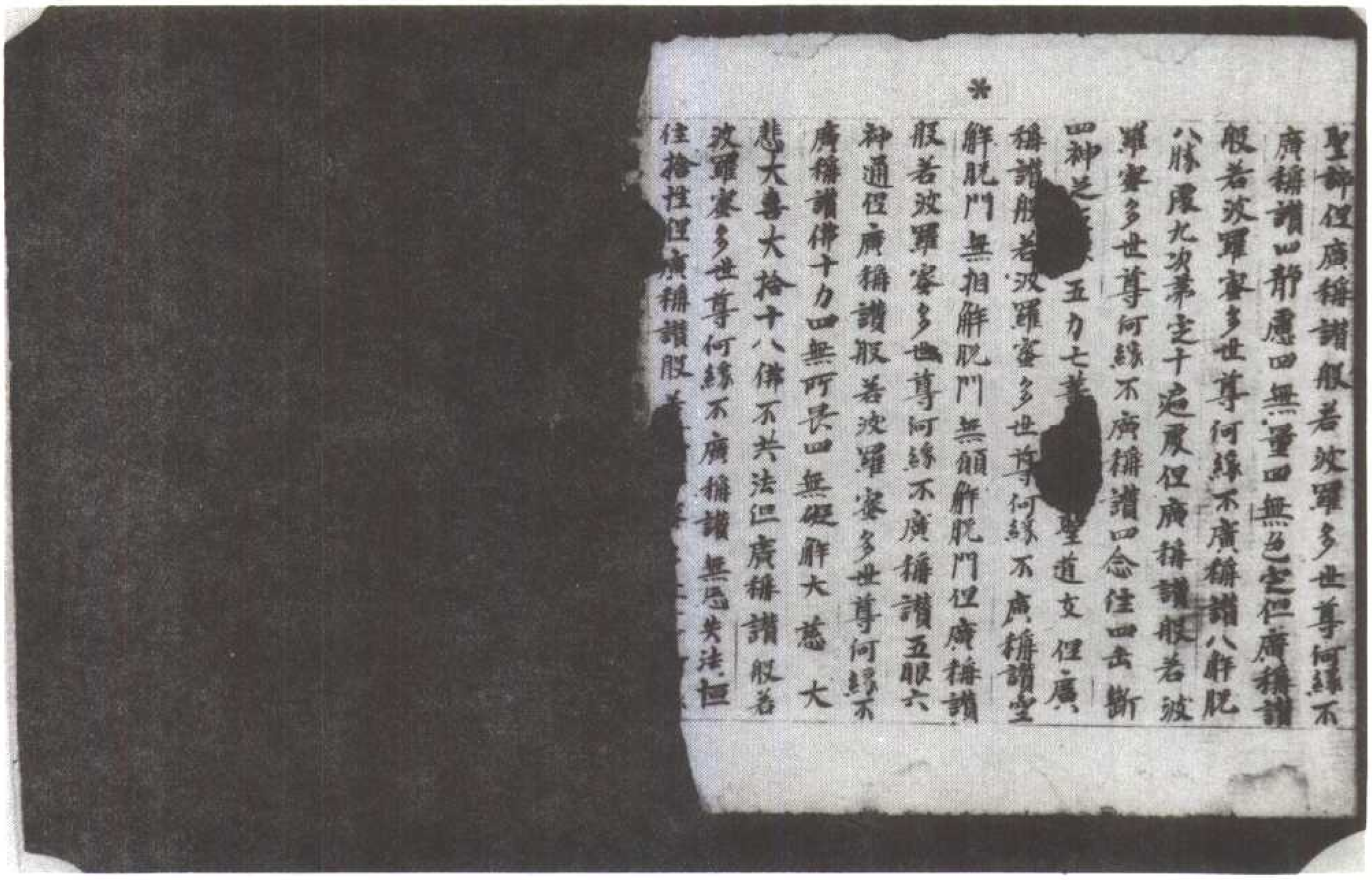
北二二八一號（菓七十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四





若波羅蜜多當知無二亦無二分是故般若
波羅蜜多功德威神甚為希有
尒時具壽慶喜白佛言世尊何緣不廣稱讚
布施波羅蜜多淨戒安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空但廣稱讚般若波羅蜜多世尊
何緣不廣稱讚真如法界法性不虛妄性
不變異平等性離生性法住實際虛
空界不思議界但廣稱讚般若波羅蜜多世
尊何緣不廣稱若聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不
廣稱讚四靜慮四無量四無色定但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚八解脫
八勝處九次第定十遍處但廣稱讚般若波
羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四念住四正斷
四神足五根五力七菩提支但廣

北二二八二號（光十二）大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四



聖諦但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不
廣稱讚四靜慮四無量四無色定但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚八解脫
八勝處九次第定十遍處但廣稱讚般若波
羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四念住四正斷
四神足五根五力七菩提支但廣
稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚空
解脫門無相解脫門無願解脫門但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚五眼六
神通但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不
廣稱讚佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚無忘失法恒
住捨性但廣稱讚般若

世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備無
相無願解脫門乃可名為真備無相無願解
脫門故此般若波羅蜜多於彼空解脫門無
相解脫門無願解脫門為尊為尊故我但廣
稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若
不迴向一切智智而備五眼可名真備五眼
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備五眼乃可名為真備五眼佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備
六神通可名真備六神通不慶喜答言不也
世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備六
神通乃可名為真備六神通故此般若波羅
蜜多於彼五眼六神通為尊為導故我但廣
稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若
不迴向一切智智而備佛十力可名真備佛十
力不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備佛十力乃可名為真備佛
十力佛言慶喜於意云何若不迴向一切智
智而備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法可名真備四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備四無所畏四無礙解大慈大

北二二八三號（霜八十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四

大捨十八佛不共法可名真備四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法乃可名為真備
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法故此般若波羅蜜多於彼佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法為尊為導故我但廣稱讚般
若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向
一切智智而備無忘失法可名真備無忘失
法不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備無忘失法乃可名為真備
無忘失法佛言慶喜於意云何若不迴向一
切智智而備恒住捨性可名真備恒住捨性
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備恒住捨性乃可名為真備恒
住捨性故此般若波羅蜜多於彼無忘失法
恒住捨性為尊為導故我但廣稱讚般若波
羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切
智智而備一切智可名真備一切智不慶喜
答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智
智而備一切智乃可名為真備一切智佛言
慶喜於意云何若不迴向一切智智而備道
相智一切相智可名真備道相智一切相智
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向

智而備一切智乃可名為真備一切智佛言
慶喜於意云何若不迴向一切智智而備道
相智一切相智可名真備道相智一切相智
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備道相智一切相智乃可名為真
備道相智一切相智故此般若波羅蜜多於
彼一切智道相智一切相智為尊為導故我
但廣讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意
云何若不迴向一切智智而備一切陀羅尼
門可名真備一切陀羅尼門不慶喜答言不也
世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備一
切陀羅尼門乃可名為真備一切陀羅尼門
佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而
備一切三摩地門可名真備一切三摩地門
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備一切三摩地門乃可名為真
備一切三摩地門故此般若波羅蜜多於彼
一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導故
我但廣讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意
云何若不迴向一切智智而備菩薩摩訶薩
行可名真備菩薩摩訶薩行不慶喜答言不
也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備
菩薩摩訶薩行乃可名為真備菩薩摩訶薩
行故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行
為尊為導故我但廣讚般若波羅蜜多佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備

菩薩摩訶薩行乃可名為真備菩薩摩訶
行故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行
為尊為導故我但廣讚般若波羅蜜多佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備
無上正等菩提可名真備無上正等菩提不
慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一
切智智而備無上正等菩提乃可名為真備
無上正等菩提故此般若波羅蜜多於彼無
上正等菩提為尊為導故我但廣讚般若
波羅蜜多
具壽慶喜復白佛言世尊云何迴向一切智
智而備布施波羅蜜多佛言慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便備習布施
波羅蜜多是名迴向一切智智而備布施波
羅蜜多世尊云何迴向一切智智而備淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以無二
為方便無生為方便無所得為方便備習淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是名迴向
一切智智而備淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊云何迴向一切智智而住內空
慶喜以無二為方便無生為方便無所得為
方便安住內空是名迴向一切智智而住內
空世尊云何迴向一切智智而住外空內空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性

空世尊云何迴向一切智智而住外空內空
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜以無二為方便無生為方便無所
得為方便安住外空乃至無性自性空是名
迴向一切智智而住外空乃至無性自性空
世尊云何迴向一切智智而住真如慶喜
以無二為方便無生為方便無所得為方便
安住真如是名迴向一切智智而住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜以無二為方便無
生為方便無所得為方便安住法界乃至不
思議界是名迴向一切智智而住法界乃至
不思議界世尊云何迴向一切智智而住苦
聖諦慶喜以無二為方便無生為方便無所
得為方便安住苦聖諦是名迴向一切智智
而住苦聖諦世尊云何迴向一切智智而住
集滅道聖諦慶喜以無二為方便無生為方
便無所得為方便安住集滅道聖諦是名迴
向一切智智而住集滅道聖諦世尊云何迴
向一切智智而備四靜慮慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便備習四靜慮
是名迴向一切智智而備四靜慮世尊云何
迴向一切智智而備四無量四無色定慶喜

向一切智智而備四靜慮慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便備習四靜慮
是名迴向一切智智而備四靜慮世尊云何
迴向一切智智而備四無量四無色定慶喜
以無二為方便無生為方便無所得為方便
備習四無量四無色定是名迴向一切智智
而備四無量四無色定世尊云何迴向一切
智智而備八解脫慶喜以無二為方便無生
為方便無所得為方便備習八解脫是名迴
向一切智智而備八解脫世尊云何迴向一切
智智而備八勝處九次第定十遍處慶喜以
無二為方便無生為方便無所得為方便備
習八勝處九次第定十遍處是名迴向一切
智智而備八勝處九次第定十遍處世尊云
何迴向一切智智而備四念住慶喜以無二
為方便無生為方便無所得為方便習四
念住是名迴向一切智智而備四念住世尊
云何迴向一切智智而備四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便備習四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是
名迴向一切智智而備四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支世尊云何迴向
一切智智而備空解脫門慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便備習空解脫
門是名迴向一切智智而備空解脫門世尊

五力七等覺支八聖道支世尊云何迴向
一切智智而備空解脫門慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便備習空解脫
門是名迴向一切智智而備空解脫門世尊
云何迴向一切智智而備無相無願解脫門
慶喜以無二為方便無生為方便無所得為
方便備習無相無願解脫門是名迴向一切
智智而備無相無願解脫門世尊云何迴向
一切智智而備五眼慶喜以無二為方便無
生為方便無所得為方便備習五眼是名迴
向一切智智而備五眼世尊云何迴向一切
智智而備六神通慶喜以無二為方便無生
為方便無所得為方便備習六神通是名迴
向一切智智而備六神通世尊云何迴向一切
智智而備佛十力慶喜以無二為方便無生
為方便無所得為方便備習佛十力是名迴
向一切智智而備佛十力世尊云何迴向一
切智智而備四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜以無二為方
便無生為方便無所得為方便備習四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法是名迴向一切智智而備四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何迴向一切智智而備無忘失法慶喜
以無二為方便無生為方便無所得為方便
備習無忘失法是名迴向一切智智而備無

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何迴向一切智智而備無忘失法慶喜
以無二為方便無生為方便無所得為方便
備習無忘失法是名迴向一切智智而備無
忘失法世尊云何迴向一切智智而備恒住
捨性慶喜以無二為方便無生為方便無
所得為方便備習恒住捨性是名迴向一切
智智而備恒住捨性世尊云何迴向一切智
智而備一切智慶喜以無二為方便無生為
方便無所得為方便備習一切智是名迴向
一切智智而備一切智世尊云何迴向一切
智智而備道相智慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便備習道相
智一切相智是名迴向一切智智而備道相
智一切相智世尊云何迴向一切智智而備一
切陀羅尼門慶喜以無二為方便無生為方
便無所得為方便備習一切陀羅尼門是名
迴向一切智智而備一切陀羅尼門世尊
云何迴向一切智智而備一切三摩地門慶
喜以無二為方便無生為方便無所得為方
便備習一切三摩地門是名迴向一切智智
而備一切三摩地門世尊云何迴向一切智
智而備菩薩摩訶薩行慶喜以無二為方便
無生為方便無所得為方便備習菩薩摩訶
薩行是名迴向一切智智而備菩薩摩訶薩
行世尊云何迴向一切智智而備無上正等

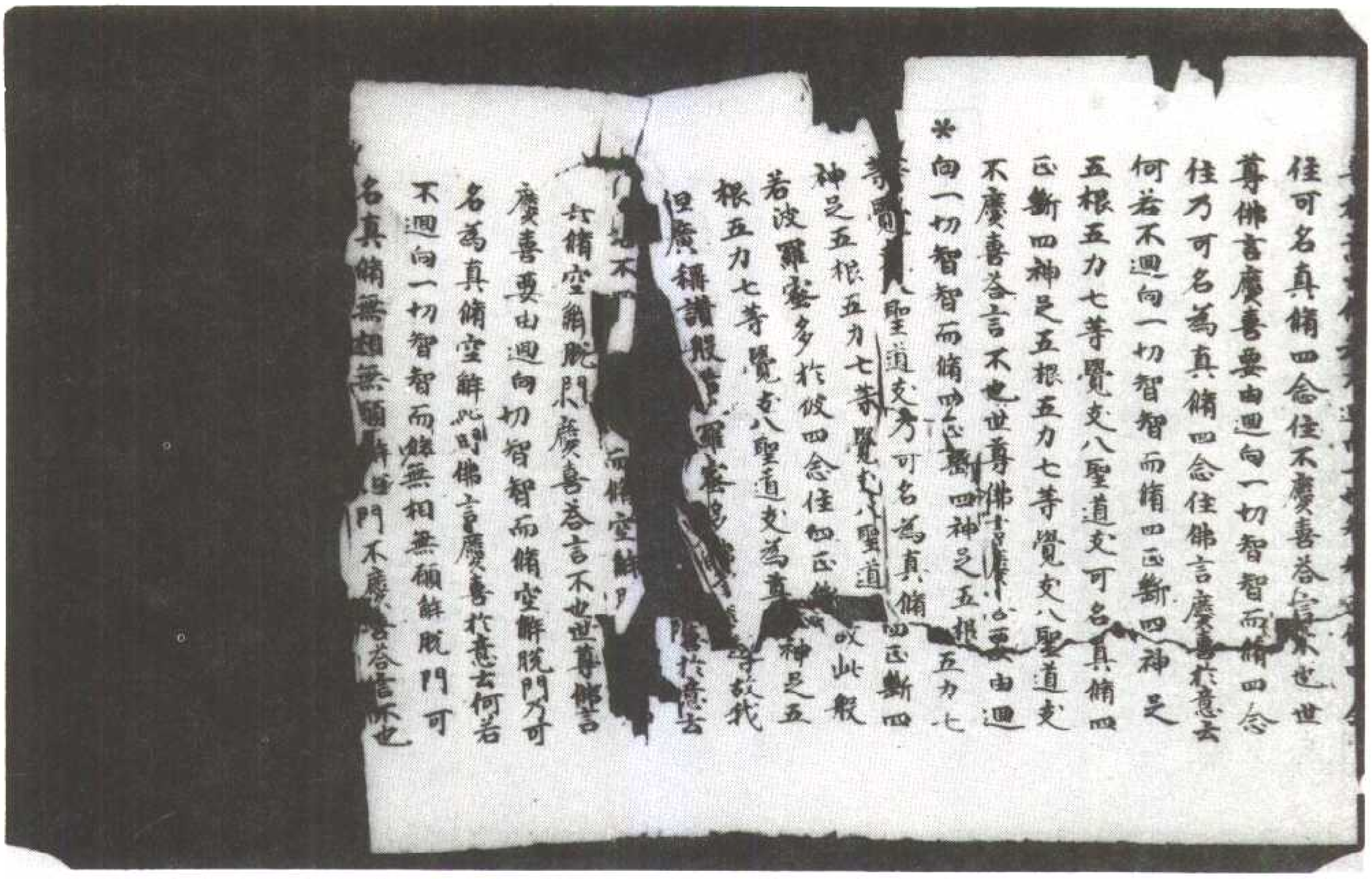
智而備菩薩摩訶薩慶喜以無二為方便
無生為方便無所得為方便備習菩薩摩訶
薩行是名迴向一切智智而備菩薩摩訶薩
行世尊云何迴向一切智智而備無上正等
菩提慶喜以無二為方便無生為方便無所
得為方便備習無上正等菩提是名迴向一
切智智而備無上正等菩提
具壽慶喜復白佛言世尊以何無二為方便
迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以何無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多世尊以何無二為
方便迴向一切智智安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空以何無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空乃至無性自性空世尊
以何無二為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界以何無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界世尊以何無二為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以何無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦世尊以何無二為方便迴

迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以何無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦世尊以何無二為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定
以何無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習四靜慮四無量四無色定世尊以
何無二為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處以何無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊以何無二為
方便迴向一切智智備習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支以何
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊以何無二為方便迴向
一切智智備習空解脫門無相解脫門無願
解脫門以何無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習空解脫門無相解脫門無
願解脫門世尊以何無二為方便迴向一切
智智備習五眼六神通以何無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習五眼六神
通

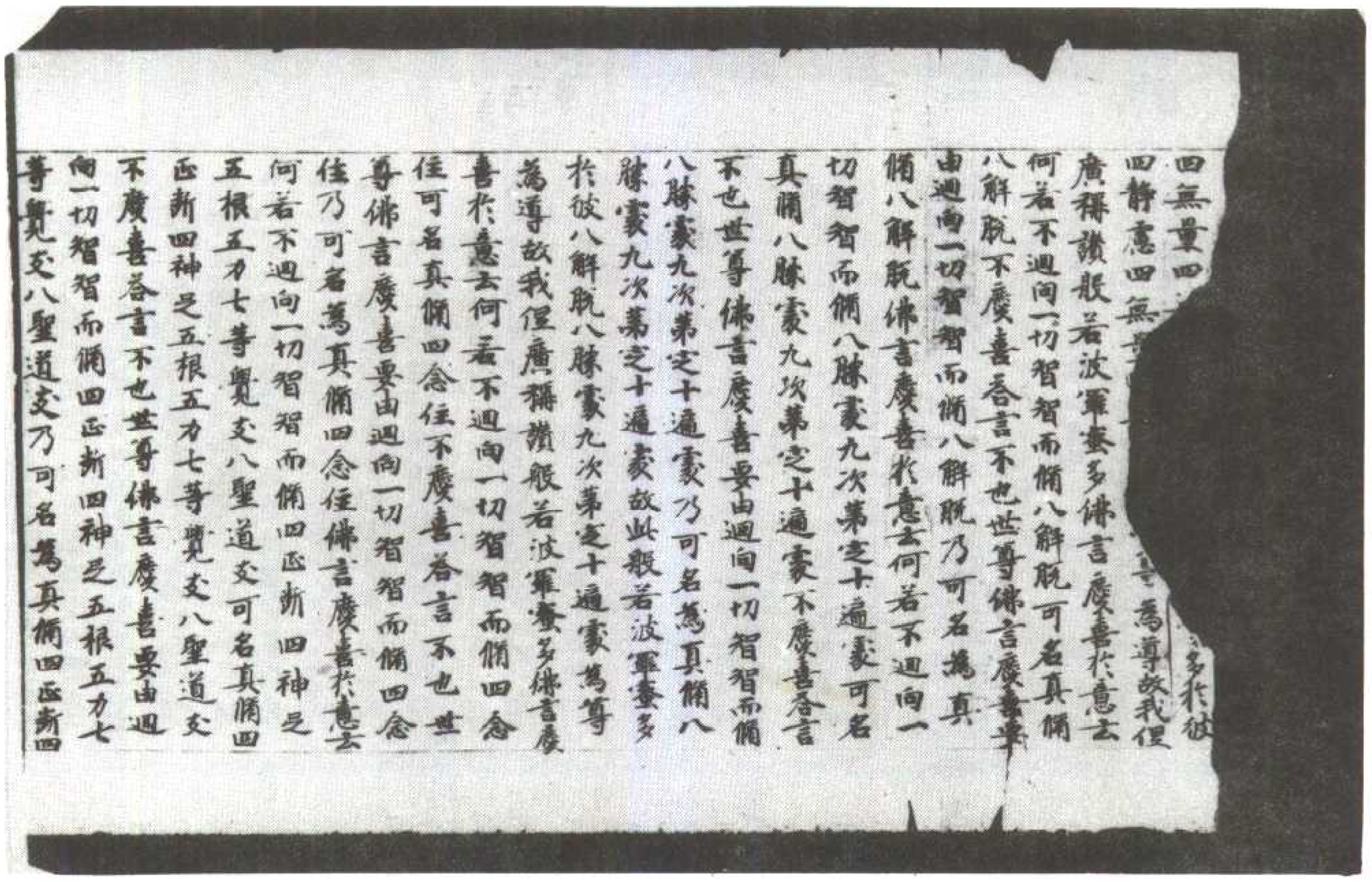
也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住
法界乃至不思議界故此般若波羅蜜多於彼真如
乃至不思議界為尊故我但廣稱讚般
若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向
一切智智而住若聖諦可名真住若聖諦不
慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一
切智智而住若聖諦乃可名為真住若聖諦
佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而
住集滅道聖諦可名真住集滅道聖諦不慶
喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切
智智而住集滅道聖諦乃可名為真住集滅
道聖諦故此般若波羅蜜多於彼若集滅道
聖諦為尊故我但廣稱讚般若波羅蜜
多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智
而備四靜慮可名真備四靜慮不慶喜答言
不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而
備四靜慮乃可名為真備四靜慮佛言慶喜
於意云何若不迴向一切智智而備四無量
四無色定可名真備四無量四無色定不慶
喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切
智智而備四無量四無色定乃可名為真備
四無量四無色定故此般若波羅蜜多於彼

北二二八四號（人　七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四

於意云何若不迴向一切智智而備四無量
四無色定可名真備四無量四無色定不慶
喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切
智智而備四無量四無色定乃可名為真備
四靜慮四無量四無色定為尊故我但
廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而備八解脫可名真備
八解脫不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要
由迴向一切智智而備八解脫乃可名為真
備八解脫佛言慶喜於意云何若不迴向一
切智智而備八勝處九次第定十遍處可名
真備八勝處九次第定十遍處不慶喜答言
不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備
八勝處九次第定十遍處乃可名為真備八
勝處九次第定十遍處故此般若波羅蜜多
於彼八解脫八勝處九次第定十遍處為尊
為尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶
喜於意云何若不迴向一切智智而備四念
住可名真備四念住不慶喜答言不也世
尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備四念
住乃可名為真備四念住佛言慶喜於意云
何若不迴向一切智智而備四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支可名真備四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴



▼北二二八五號（致三十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百零六初分校量功德品第三十之四



五根五力七等覺支八聖道支可名真備四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支乃可名為真備四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支故此般
若波羅蜜多於彼四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云
何若不迴向一切智智而備空解脫門可名
真備空解脫門不慶喜答言不也世尊佛言
慶喜要由迴向一切智智而備空解脫門乃可
名為真備空解脫門佛言慶喜於意云何若
不迴向一切智智而備無相無願解脫門可

名真備無相無願解脫門不慶喜答言不也世
尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備無相
無願解脫門乃可名為真備無相無願解脫
門故此般若波羅蜜多於彼空解脫門無相解
脫門無願解脫門為尊為導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴
向一切智智而備五眼可名真備五眼不
慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備五眼乃可名為真備五眼佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備
六神通可名真備六神通不慶喜答言不也
世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備六

言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備
六神通可名真備六神通不慶喜答言不也
世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備六
神通乃可名為真備六神通故此般若波羅
蜜多於彼五眼六神通為尊為導故我但廣
稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而備佛十力可名真備佛
十力不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由
迴向一切智智而備佛十力乃可名為真備佛
十力佛言慶喜於意云何若不迴向一切智
智而備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法可名真備四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法乃可名為真備
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法故此般若波羅蜜多於彼佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法為尊為導故我但廣稱讚
若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向
一切智智而備無忘失法可名真備無忘失
法不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由
迴向一切智智而備無忘失法乃可名為真備
無忘失法佛言慶喜於意云何若不迴向一
切智智而備恒住捨性可名真備恒住捨性

迴向一切智智而備無忘失法乃可名為真備
無忘失法佛言慶喜於意云何若不迴向一
切智智而備恒住捨性可名真備恒住捨性
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備恒住捨性乃可名為真備恒
住捨性故此般若波羅蜜多於彼無忘失法
恒住捨性為尊為導故我但廣稱讚般若波
羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切
智智而備一切智可名真備一切智不慶喜
答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智
智而備一切智乃可名為真備一切智佛言
慶喜於意云何若不迴向一切智而備道
相智一切相智可名真備道相智一切相智
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而備道相智一切相智乃可名為真
備道相智一切相智故此般若波羅蜜多於
彼一切智道相智一切相智為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意
云何若不迴向一切智智而備一切陀羅尼
門可名真備一切陀羅尼門不慶喜答言不
也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備一
切陀羅尼門乃可名為真備一切陀羅尼門
佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而
備一切三摩地門可名真備一切三摩地門
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備一切三摩地門乃可名為真

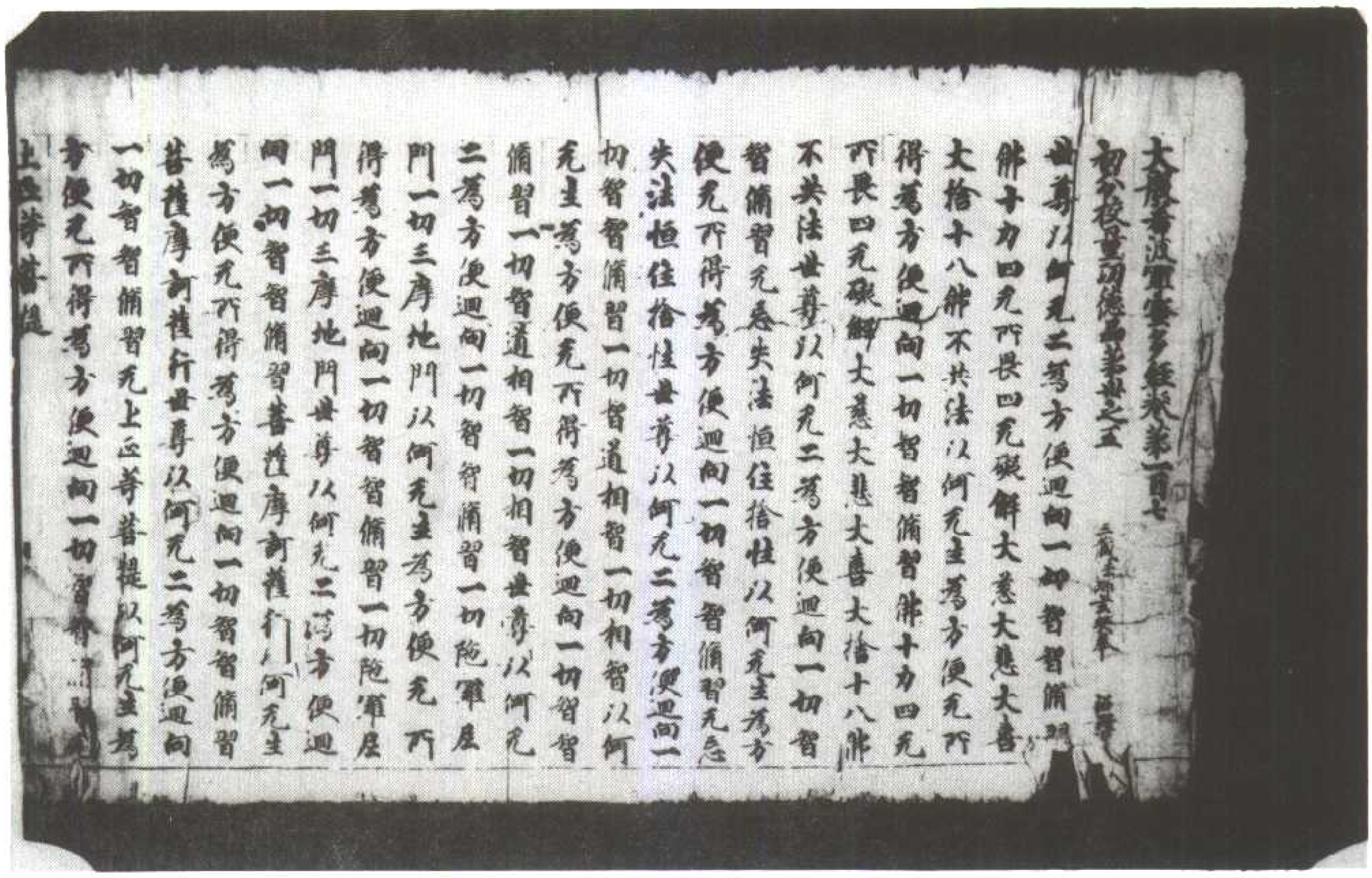
91

切陀羅尼門乃可名為真備一切陀羅尼門
佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而
備一切三摩地門可名真備一切三摩地門
不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而備一切三摩地門乃可名為真
備一切三摩地門故此般若波羅蜜多於彼
一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導故
我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於
意云何若不迴向一切智智而備菩薩摩訶薩
行可名真備菩薩摩訶薩行不慶喜答言
也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而備
菩薩摩訶薩行乃可名為真備菩薩摩訶
薩行故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩
行為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而備
無上正等菩提可名真備無上正等菩提不
慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一
切智智而備無上正等菩提乃可名為真備
無上正等菩提故此般若波羅蜜多於彼無
上正等菩提為尊為導故我但廣稱讚般若
波羅蜜多
具壽慶喜復白佛言世尊云何迴向一切智
智而備布施波羅蜜多佛言慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便備習布施
波羅蜜多是名迴向一切智智而備布施波
羅蜜多世尊云何迴向一切智智而備淨戒

112

具壽慶喜白佛言世尊去何迴向一切智
智而備布施波羅蜜多佛言慶喜以無二為
方便無生為方便無所得為方便備習布施
波羅蜜多是名迴向一切智智而備布施波
羅蜜多世尊去何迴向一切智智而備淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以無二
為方便無生為方便無所得為方便備習淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是名迴向
一切智智而備淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊去何迴向一切智智而住內空
慶喜以無二為方便無生為方便無所得為
方便安住內空是名迴向一切智智而住內
空世尊去何迴向一切智智而住外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜以無二為方便無生為方便無
所得為方便安住外空乃至無性自性空是名
迴向一切智智而住外空乃至無性自性空
世尊去何迴向一切智智而住真如慶喜
以無二為方便無生為方便無所得為方便
安住真如是名迴向一切智智而住真如世
尊去何迴向一切智智而住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實

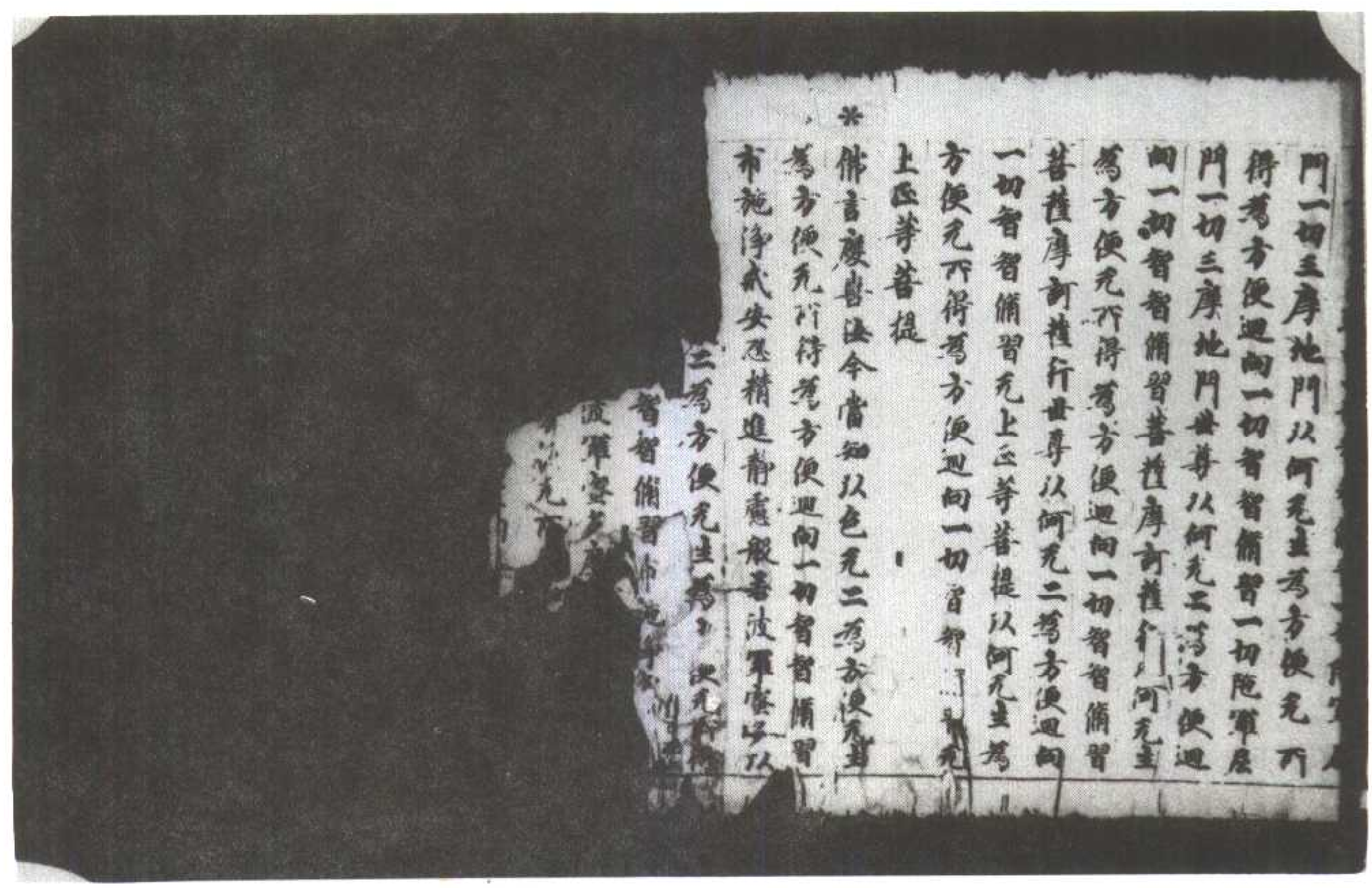
世尊聖廿八佛名經



大般若波羅蜜多經卷第一百七
初分校量功德品第十之五

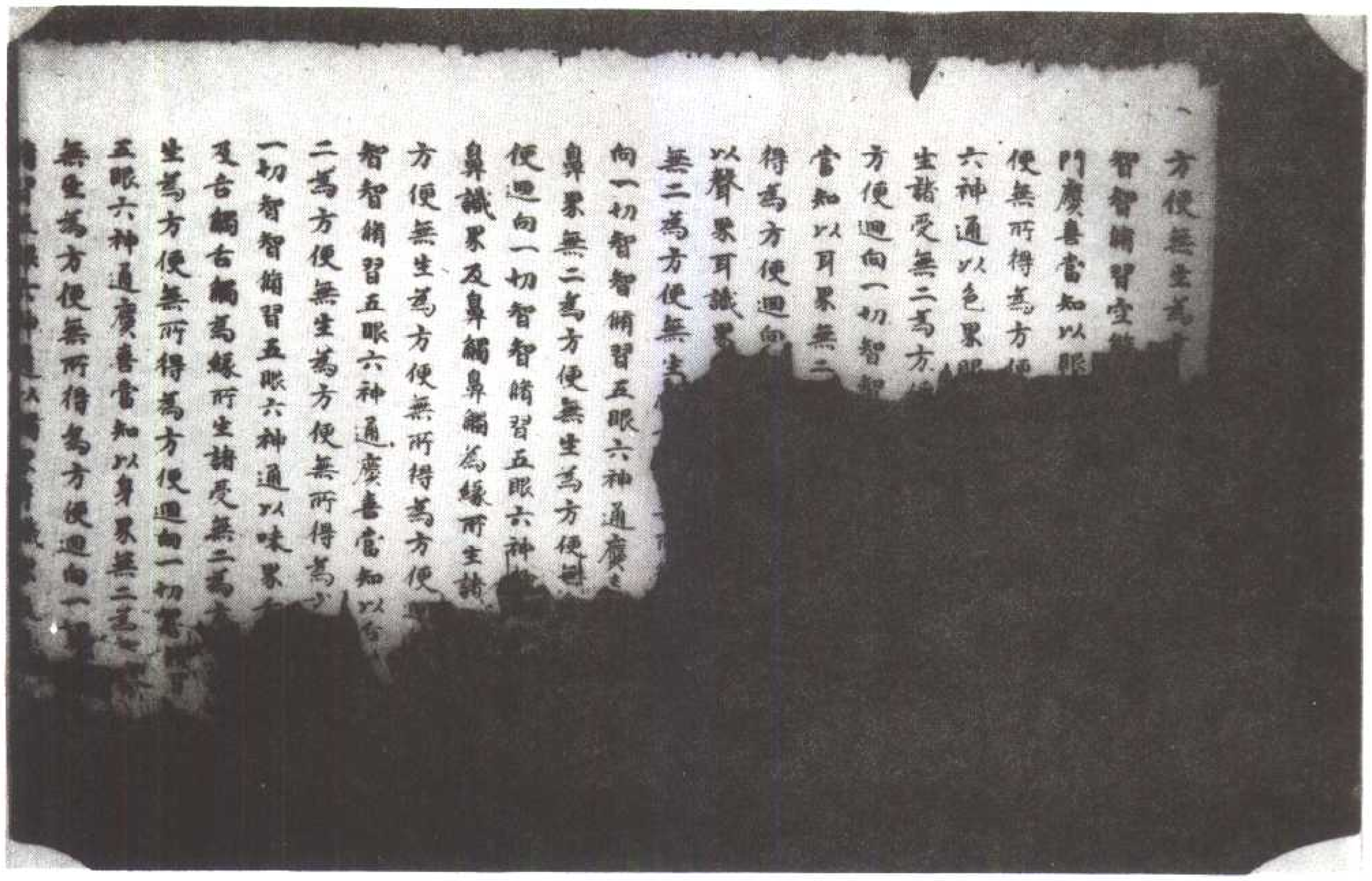
世尊以何无二為方便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛不共法世尊以何无二為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性世尊以何无二為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智以何无生為方便迴向一切智道相智一切相智世尊以何无二為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊以何无二為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊以何无二為方便迴向一切智智備習无上正等菩提以何无生為

北二二八六號（霜三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百零七初分校量功德品第三十之五

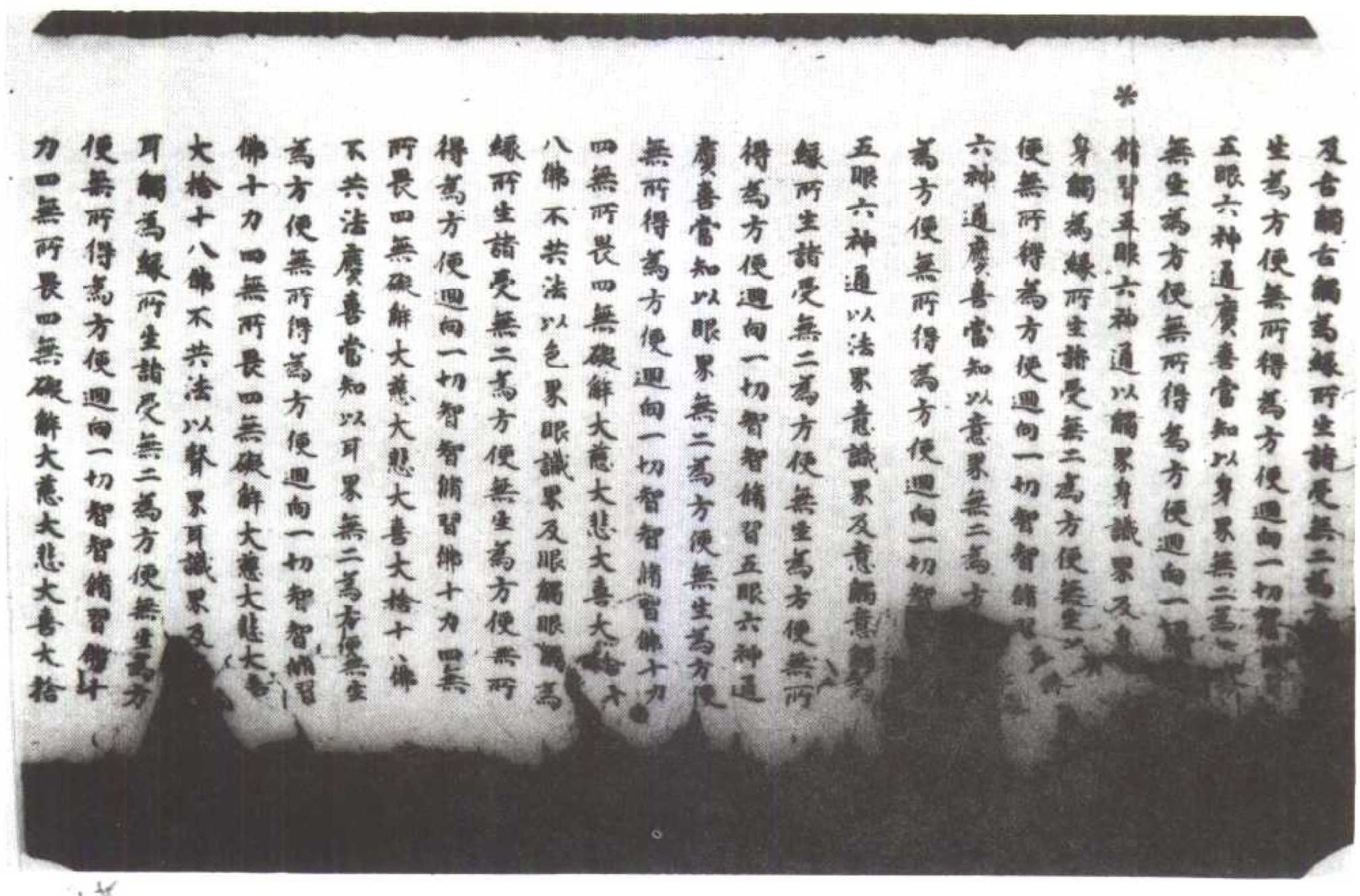


門一切三摩地門以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊以何无二為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊以何无二為方便迴向一切智智備習无上正等菩提以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習无上正等菩提

※佛言慶喜汝今當知以色无二為方便无所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以



北二二八七號（八十七麗）大般若波羅蜜多經卷第一百零八初分校量功德品第十三之六



大捨十八佛不共法以聲界耳識界及
耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜當知以鼻界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法以香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以舌界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
身界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

67

以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜當知以眼界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習無忘
失法恒住捨性以色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜當知以耳界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無忘失法恒住捨性以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無
忘失法恒住捨性慶喜當知以鼻界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習無忘失法恒住捨性以香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智

89

方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習無忘失法恒住捨性以音累及識
累及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無忘失法恒住捨性慶喜當知以舌累
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性以味
累舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜當知
以身累無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨
性以觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶
喜當知以意累無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性以法累意識累及意觸意觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住
捨性慶喜當知以眼累無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智以色累眼識累及眼
觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智以聲累耳識累及耳
觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向

112

切智道相智一切相智以色累眼識累及眼
觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智慶喜當知以耳累無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智以
聲累耳識累及耳觸耳觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智慶
喜當知以鼻累無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切智道
相智一切相智以香累鼻識累及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切智道
相智一切相智慶喜當知以舌累無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切智道相智一切相智以味累舌
識累及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切智道相智一切相智以身累無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智慶
喜當知以意累無二為方便無生

切相智以觸累身識累及身觸身觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一切
相智慶喜當知以意累無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切智道相智一切相智以法累意識累及
意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切智道相智一切相智慶喜當知以眼累
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩
地門以色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜當知以耳累無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切陀羅尼門一切三摩地門以聲累耳
識累及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
當知以鼻累無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門以香累鼻識累及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜當知以舌累無

門一切三摩地門以香累鼻識累及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜當知以舌累無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地
門以味累舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以身累無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切陀羅尼門一切三摩地門以觸累身識
累及身觸身觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以意累無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習一切陀羅尼門一切三摩地門以法累
意識累及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶
喜當知以眼累無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行以色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜
當知以耳累無二為方便無生為方便無所

所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜
當知以耳界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以舌界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
身界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以意
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以意
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行
慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無上正
等菩提以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶
喜當知以耳界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無上正等
菩提以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜
當知以鼻界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜當
知以舌界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無上正等菩提
以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提慶喜當知

為方便迴向一切智智備習無上正等菩提
以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提慶喜當知
以身界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無上正等菩提慶喜當知以
意界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無上正等菩提
慶喜當知以地界無二為方便無生為方便
迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多以水火風
空識界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以地界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空以水
火風空識界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以地界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
以水火風空識界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以地界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦以水火風空識界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以地
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習四靜慮四無量四無色
定以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定慶喜當知以地界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
處以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以地
界無二為方便無生為方便無所

244

266

切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
處以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以地
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支以水火風空
識界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以地界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習空解脫門無相解
脫門無願解脫門以水火風空識界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜當知以地界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習五眼
六神通以水火風空識界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通慶喜當知以地界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法以水火風空識界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜

習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法以水火風空識界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以地界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒
住捨性以水火風空識界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以地界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習一切智道相智一切相智以水
火風空識界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相智
一切相智慶喜當知以地界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切陀羅尼門一切三摩地門以水火風
空識界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以地界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行以水火風空識界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
地界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提以水
火風空識界無二為方便無生為方便無所

習一切陀羅尼門一切三摩地門以水火風
空識界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以地界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行以水火風空識界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
地界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提以水
火風空識界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提

大般若波羅蜜多經卷第一百八

313

習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以善現无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以味界
香識界及香觸香為緣所生諸受无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智備習佛十力四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
身界无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
以鼻界身識界及身觸為緣所生諸受
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以意界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法以法界意識界及意觸為緣所
生諸受无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法

24

所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜當知眼界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習无忘
失法恒住捨性以意界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習无忘失法
恒住捨性慶喜當知以耳界无二為方便无
生為方便所得為方便迴向一切智智備
習无忘失法恒住捨性以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習无
忘失法恒住捨性以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切
智智備習无忘失法恒住捨性以味

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習无忘失法恒住捨性以身界
身觸為緣所生諸受无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習无忘
失法恒住捨性慶喜當知以意界意觸為
緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習无忘失法
恒住捨性以法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習一切智智
慶喜當知以眼界无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智慶喜當知以耳界无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智以
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智慶
喜當知以鼻界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習一切智道
相智一切相智以香界鼻識界及鼻觸鼻觸

一切智俱習一切智道相智一切相智慶
喜當知以鼻界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱習一切智道
相智一切相智以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱習一切智道
相智一切相智慶喜當知以香界无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智俱習一切智道相智一切相智以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智俱習一切智道相智一切相智慶喜當知
以身界无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱習一切智道相智一
切相智以觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智俱習一切智道相智一
切相智慶喜當知以意界无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智俱習
一切智道相智一切相智以法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智俱習
一切智道相智一切相智慶喜當知以眼界
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩
地門以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受无二為方便无生為方便无所得為方

无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩
地門以色界眼識界及眼觸為緣所
生諸受无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱習一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜當知以耳界无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智俱
習一切陀羅尼門一切三摩地門以聲界耳
識界及耳觸為緣所生諸受无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智俱習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
當知以鼻界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智俱習一切陀羅尼
門一切三摩地門以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智俱習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜當知以舌界无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩地
門以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以身界无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智俱習
一切陀羅尼門一切三摩地門以觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一

為方便无所得為方便迴向一切智智俱習
一切隨羅尼門一切三摩地門以鼻界及身觸為緣所生諸受无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智俱習一切隨羅尼門一切三摩
地門慶喜當知以意界无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智
俱習一切隨羅尼門一切三摩地門以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俱習一切隨羅尼門一切三摩地門慶
喜當知以眼界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶
薩行以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩行慶喜
當知以耳界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶
薩行以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以鼻界无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩
行以香界鼻識界鼻觸鼻觸為緣所生諸受
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以舌界无二為方便无生為方便无所得為

138

方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩行以法界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智俱習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以身界无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩行以觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智俱習菩薩摩訶薩行慶喜當知以意
界无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智俱習菩薩摩訶薩行
慶喜當知以眼界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智俱習无上等菩提慶
喜當知以耳界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱習无上正等
菩提以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受无二為方便无生為方便无所得為方

161

善薩當知以耳界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得為方

* 便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以鼻界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以舌界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以身界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以意界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以地界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提

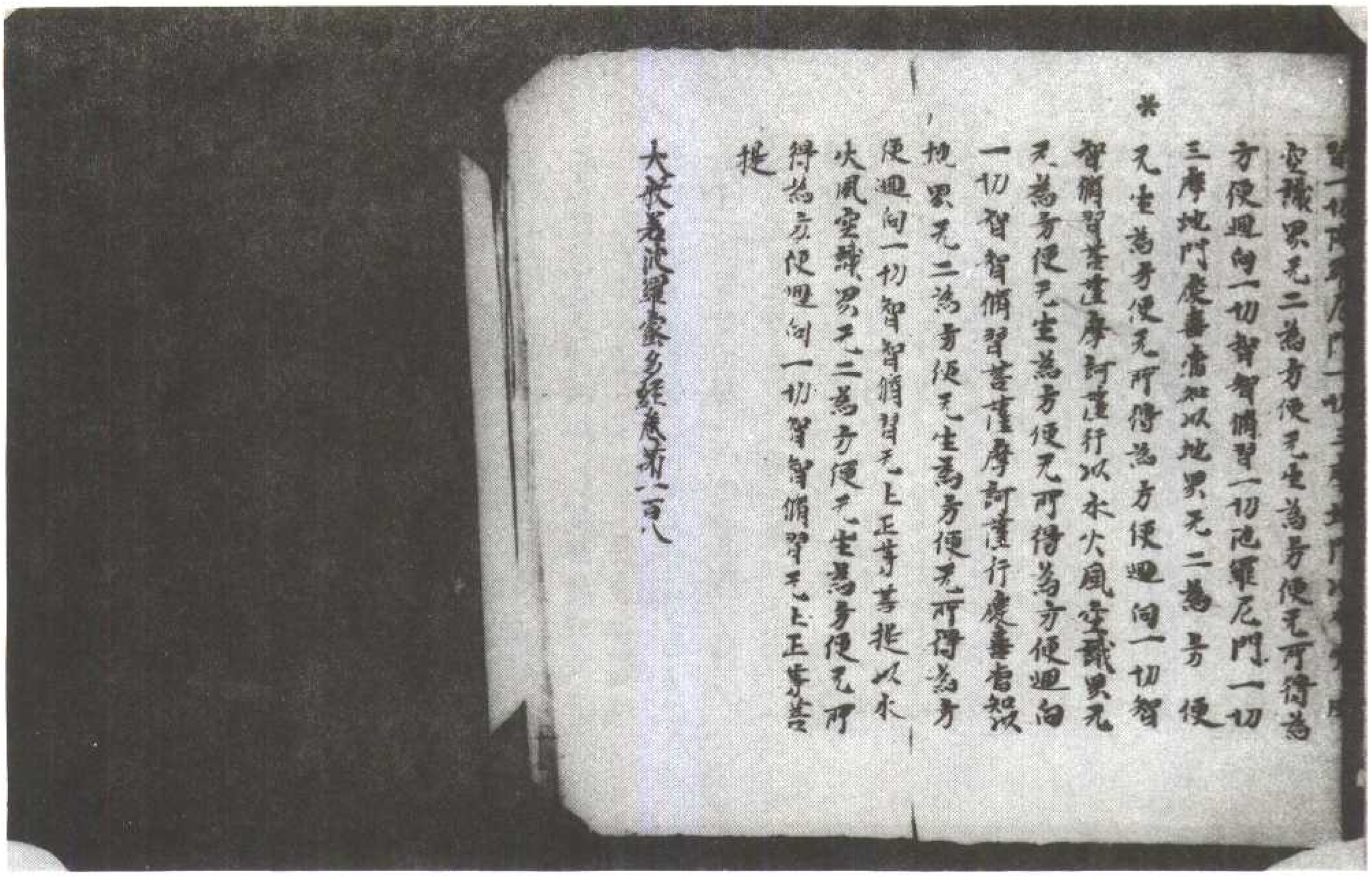
然方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提

慶喜當知以地界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以水界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以火界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以風界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提慶喜當知以空界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提

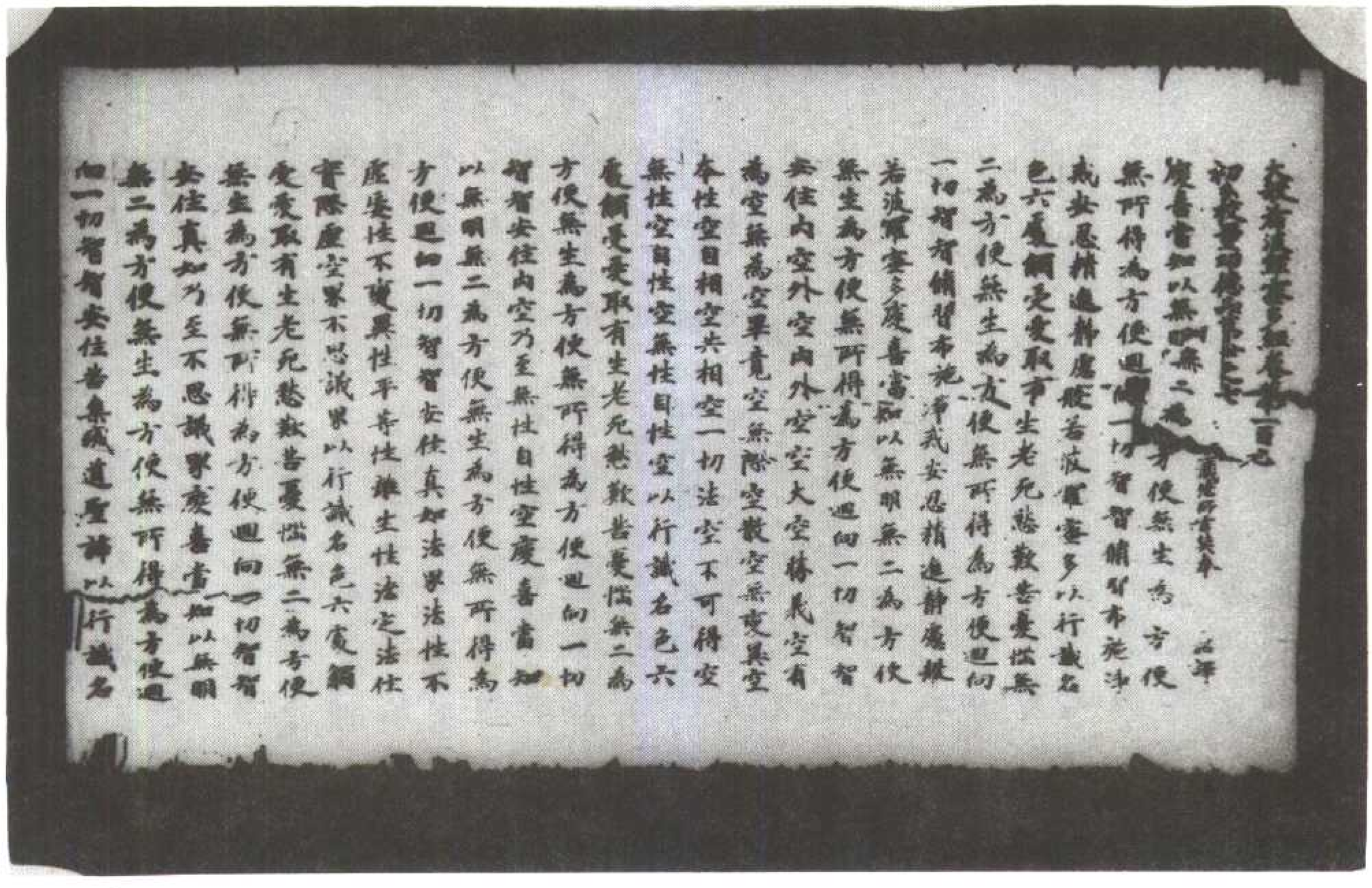
* 以識界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以地界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習无上正等菩提以內空外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空以水火風空識界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住內空乃至无性自性空真如乃至不思議界慶喜當知以地界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以水火風空識界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住菩薩集滅道聖諦以水火風空識界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住菩薩集滅道聖諦慶喜當知以地界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱習布施淨

安住普集求道聖歸以水火風空識界无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智安住普集滅道聖歸慶喜當知以地
界无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四无量四无色
定以水火風空識界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習四靜
慮四无量四无色定慶喜當知以地界无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍
處以水火風空識界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以地
界无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支以水火風空
識界无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以地界无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習空解脫門无相解
脫門无願解脫門以水火風空識界无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智修習空解脫門无相解脫門无願解脫
門慶喜當知以地界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通以水火風空識界无二為方便無生

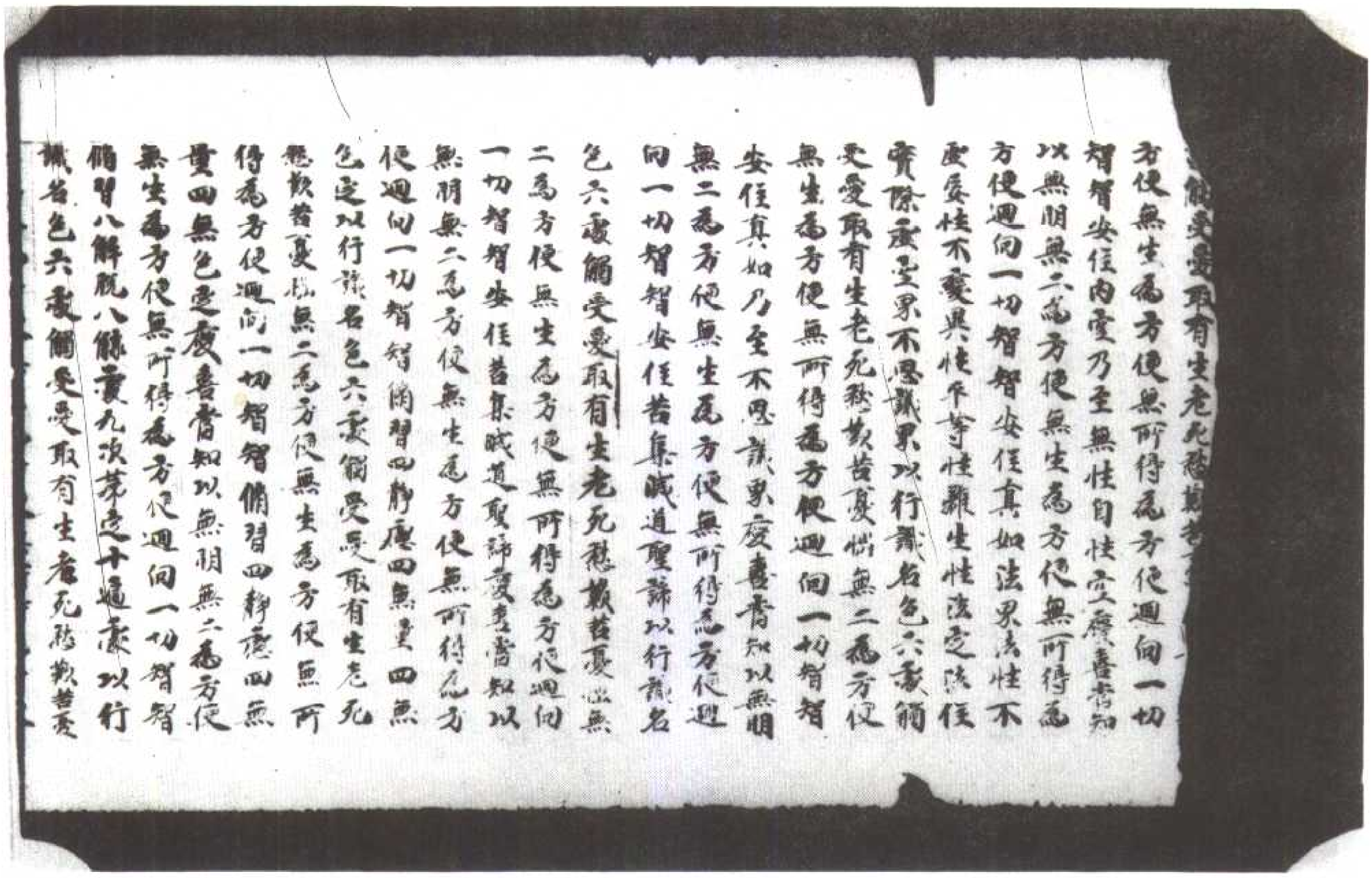
智智修習空解脫門无相解脫門无願解脫
門慶喜當知以地界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通以水火風空識界无二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智智修習
五眼六神通慶喜當知以地界无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
修習佛十力四无畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法以水火風空識界
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智修習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以地界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒
住捨性以水火風空識界无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智修習
无忘失法恒住捨性慶喜當知以地界无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智修習一切相智道相智一切相智以水
火風空識界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智修習一切智道相智
一切相智慶喜當知以地界无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智修
習一切陀羅尼門一切三摩地門以水火風
空識界无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜當知以地界无二為方便無生



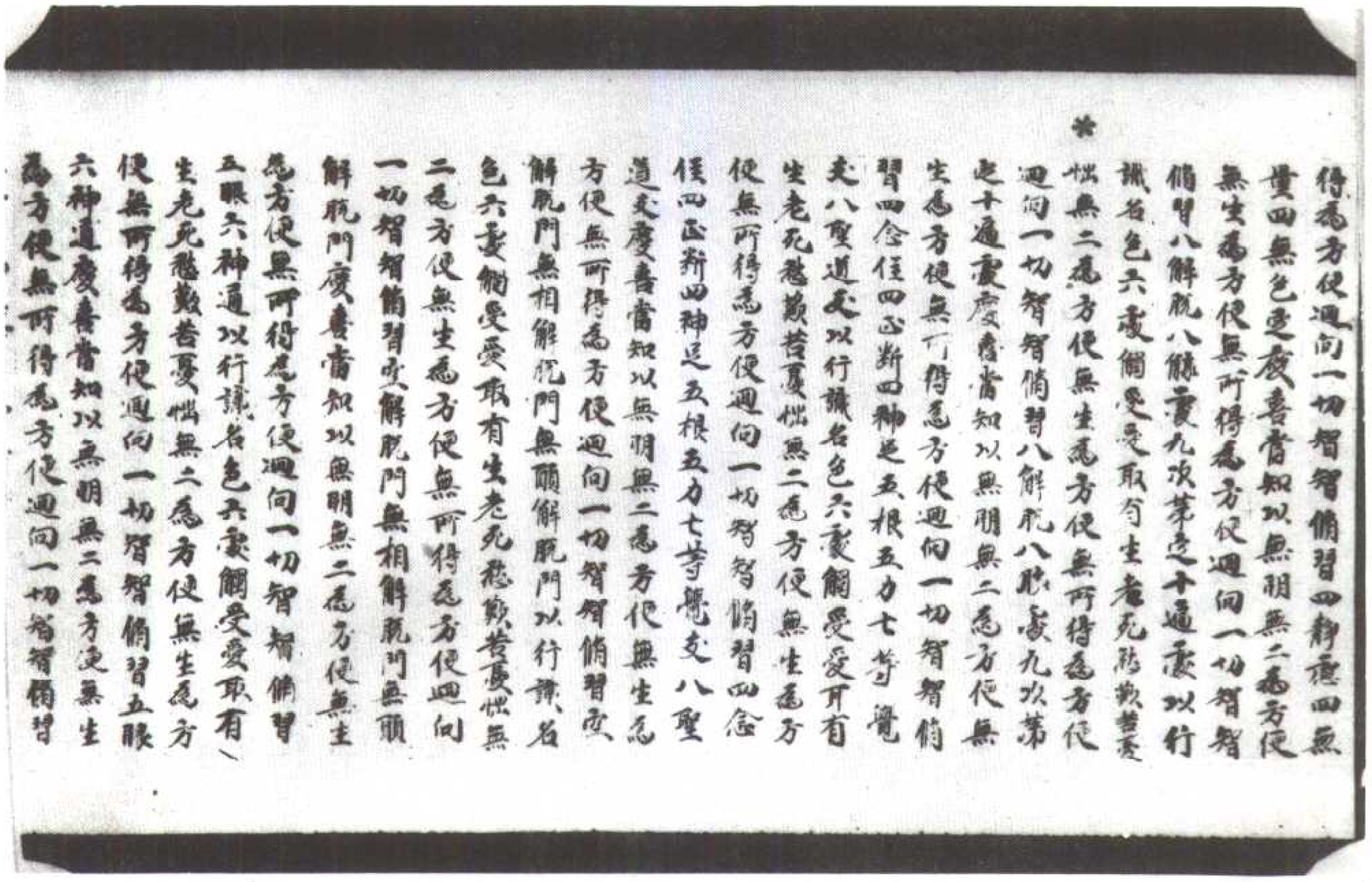
263



76



北二二九〇號（珍　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七



生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習立眼
六神通慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無忘失法慎住捨性以行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無盡失法慎住捨性慶喜當知以無明
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切相智道相智一切智
一切相智以行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切智
道相智一切相智慶喜當知以無明無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以無明無二為方便無生

69

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
大慈大悲大喜大捨佛十力四無所畏四無礙
解十八佛不共法慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無上正等菩提以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無上正等菩提

慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多以外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空
無二為方便無生為方便無所為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法

92

無二為方便無生為方便無所為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空乃
至無性自性空慶喜當知以內空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界以外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住真如乃至不思議界慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦以外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶

無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜當知以內空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定以外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以內空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處以外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支以外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二為方便無生為

[illegible]
是以外受自外受受大受勝義受有為受
無為受畢竟受無際受散受無變異受本性
受自相受共相受一切法受不可得受無性
受自性受無性自性受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜當知以內受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
受解脫門無相解脫門無願解脫門以外受
內外受受大受勝義受有為受無為受畢
竟受無際受散受無變異受本性受自相受
共相受一切法受不可得受無性受自性受
無性自性受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習受解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜當知以內受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通以外受內外受
受大受勝義受有為受無為受畢竟受無
際受散受無變異受本性受自相受共相受
一切法受不可得受無性受自性受無性自
性受無二為方便無生為方便無可得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當
知以內受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以外受內外受受大受勝義受有為
受無為受畢竟受無際受散受無變異受本

161

為方便迴向一切智智備習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以外受內外受受大受勝義受有為
受無為受畢竟受無際受散受無變異受本
性受自相受共相受一切法受不可得受無
性受自性受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜當知以內受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習受
解脫門無相解脫門無願解脫門以外受
內外受受大受勝義受有為受無為受畢
竟受無際受散受無變異受本性受自相受
共相受一切法受不可得受無性受自性受
無性自性受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習受解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜當知以內受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通以外受內外受
受大受勝義受有為受無為受畢竟受無
際受散受無變異受本性受自相受共相受
一切法受不可得受無性受自性受無性自
性受無二為方便無生為方便無可得為方
便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以外受內外受受大受勝義受有為
受無為受畢竟受無際受散受無變異受本

184

間一切智智俱習一切智道相智一切相智變
善者知以內變無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俱習一切陀
羅尼門一切三摩地門以外變內外變變
大變勝義變有為變無為變畢竟變無際變
殺變無變異變本性變自相變共相變一切
法變不可得變無性變自性變無性自性變
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩
地門慶喜者知以內變無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智俱習菩
薩摩訶薩行以外變內外變變大變勝義
變有為變無為變畢竟變無際變殺變無變
異變本性變自相變共相變一切法變不可
得變無性變自性變無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俱習菩薩摩訶薩行慶喜者知以內變無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智俱習無上正等菩提以外變內外
變變變大變勝義變有為變無為變畢竟變
無際變殺變無變異變本性變自相變共相
變一切法變不可得變無性變自性變無性
自性變無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智俱習無上正等菩提
慶喜者知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以法界法性
法住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智俱習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜者知以真如無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶
薩行慶喜者知以內變無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智俱習菩
薩摩訶薩行以外變內外變變大變勝義
變有為變無為變畢竟變無際變殺變無變
異變本性變自相變共相變一切法變不可
得變無性變自性變無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俱習菩薩摩訶薩行慶喜者知以內變無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智俱習無上正等菩提
慶喜者知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智俱習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜者知以真如無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智俱習菩薩摩訶
薩行慶喜者知以內變無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智俱習菩
薩摩訶薩行以外變內外變變大變勝義
變有為變無為變畢竟變無際變殺變無變
異變本性變自相變共相變一切法變不可
得變無性變自性變無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俱習菩薩摩訶薩行慶喜者知以內變無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智俱習無上正等菩提
慶喜者知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當知以真
如無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住菩薩藏道聖諦以法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住菩薩藏道聖諦慶喜當知以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習四靜慮四無量四無色定以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四念住四

七等覺支八聖道支以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生法定法住
實際虛空界不思議界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習五眼六神通慶喜當知以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以真如無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以真如無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無盡失法恒住捨性以法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無盡失法恒住捨性慶喜當知以真如
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切智道相智一切相智
以法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界无二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習一切智道相智一切相智慶喜
當知以真如無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩
摩訶薩行慶喜當知以真如無二為方便無

異性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩
摩訶薩行慶喜當知以真如無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無上正等菩提以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提
慶喜當知以菩薩摩訶薩無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以集滅
道聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以菩薩摩
訶薩無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以菩薩摩訶薩無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議

性自性空慶喜菩薩以苦聖諦無二為方便
無生為方便無所為為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不變異性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界以集滅道聖諦無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜菩薩以苦聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦以集滅道聖諦無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦慶喜菩薩以苦
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以集滅道聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定慶喜菩薩以苦聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習八解脫八勝處九次第定十
遍處以集滅道聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜菩薩以苦
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支以集滅道
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜菩薩

聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜菩薩
以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門無相
解脫門無願解脫門以集滅道聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通慶喜菩薩以苦聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法以集滅道聖諦
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
菩薩以苦聖諦無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜菩薩以苦聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智智道相智一切相智以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所

二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習一切智智道相智一切相智以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智道相智一切相智慶喜當知以若聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩地門以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以若聖諦無二為方便無生為方便迴向一切智智俱習一切三摩地門以若聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習若菩薩摩訶薩行以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習無上正等菩提以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習無上正等菩提

慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一

為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩提以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一

遍向一切智智安住菩薩道聲聞以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便遍向一切智智
安住菩薩淨道聖諦慶喜當知以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便
遍向一切智智備習四靜慮四無量四無色
定以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便遍
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

419

▼北二二九一號（光五十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七

摩地門慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便遍向一切智智備習
菩薩摩訶薩行以行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為
方便無所得為方便遍向一切智智備習菩
薩摩訶薩行慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便遍向一切智智
備習無上正等菩提以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便
無生為方便無所得為方便遍向一切智智
備習無上正等菩提

慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便遍向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空無二為方便無生為方便無所得
為方便遍向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空
無二為方便無生為方便無所得為方便遍
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法

23

精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空乃
至無性自性空慶喜當知以內空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界以外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦以外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性

一切智智安住苦集滅道聖諦以外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜當知以內空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定以外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以內空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處以外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支以外空內外空空空大空勝義空有為空

慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支以外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二為方便無生為
方便迴向一切智智備習四
聖道支慶喜當知以內空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門無相解脫門無願解脫門以外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通以外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當
知以內空無二為方便無生為方便無所得

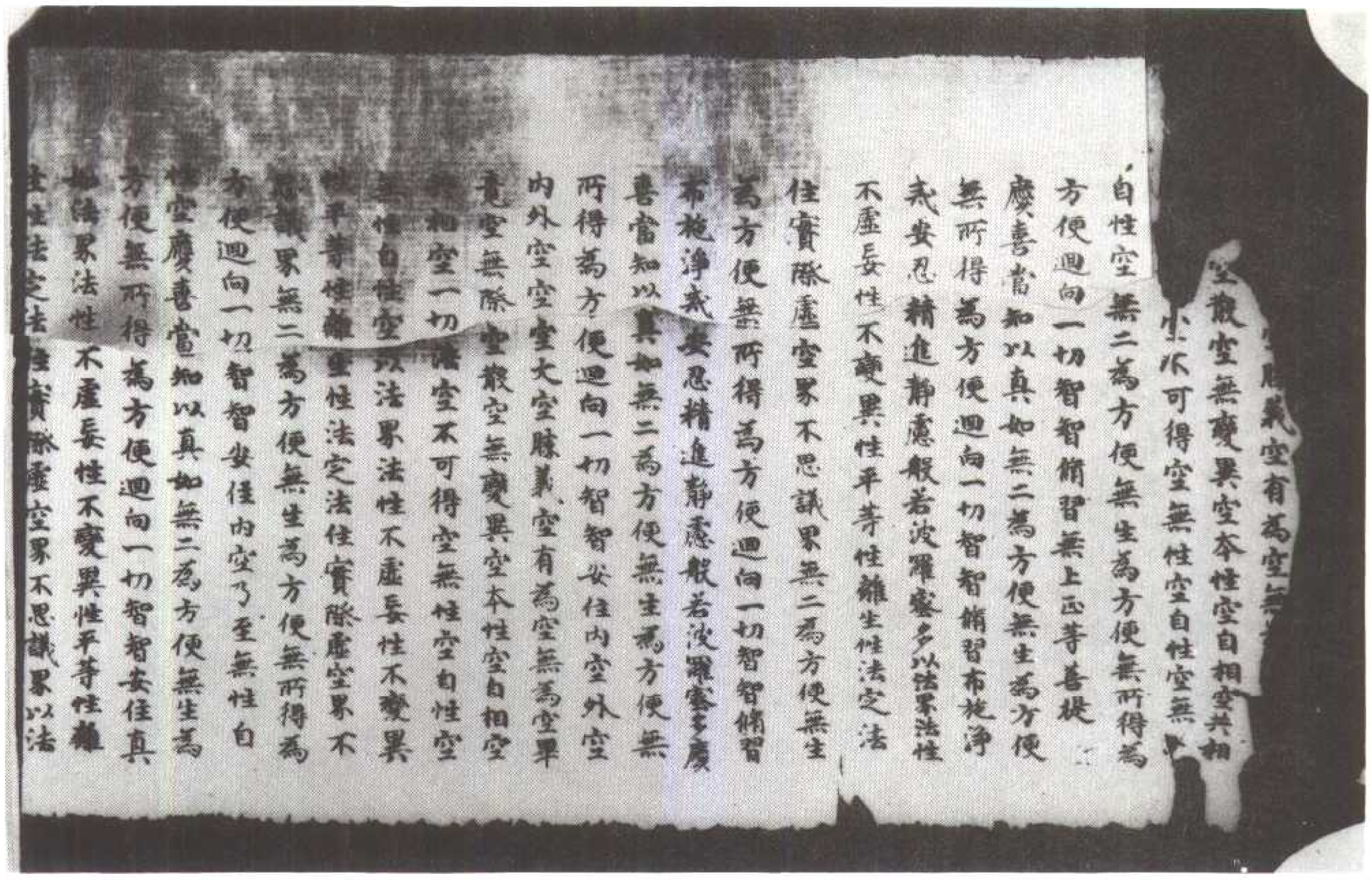
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當
知以內空無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以內空無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無忘失法恒住捨性以外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住
捨性慶喜當知以內空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智以外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得無性空自性空無性自性空無

大空勝義空有為空無為空畢竟無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得無性空自性空無性自性空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切智道相智一切相智
慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切陀
羅尼門一切三摩地門以外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地
門慶喜當知以內空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習菩
薩摩訶薩行以外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無上菩提以外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性

一切智智備習無上菩提以外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上菩提
慶喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以法累法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜當知以真如無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空以法累法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空慶喜當知以真如無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界以法

性空慶喜當知以真如無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當知以真
如無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住菩薩滅道聖諦以法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住菩薩滅道聖諦慶喜當知以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習四靜慮四無量四無色定以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處

方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習四念住四斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四念住四
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性



北二二九二號（鹹四十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七

方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空慶喜當知以真如無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界以法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當知以真
如無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智集滅道聖諦以法界法性
法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習四靜慮四無量四無色定以法
界法性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得

方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處以法累法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智備習四念住四正斷四神足五根五力
覺支八聖道支以法累法性不虛妄性
異性平等性離生性定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以法累法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以真如
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通以法
累法性不虛妄性不變異性平等性離生性

68

法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習五眼六神通慶喜當知以真如無二

為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習佛十力四無畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以法累法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以真如無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨性以法累
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無忘失法恒住捨性慶喜當知以真如
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切智道相智一切相智
以法累法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界无二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習一切智道相智一切相智慶喜
當知以真如無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門以法累法生不

91

為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習一切智道相智一切相智慶喜
當知以真如無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智菩薩摩
訶薩行慶喜當知以真如無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無上正等菩提慶喜當知以苦聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以集滅
道聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精

112

便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以集滅
道聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以苦聖諦
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以集滅道聖諦無二為方便無生為方

563 138

切智安住若集滅道聖諦慶喜當知以若
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以集滅道聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定慶喜當知以若聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習八解脫八勝處九次第定十
遍處以集滅道聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以若
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支以集滅道
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以若聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門無相
解脫門無願解脫門以集滅道聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜當知以若聖諦無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習

156

門慶喜當知以若聖諦無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通慶喜當知以若聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法以集滅道聖諦
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以若聖諦無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以若聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智慶喜當知以若聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以集
滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜當知以若聖諦無二為

178

滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜當知以菩聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以集滅道聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提

慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多慶喜當知以布施波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智

切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多慶喜當知以布施波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如乃至不
思議界慶喜當知以布施波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住若集滅道聖諦以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦慶喜當知以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴

方便迴向一切智智安住真
如乃至不思議界慶喜當知以布施波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住若集滅道聖諦以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦慶喜當知以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習四靜慮四無量四無
色定以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

220

▼北二二九三號（推 八 十） 大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七

累法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習五眼六神通慶喜當知以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習佛十力四無所畏四無礙大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習佛十力四無所畏四無礙大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以真如無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習安住捨性慶喜當知以真如
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習一切智道相智以
法界為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼
門一切三摩地門以法界法性不虛妄性不

26

一切三摩地門慶喜當知以若聖諦
方便無生為方便無所得為方
智智備習菩薩摩訶薩行以
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
苦聖諦無二為方便無生為方
方便迴向一切智智備習無上菩提以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上
提
慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多慶喜當知以布施波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空以淨戒

北二二九四號（辰十六）大般若波羅蜜多經卷第一百零九初分校量功德品第三十之七

為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空慶喜當知以布
施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真如
乃至不思議界慶喜當知以施波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定

多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

43

▼北二二九五號（盈八十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之八

無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以八解
脫九次第定十遍處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所

23

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以八勝
處九次第定十遍處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以八勝處九次第定十遍處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界以八勝處九次
第定十遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如乃至不
思議界慶喜當知以八解脫無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦以八勝處九次第定十遍
處無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四靜慮四無
量四無色定以八勝處九次第定十遍處無

迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四靜慮四無
量四無色定以八勝處九次第定十遍處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習四靜慮四無量四無色定慶
喜當知以八解脫無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處以八勝處九次第
定十遍處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜當知以八解脫無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通以八勝處九次第

方便迴向一切智智備習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜當知以八解脫無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通以八勝處九次第
定十遍處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習五眼六神通慶
喜當知以八解脫無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法以八勝處九次第定十遍處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒
住捨性以八勝處九次第定十遍處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習無忘失法恒住捨性
慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習一切
智道相智一切相智慶喜當知以八解脫無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門以八勝處九次

便迴向一切智智備習一切智道相智一切相
智慶喜當知以八解脫無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門以八勝處九次
第定十遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以八解脫無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行以八勝處九次
第定十遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩
行慶喜當知以八解脫無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習
無上正等菩提以八勝處九次第定十遍處
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提
慶喜當知以四念住無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以四念住無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空空空一切法空

若波羅蜜多慶喜當知以四念住無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知
以四念住無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界慶喜當知以四念
住無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以
四念住無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習四靜慮四無量四
無色定以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四靜慮四無
慶喜當知以四念住無二為方

方便迴向一切智智備習四靜慮四無量四
無色定以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四靜慮四無
量四無色定慶喜當知以四念住無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處以
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以四念住無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜當知以四念住無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門慶喜當知以四念住無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無生為方

一切智備習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以四念住無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習五眼六神通以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習五眼

六神通慶喜當知以四念住無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以四念住
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性以四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以四念住無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切智道
相智一切相智以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習一切
智道相智一切相智慶喜當知以四念住無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

177

七等覺支八聖道支無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習一切
智道相智一切相智慶喜當知以四念住無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地
門以四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以四念住無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習菩薩摩訶薩行慶喜當知以四念住無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無上正等菩提以四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無上正等菩提
慶喜當知以空解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以無
相無願解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以
空解脫門無二為方便無生為方便無所得

199

所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以
空解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以無相無願解脫門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空乃至無性自性空慶喜當知以空解
脫門無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界以無相無願解脫門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當
知以空解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦以無相無願解脫門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以空解脫門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習四靜慮四無量四無色定以無
相無願解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四
無量四無色定慶喜當知以空解脫門無二

切智智備習四靜慮四無量四無色定以無
相無願解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四
無量四無色定慶喜當知以空解脫門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
處以無相無願解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習八
解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以
空解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支以無
相無願解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜當知以空解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門無相解脫門無願解脫門以無相無
願解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門無相
解脫門無願解脫門慶喜當知以空解脫門
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習五眼六神通以無相無願
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
當知以空解脫門無二為方便無生為方便

向一切智智備習五眼六神通以無相無願
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
當知以空解脫門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法以無相無願解脫門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以空
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨
性以無相無願解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無
忘失法恒住捨性慶喜當知以空解脫門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智以
無相無願解脫門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切智
道相智一切相智慶喜當知以空解脫門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地
門以無相無願解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以空
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以

方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以空
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以
無相無願解脫門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜當知以空解脫門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無上正等菩提以無相無願解脫門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無上正等菩提慶喜當知以空
解脫門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多以六神通無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜當知以五眼無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空以六神通無
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空乃至無性自性空慶
喜當知以五眼無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如法界

二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空乃至無性自性空慶
喜當知以五眼無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界以六神通無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知
以五眼無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以
六神通無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜當知以五眼無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四
無量四無色定以六神通無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
四靜慮四無量四無色定慶喜當知以五眼
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習八解脫八勝處九次第定
十遍處以六神通無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜當知以五眼
無二為方便無生為方便無所為方便迴
向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支以六神通無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習四念住四正斷四神足五根五

向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支以六神通無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜當知以五眼無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習空解脫門無相解脫門無願
解脫門以六神通無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以五
眼無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習五眼六神通以六神通
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習五眼六神通慶喜當知以
五眼無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
以六神通無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜當知以五眼無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習無
忘失法恒住捨性以六神通無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習無忘失法恒住捨性慶喜當知以五眼無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習一切智道相智一切

忍失法恒住捨性以六神通無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習無忘失法恒住捨性慶喜當知以五眼無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習一切智道相智一切相智以
六神通無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習一切智道相智一
切相智慶喜當知以五眼無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
一切陀羅尼門一切三摩地門以六神通無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地
門慶喜當知以五眼無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩
摩訶薩行以六神通無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩
摩訶薩行慶喜當知以五眼無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習無上正等菩提以六神通無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

352

▼北二二九六號（龍六十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十之九

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之九

慶喜當知以佛十力無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以佛十
力無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以

13

進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以佛十
力無二為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以佛十力無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以佛十力無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智

大捨十八佛不共法無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以佛
十力無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支以四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以佛十力無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門無相
解脫門無願解脫門以四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為
方便無生為方便迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便迴向一切智智備習五眼六神通以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫門無忘失法恒住捨性慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切智智備習一切智道相智一切相智以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜為方便無生為方便無所得為方便迴向一切三摩地門慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切

所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜當知以佛十力無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
佛十力無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提慶喜當知以無忘失法無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以
恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以無忘失
法無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
以恒住捨性無二為方便無生為方便無所

大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
以恒住捨性無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以無忘失法無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界以恒住捨性無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦以恒住捨性無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以無
忘失法無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智備習四靜慮四無量四
無色定以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定慶喜當知以無忘失法
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習八解脫八勝處九次第定
十遍處以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無

向一切智智備習八解脫八勝處九次第定
十遍處以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無
忘失法無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支以恒住捨
性無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以無忘失法無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門以恒住捨性無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜當知以無忘失法無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通以恒住捨性無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通慶喜當知以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法以恒住捨性
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當

大悲大喜大捨十八佛不共法以恒住捨性
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當
知以無忘失法無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無忘失
法恒住捨性以恒住捨性無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以無忘失法
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切智道相智一切相智
以恒住捨性無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智慶喜當知以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以
恒住捨性無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以恒住捨性無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無
忘失法無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
恒住捨性無二為方便無生為方便無所得

切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無
忘失法無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
恒住捨性無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提

慶喜當知以一切智無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以道相
智一切相智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以一
切智無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空以道相智一切相智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空乃至無性自性空慶喜當知以一切智無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界以道相智一切相智無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當知以一

變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界以道相智一切相智無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界
以道相智一切相智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦以道相智一切相智無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知
以一切智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習八解脫八
勝處九次第定十遍處以道相智一切
相智無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處慶喜當知以一切智無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以道相智一切相智無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜當知以一切智
無二為方便無生為方便無所得為方便

二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智

221

為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切智智慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨

247

智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以一切三摩地門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當
知以八切陀羅尼門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當
知以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空以一切三摩地門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以
一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等離生性法
定法住實際虛空界不思議界以一切三摩
地門無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶
喜當知以一切陀羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦以一切三摩地門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無量
四無色定以一切三摩地門無二為方便無

為方便無所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦慶喜當知以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無量
四無色定以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以一
切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝
處九次第定十遍處以一切三摩地門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜當知以一切陀羅尼門
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習空解脫門無相解脫門無
願解脫門以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為

顯解脫門以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
當知以一切陀羅尼門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通以一切三摩地門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通慶喜當知以一切陀羅尼
門無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八
一切三摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜當知以一切陀羅尼門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無忘失法恒住捨性以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切智道相智一切相智以一切三摩
地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一
切相智慶喜當知以一切陀羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一
切相智慶喜當知以一切陀羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以
一切三摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅
尼門一切三摩地門慶喜當知以一切陀羅
尼門無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以一
切三摩地門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行慶喜當知以一切陀羅尼門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無上正等菩提以一切三摩地門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無上正等菩提
慶喜當知以預流向預流果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以預流
向預流果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外空內外

為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以預流
向預流果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空乃
至無性自性空慶喜當知以預流向預流果
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如乃至不思議界慶喜當知以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜當
知以預流向預流果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定以一來向一來果不還

迴向一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜當
知以預流向預流果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四無色定以一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習四靜慮四無量四無色之慶喜當知以
預流向預流果無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜當知以預流向預流果無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫門
以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門無相

以一乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智俱習空解脫門無相
解脫門無願解脫門慶喜當知以預流向預
流果無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智俱習五眼六神通以一乘
向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智俱習五眼六神通慶喜當知
以預流向預流果無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俱習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法以一乘向一乘果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智俱習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜當知以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智俱習無忘失法恒住捨性以
一乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智俱習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以預流向預流果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
俱習一切智道相智一切相智以一乘向一

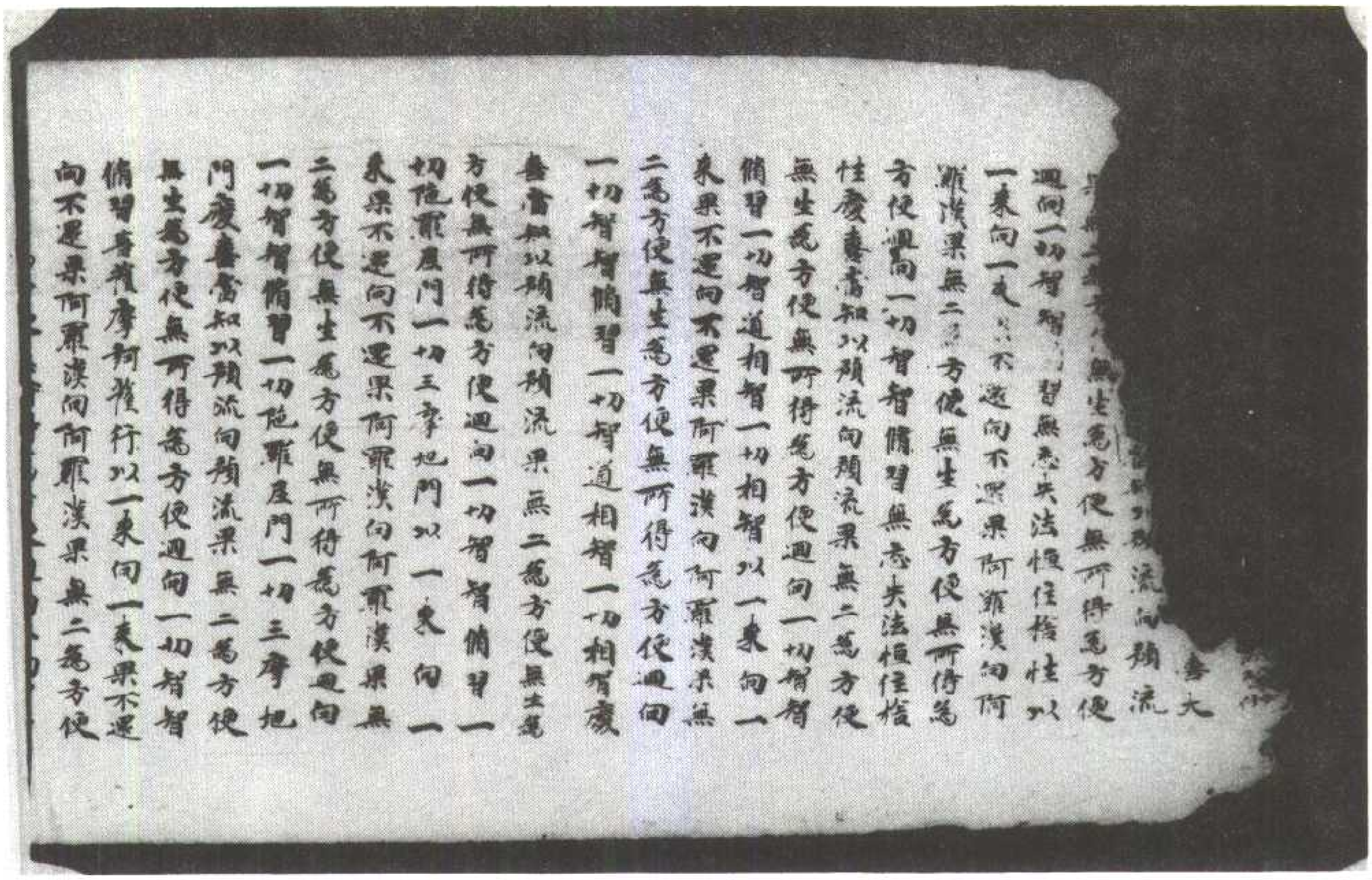
性慶喜當知以預流向預流果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
俱習一切智道相智一切相智以一乘向一乘
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智俱習一切智道相智一切相智慶喜
當知以預流向預流果無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智俱習一切
陀羅尼門一切三摩地門以一乘向一乘
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智俱習一切陀羅尼門一切三摩地
門慶喜當知以預流向預流果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
俱習菩薩摩訶薩行慶喜當知以預流向預
流果無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智俱習無上正等菩提以一
乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智俱習無上正等菩提

向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以預流向預
流果無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提以一
乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提

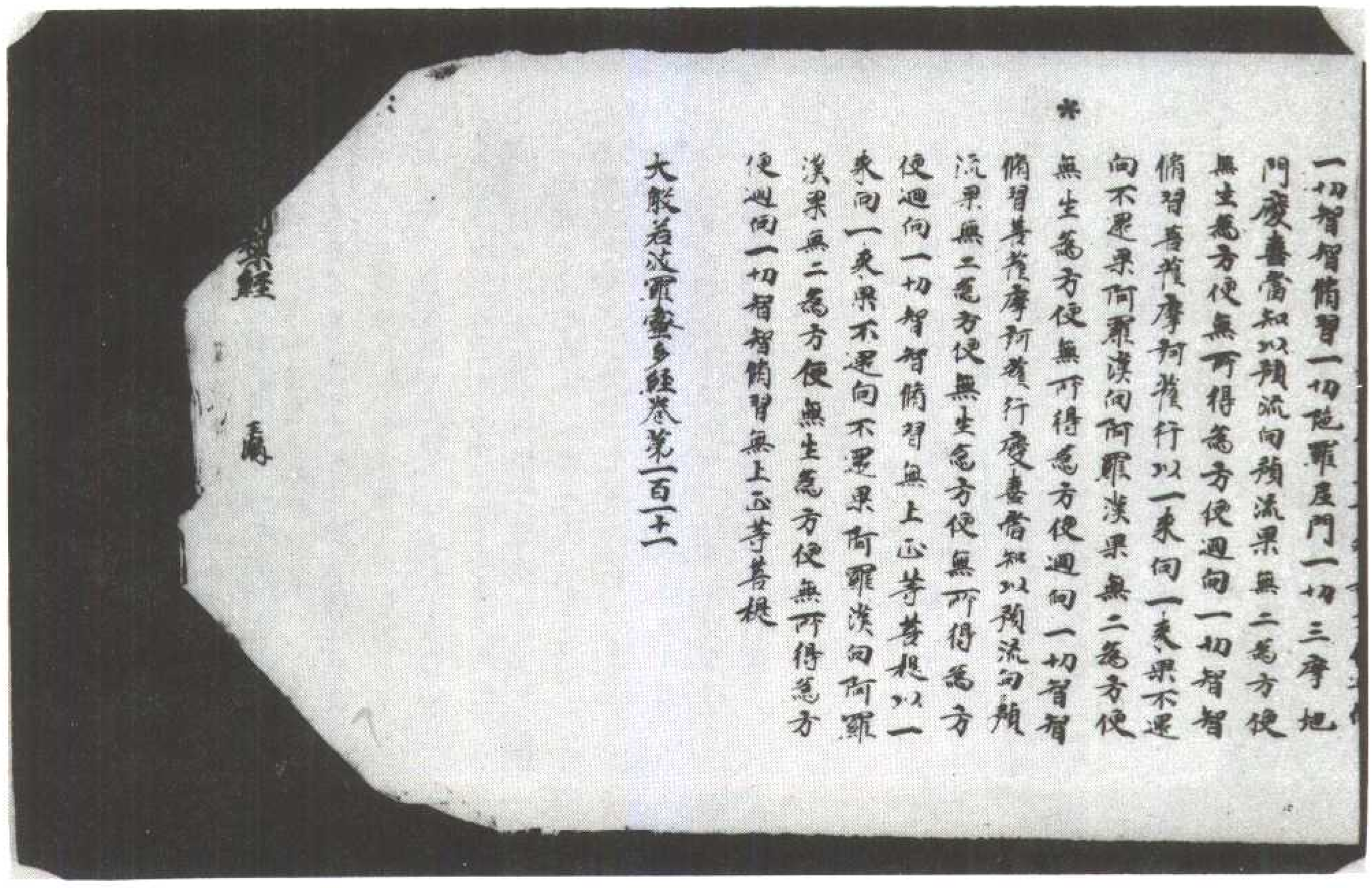
大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

无

以一乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習空解脫門无相
解脫門无願解脫門慶喜當知以預流向預
流果无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通以一乘
向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習五眼六神通慶喜當知
以預流向預流果无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法以一乘向一乘果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜當知以預流向預流
果无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性以一
乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢向阿羅漢果无
方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨
性慶喜當知以預流向預流果无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習一切智道相智一切相智以一乘向一
乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向



北二二九九號（七十五師）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十初分校量功德品第三十九之十



一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習菩提以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

為方便迴向一切智智備習四靜慮四无
量四无色定无二无二不
故喜色色性空何以故以色性
空與八四无量四无色定无二无二不
故何以故受想行識無二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四无量四无色定无二无二不
故慶喜受想行識性空何以故以受想行識性空與
四靜慮四无量四無色定无二无二不故慶
喜由此故說以色等無二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四無量四无色定世尊云何以色无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜色色性空何以故以色性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處无二无二不故世尊
云何以受想行識無二為方便無生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜受想行識受
想行識性空何以故以受想行識性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處无二无二不
故慶喜由此故說以色等无二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習八
解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以
色無二為方便無生為方便無所得為方便

北二三〇〇號（河二十）大般若波羅蜜多經卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十

解脫八勝處九次第定十遍處无二无二不
故慶喜由此故說以色等无二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習八
解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以
色無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜受想行識
性空何以故以受想行識性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
由此故說以色等無二為方便無生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜受想行識受想行識性空何以
故以受想行識性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支无
二無二不故慶喜色等無二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智智備
習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊云何以色無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜色色性空何以故以色性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二不
故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜受
想行識受想行識性空何以故以受

故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜受
想行識受想行識性空何以故以受想行識
性空與空解脫門無想解脫門無願解脫
門無二無二分故慶喜由此故說以色等无二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習空解脫門無相解脫門无願解
脫門世尊云何以色無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習五眼六
神通慶喜色色性空何以故以色性空與
五眼六神通無二無二分故世尊云何以受
想行識無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
受想行識受想行識性空何以故以受想行
識性空與五眼六神通無二無二分故慶喜
由此故說以色等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習五眼六
神通世尊云何以色無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜色色性空何以故以
色性空與佛十力四無所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世
尊云何以受想行識無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習佛

色性空與佛十力四無所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世
尊云何以受想行識無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以
色等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜色色性空何以故以色性空
與无忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云
何以受想行識無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習為无忘失
法恒住捨性慶喜受想行識受想行識性
空何以故受想行識性空與無忘失法恒住
捨性無二無二分故慶喜由此故說以色等无
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性世尊
云何以色無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一切
相智慶喜色色性空何以故以色性空與一
切智道相智一切相智無二無二分

向一切智智備習無忘失法恒住捨性世尊
云何以色無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一切
相智慶喜色色性空何以故以色性空與一
切智道相智一切相智無二無二分故世尊
云何以受想行識無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切智
道相智一切相智慶喜受想行識性空與一切智
識性空何以故以受想行識性空與一切智
道相智一切相智無二無二分故慶喜由此
故說以色等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智世尊云何以色無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜色色
性空何以故以色性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門無二無二分故世尊云何以受
想行識無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜受想行識受想行識性空
何以故以受想行識性空與一切陀羅尼門
一切三摩地門無二无二分故慶喜由此故
說以色等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以色無二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智

說以色等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以色無二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行慶喜色色性空何以
故以色性空與彼菩薩摩訶薩行无二无二分
故世尊云何以受想行識無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習菩
薩摩訶薩行慶喜受想行識受想行識
性空何以故以受想行識性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說以色等无
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云何
以色無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜
色色性空何以故以色性空與彼無上正等
菩提無二無二分故世尊云何以受想行識
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提慶喜受想
行識受想行識性空與彼無上正等菩提
無二無二分故慶喜由此故說以色等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習布施淨

等善提

世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼處眼界安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意界安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜色處聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界乃至意界安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜色界乃至法界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼識界乃至意識界安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜眼觸乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜地界乃至識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜無明乃至老死憂悲苦惱無二為方便無生為方

習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜聲香味觸法處聲香味觸法界安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界乃至意界安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼識界乃至意識界安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼觸乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜地界乃至識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜無明乃至老死憂悲苦惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自性空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜眼界空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自性空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜耳鼻舌身意界耳鼻舌身意識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂無二無二分故慶喜地界乃至識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空

等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世
尊云何以色處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空變壞色處色處性空何以
故以色處性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空處
聲香味觸法處聲性空何以
故以聲香味觸法處性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故廣說以
色處等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空世尊云何以眼處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界廣說以
眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以
耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便

生性法定法住實際虛空界不思議界廣說
眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以
耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界廣說耳鼻
舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳
鼻舌身意處性空與彼真如乃至不思議界
無二無二分故廣說以眼處等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界廣說以色處等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界

性空與彼真如乃至不思議界無二無二分
故慶喜此故說以色處等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界
世尊云何以聲處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住若集滅道
聖諦慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性
空與彼若集滅道聖諦無二無二分故世尊
云何以耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空
方便無所得為方便迴向一切智智安住若
集滅道聖諦慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌
身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空
與彼若集滅道聖諦無二無二分故慶喜此
故說以眼處等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住若集滅
道聖諦世尊云何以色處無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
若集滅道聖諦慶喜色處色處性空何以故
以色處性空與彼若集滅道聖諦無二無二分
故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦慶喜聲香味觸法處
性空何以故以聲香味觸法

249

為方便無所得為方便迴向一切智智安住
若集滅道聖諦慶喜色處色處性空何以故
以色處性空與彼若集滅道聖諦無二無二分
故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦慶喜聲香味觸法
與彼若集滅道聖諦無二無二分故
慶喜此故說以色處等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住

251

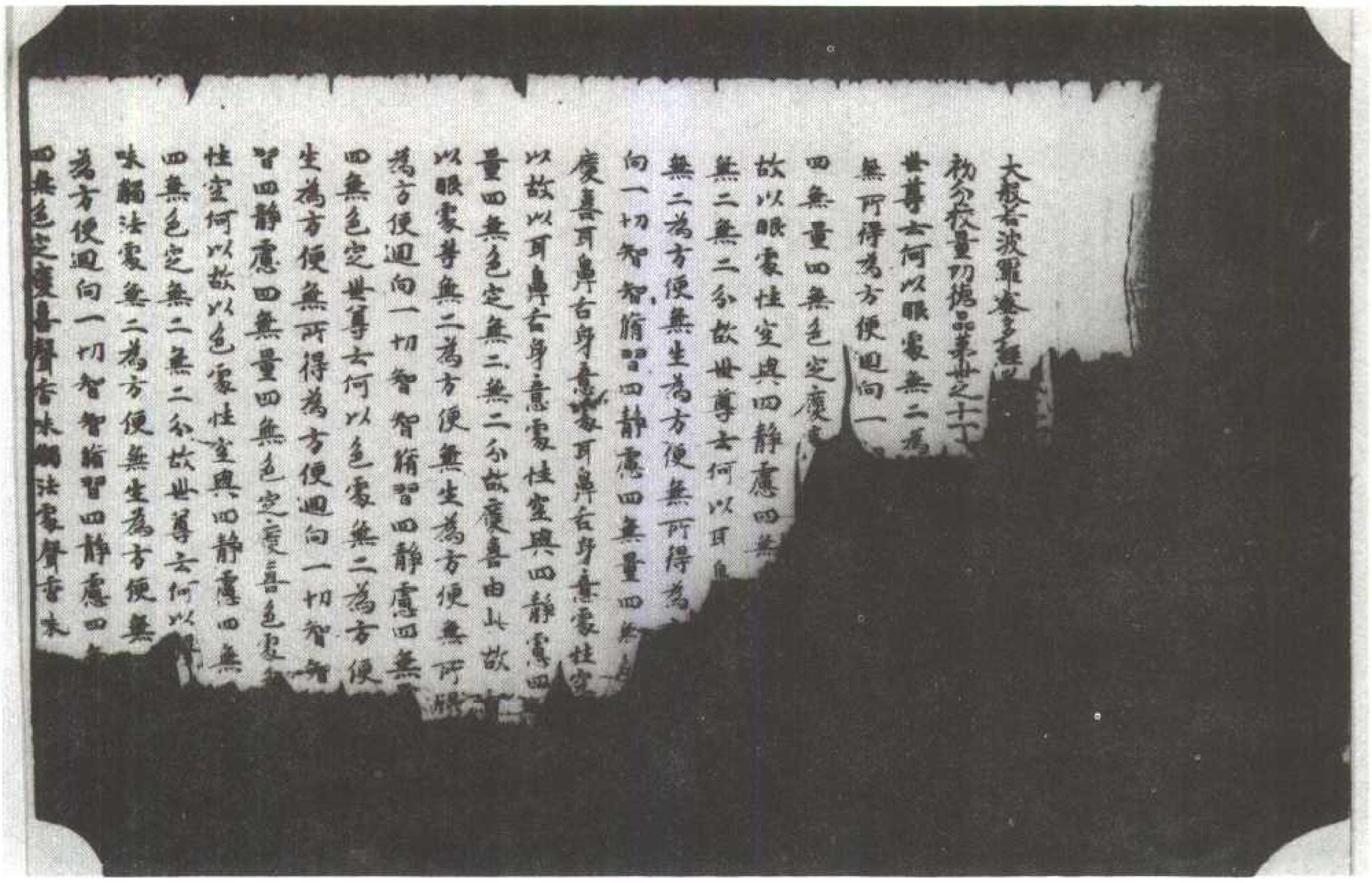
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空世尊云何以眼處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界處喜
眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以
耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界處喜耳鼻
舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳
鼻舌身意處性空與彼真如乃至不思議界
無二無二分故處喜由此故說以眼處等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界處喜色處色處性空何以故以色處性空與彼真如乃至不思
議界無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方

北二三〇一號（閏九十）大般若波羅蜜多經卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十

23

以色處無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界處喜聲香味觸法
性空何以故以聲香味觸法處性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故

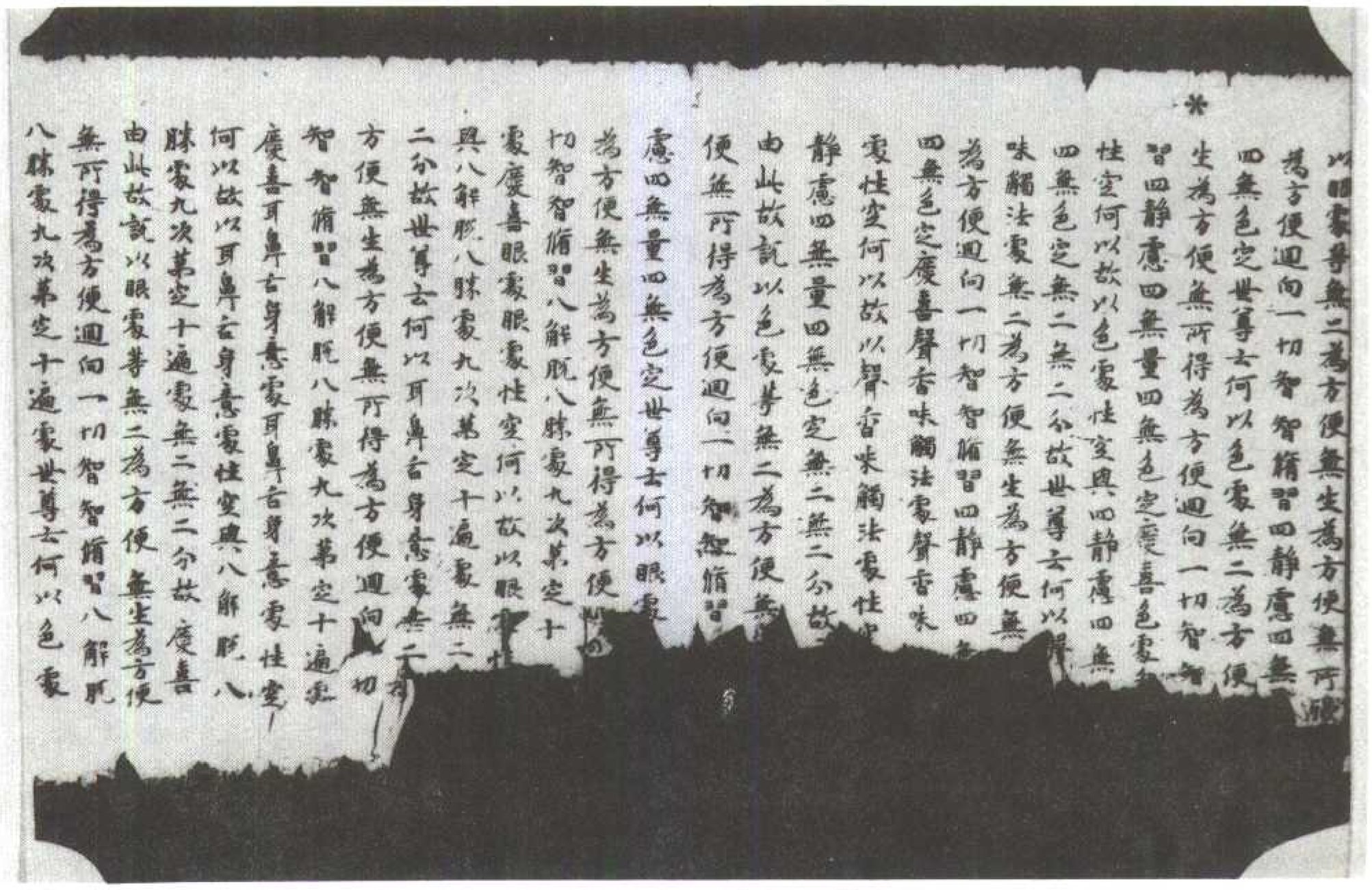
28



大般若波羅蜜多經四
初分校量功德品第卷世之十
世尊云何以眼處無二為
無所得為方便迴向一
四無量四無色定慶喜
故以眼處性空與四靜慮四無
無二無二分故世尊云何以耳
無二為方便無生為方便無所得為
向一切智智循習四靜慮四無量四無
慶喜耳鼻舌身意處性空與四靜慮四
以故以耳鼻舌身意處性空慶喜由此故
量四無色定無二無二分故慶喜
以眼處等無二為方便無生為方便無所
為方便迴向一切智智循習四靜慮四無
四無色定世尊云何以色處無二為方便
生為方便無所得為方便迴向一切智
智四靜慮四無量四無色定慶喜色處
性空何以故以色處性空與四靜慮四無
四無色定無二無二分故世尊云何以聲
味觸法處無二為方便無生為方便無
為方便迴向一切智智循習四靜慮四無
四無色定慶喜聲香味觸法處性空

一十之十三第品德功量校分初三十一百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十四服）號二〇三二北

22

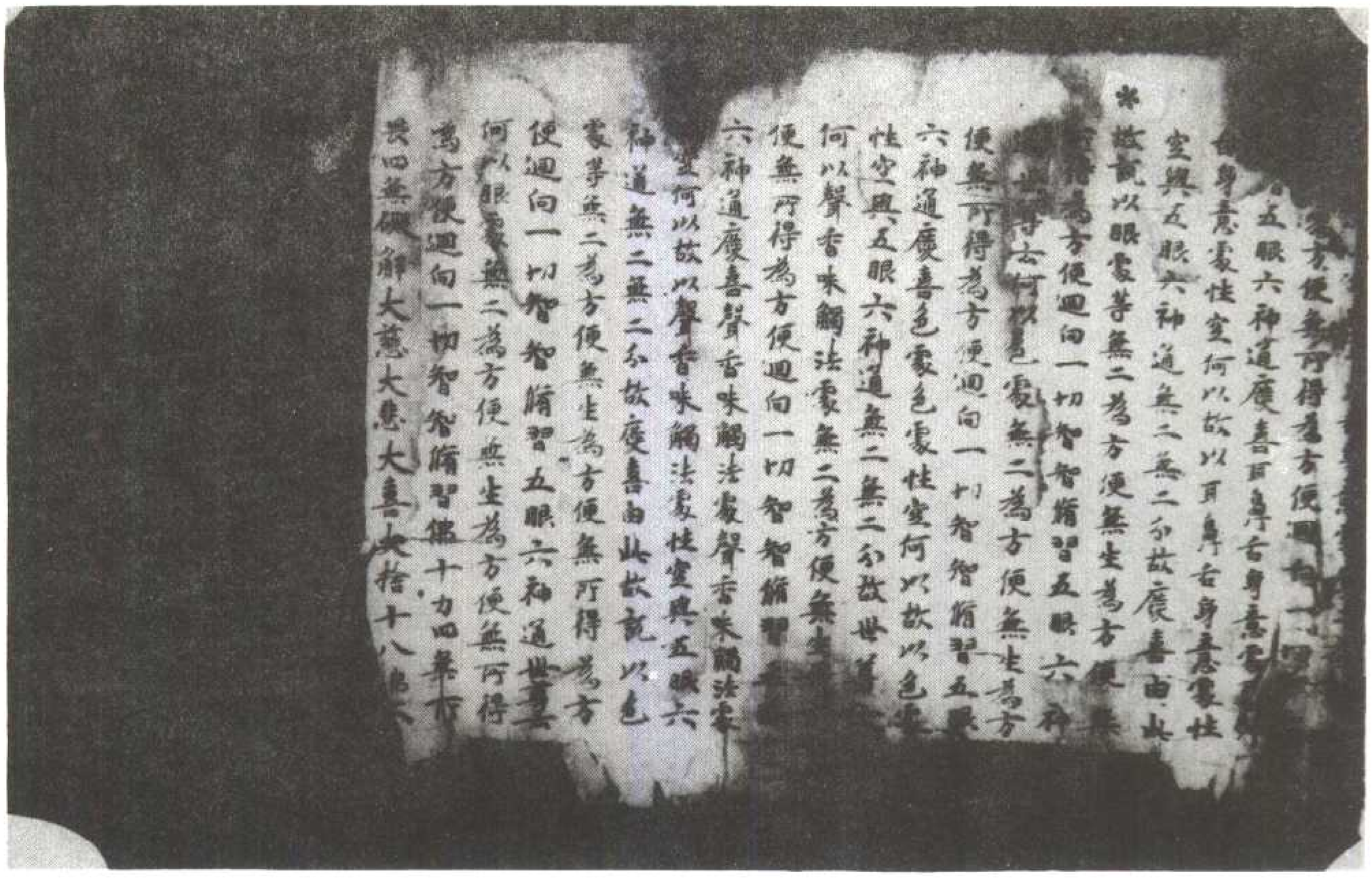


以眼處等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習四靜慮四無
四無色定世尊云何以色處無二為方便
生為方便無所得為方便迴向一切智智
習四靜慮四無量四無色定慶喜色處
性空何以故以色處性空與四靜慮四無
四無色定無二無二分故世尊云何以聲
味觸法處無二為方便無生為方便無
為方便迴向一切智智循習四靜慮四無
四無色定慶喜聲香味觸法處性空
處性空何以故以聲香味觸法處性空
靜慮四無量四無色定無二無二分故
由此故說以色處等無二為方便無
便無所得為方便迴向一切智智
慮四無量四無色定世尊云何以眼處
為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
切智智循習八解脫八勝處九次第定十
處慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性
與八解脫八勝處九次第定十
二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習八解脫八勝處九次第定十遍
慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空
何以故以耳鼻舌身意處性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜
由此故說以眼處等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智循習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以色處

47

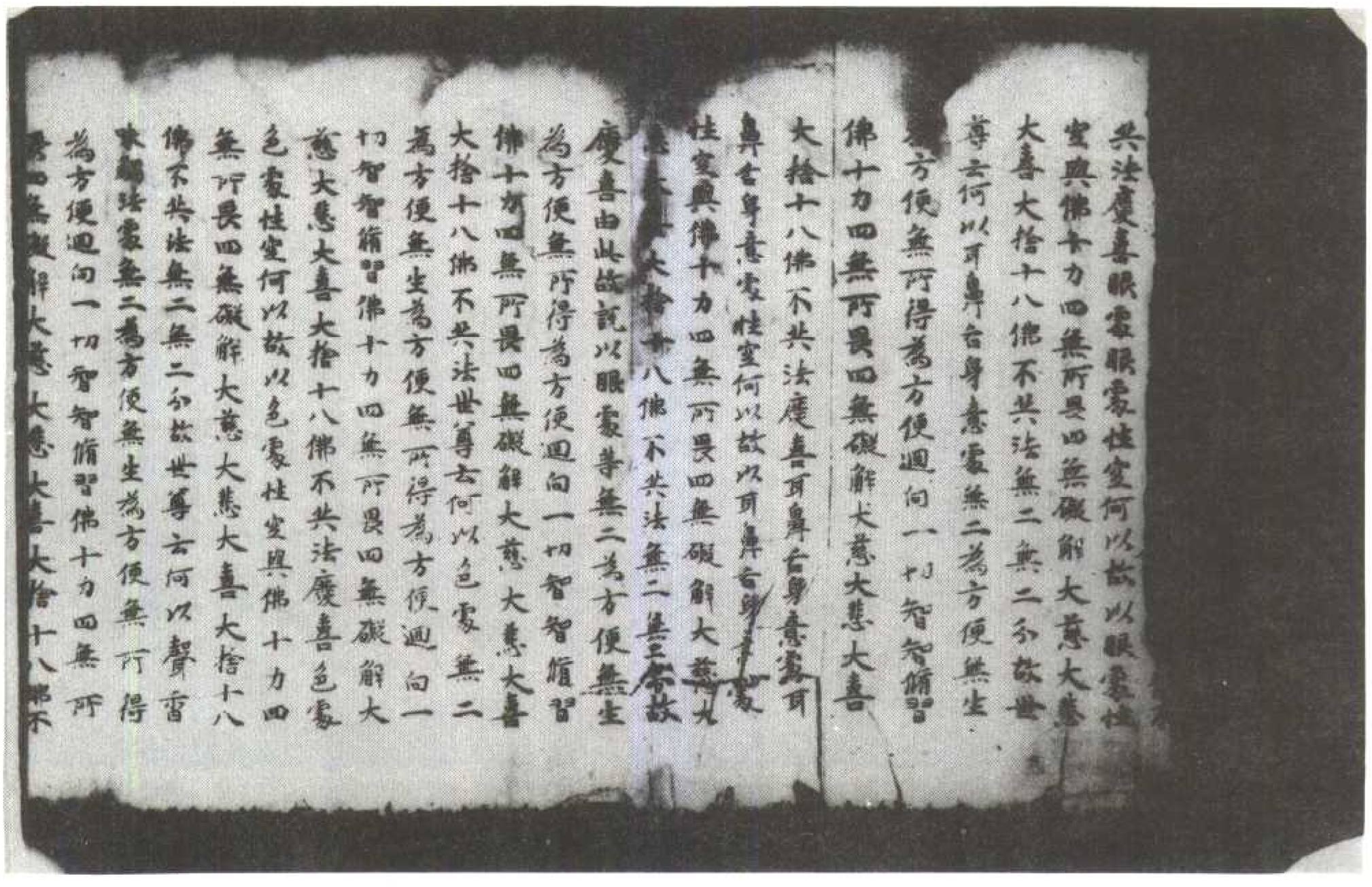
何以故以耳鼻舌身意觸性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜
由此故說以眼處等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智循習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以色處
※無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智循習八解脫八勝處九次第定
十遍處慶喜色處性空何以故以色處
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智循習八解脫八勝處九次第定十
遍處慶喜聲香味觸法處性
空何以故以聲香味觸法處性空與八解脫
八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶
喜由此故說以色處等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習八
解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以眼
處無二為方便無生為方便無所得為方便

身意處性空與空無相無願解脫門無二
無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為
便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習空無相無願解脫門世尊云何以
處無二為方便無生為方便無所得為方
一切智智循習空無相無願解脫門
世尊云何以故以色處性空何以故
無願解脫門無二無二分故世尊云何
以聲香味觸法處無二為方便無生為方便
無願解脫門慶喜聲香味觸法處性空
空無相無願解脫門無二無二分故慶喜
以色處性空何以故以聲香味觸法處性空
無所得為方便迴向一切智智循習空
無願解脫門世尊云何以眼處無二為
無生為方便無所得為方便迴向一切
循習五眼六神通慶喜眼處性空
故以眼處性空與五眼六神通無二無
世尊云何以鼻舌身意處無二為
為方便無所得為方便迴向一切
五眼六神通慶喜鼻舌身意處性空
身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性
空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此



41

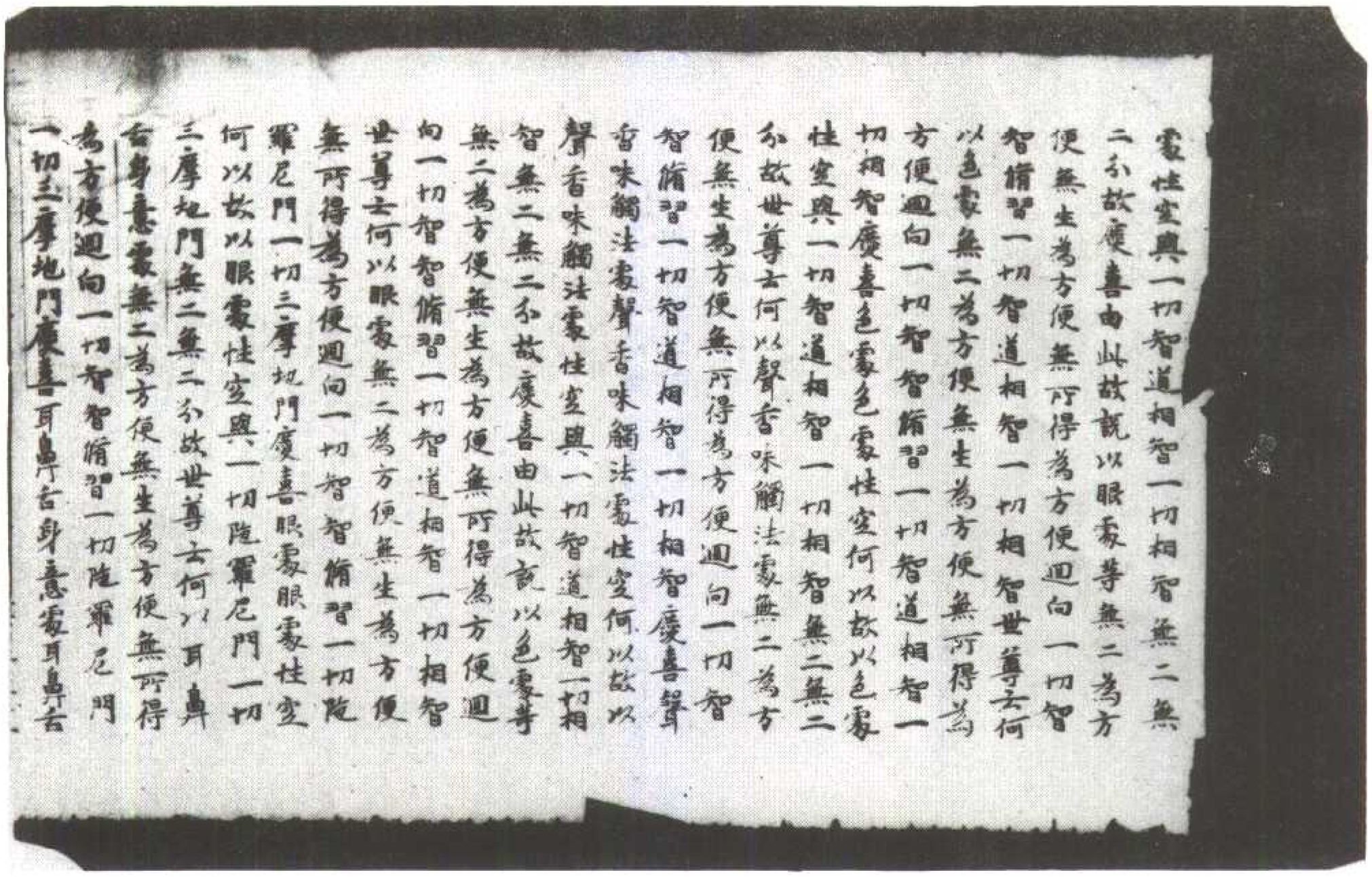
▼北二三〇四號（六十五暑）大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第十之十三



22

慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜色處
色處性空何以故以色處性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故世尊云何以聲香
味觸法處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜聲香味觸法處性空
為方便迴向一切智智循習佛十力四無所得
為方便無生為方便無所得
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜由此故說以
色處等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習無忘
失法恒住捨性慶喜眼處眼處性空何以故
以眼處性空與無二無二故世尊云何以故

二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習無忘失法恒住捨性慶喜耳鼻舌
身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻
舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無二
無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習無忘失法恒住捨性世尊云何以色
處無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智循習無忘失法恒住慶
喜色處色處性空何以故以色處性空與無
忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何
以聲香味觸法處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智循習無忘失
法恒住捨性慶喜聲香味觸法處性空
與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶
喜由此故說以色處等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習無
忘失法恒住捨性世尊云何以眼處無二
為方便無生為方便迴向一切智智循習
眼處眼處性空何以故以眼處性空與一
切智道相智一切相智無二無二分故世尊
云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習一
切智道相智一切相智慶喜耳鼻舌身意處
耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意



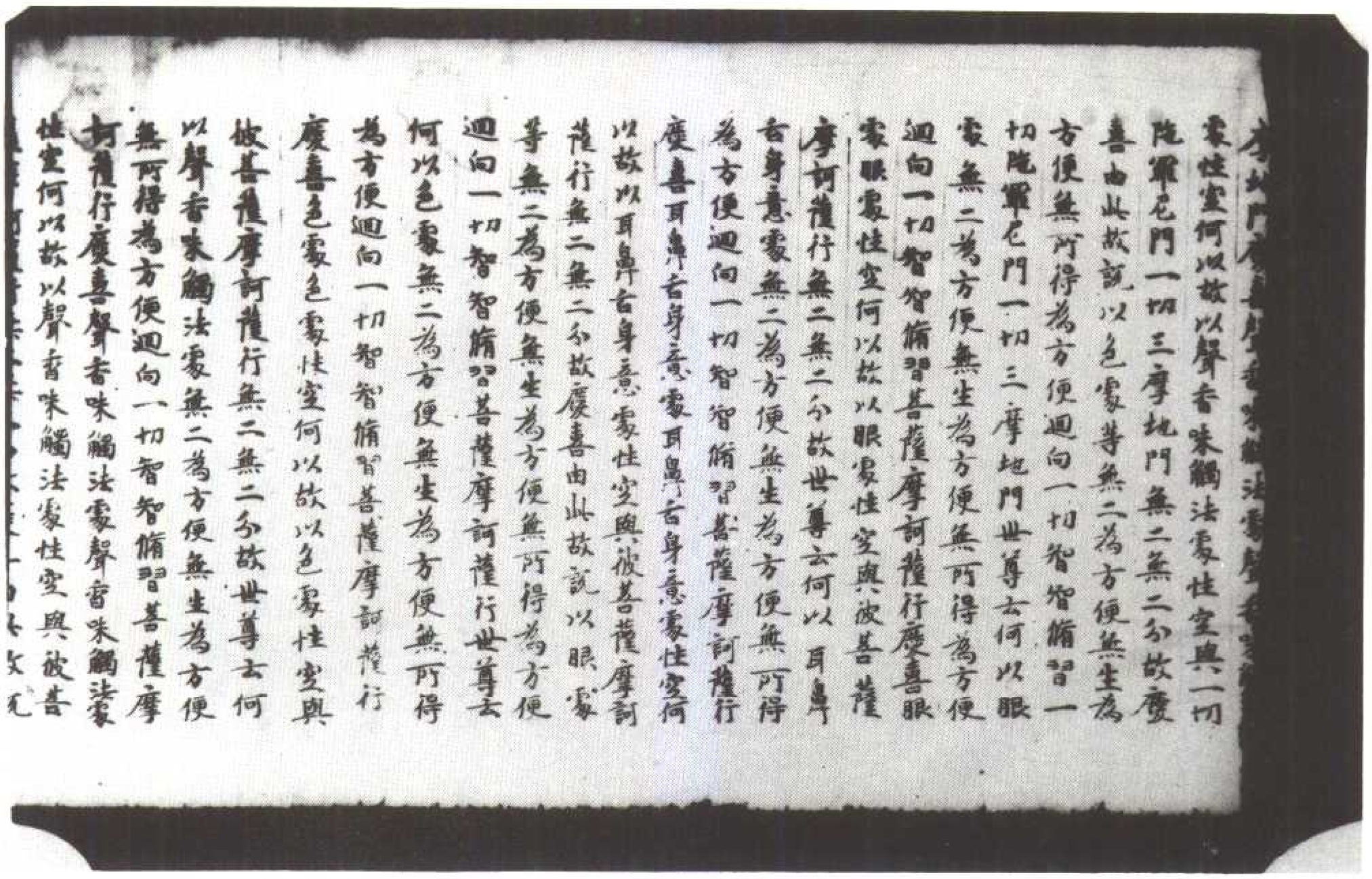
零性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以眼零等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智一切相智慶喜色零色零性空何以故以色零性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以聲香味觸法零無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智一切相智慶喜聲香味觸法零聲香味觸法零性空何以故以聲香味觸法零無二無二分故慶喜由此故說以色零等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切相智慶喜眼零眼零性空與一切智道相智一切相智世尊云何以眼零無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切相智慶喜耳鼻舌身意零耳鼻舌身意零性空何以故以耳鼻舌身意零性空與一切智道相智一切相智世尊云何以耳鼻舌身意零無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切相智慶喜耳鼻舌身意零耳鼻舌

一十之十三第品德功量校分初三十一百一第卷經多蜜羅波若般大　（五十四來）號六〇三二北

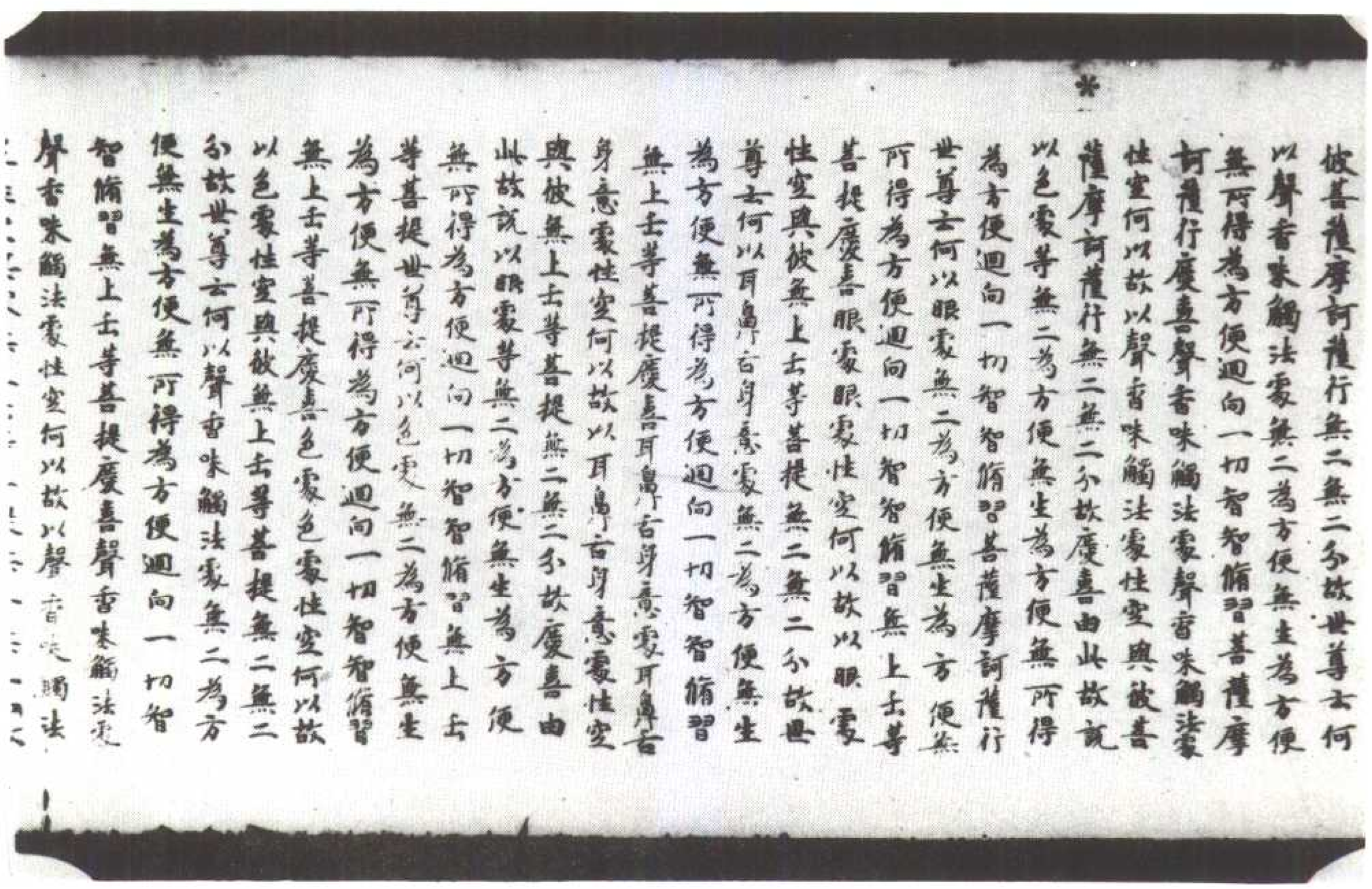
24

何以故以眼零性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意零無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜耳鼻舌身意零性空何以故以耳鼻舌身意零性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以眼零等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以色零性空與一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜色零色零性空何以故以色零性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以聲香味觸法零無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智一切陀羅尼門一切三

31



北二三〇七號（來　六）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一



善薩世尊云何以色界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
無上士等菩提慶喜色界色界性空何以故
以色界性空與彼無上士等菩提無二無二
分故世尊云何以聲香味觸法界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習無上士等菩提慶喜聲香味觸法界
聲香味觸法界性空何以故以聲香味觸法
界性空與彼無上士等菩提無二無二分故
慶喜由此故說以色界等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
無上士等菩提
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界
性空何以故以

56

▼北二三〇八號（七十 著）大般若波羅蜜多經卷第一百一十三初分校量功德品第三十之一

般若波羅蜜多慶喜眼界眼界
性空與布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜
多無二分故世尊云何
以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性
空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故
說以眼界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以耳
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜耳界耳界性空何以
故以耳界性空與布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為

55

二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智偏習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智偏
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智偏習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜鼻界
鼻界性空何以故以鼻界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智偏習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜香界鼻界
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性
空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智偏習布施淨戒安忍精進靜慮

無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智偏習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多世尊云何以舌界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智偏習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜舌界舌界性空何以故以香界性
空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二無二分故世尊云何以味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智偏
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多世尊云何以身界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智偏習布施淨戒安忍精進靜慮

應般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何
以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受性空與布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二
分故慶喜由此故說以身界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無

尊云何以意界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜意界意
界性空何以故以意界性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以意界等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

95

界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以意界等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜眼界眼界性空何以故
以眼界性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以眼界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以耳界無二為方

118

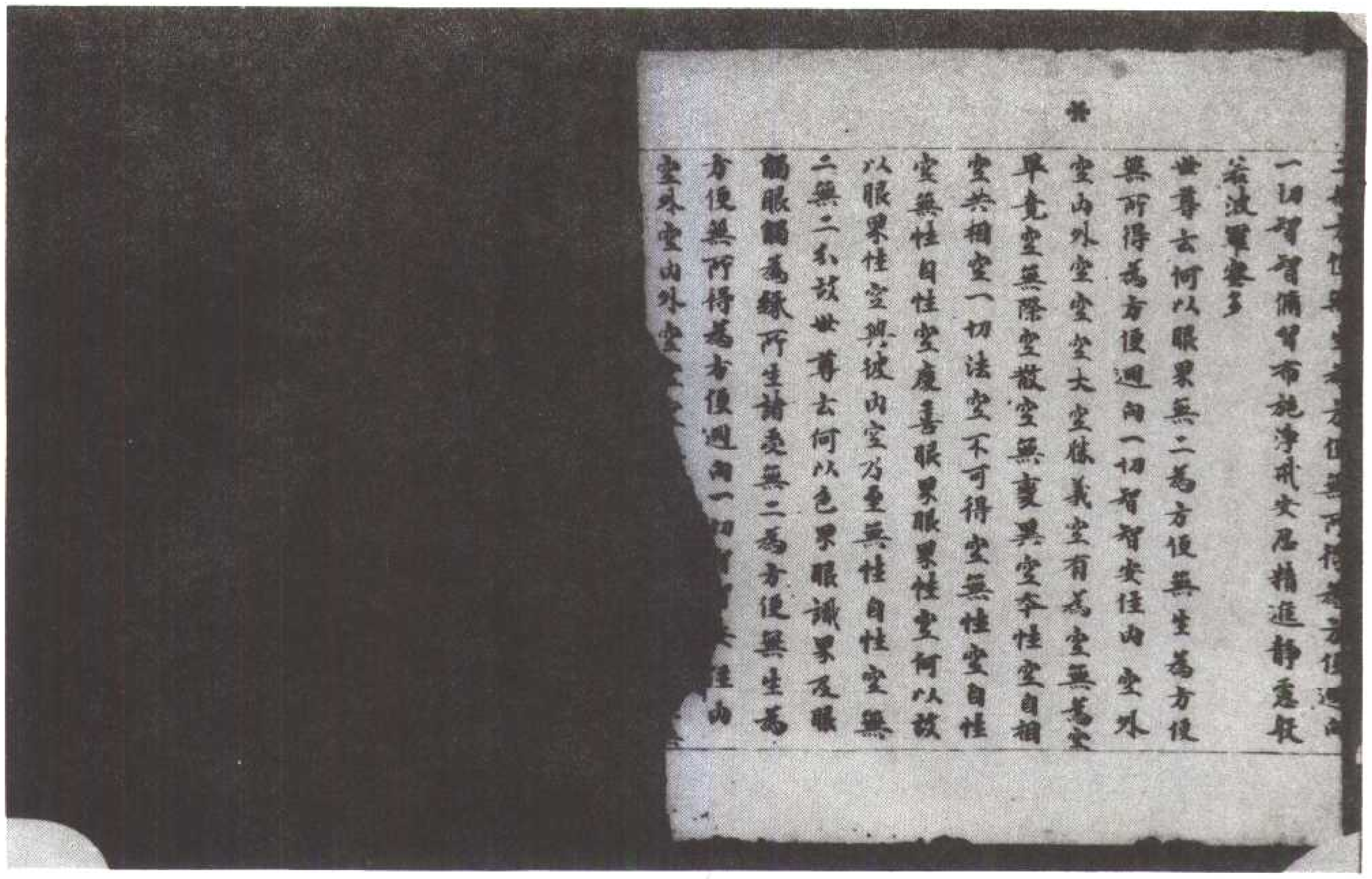
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以眼界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以耳界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空慶喜耳界耳界
性空何以故以耳界性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空慶喜聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何
以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二
無二分故慶喜由此故說以耳界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空乃至無性自性空世尊云
何以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空

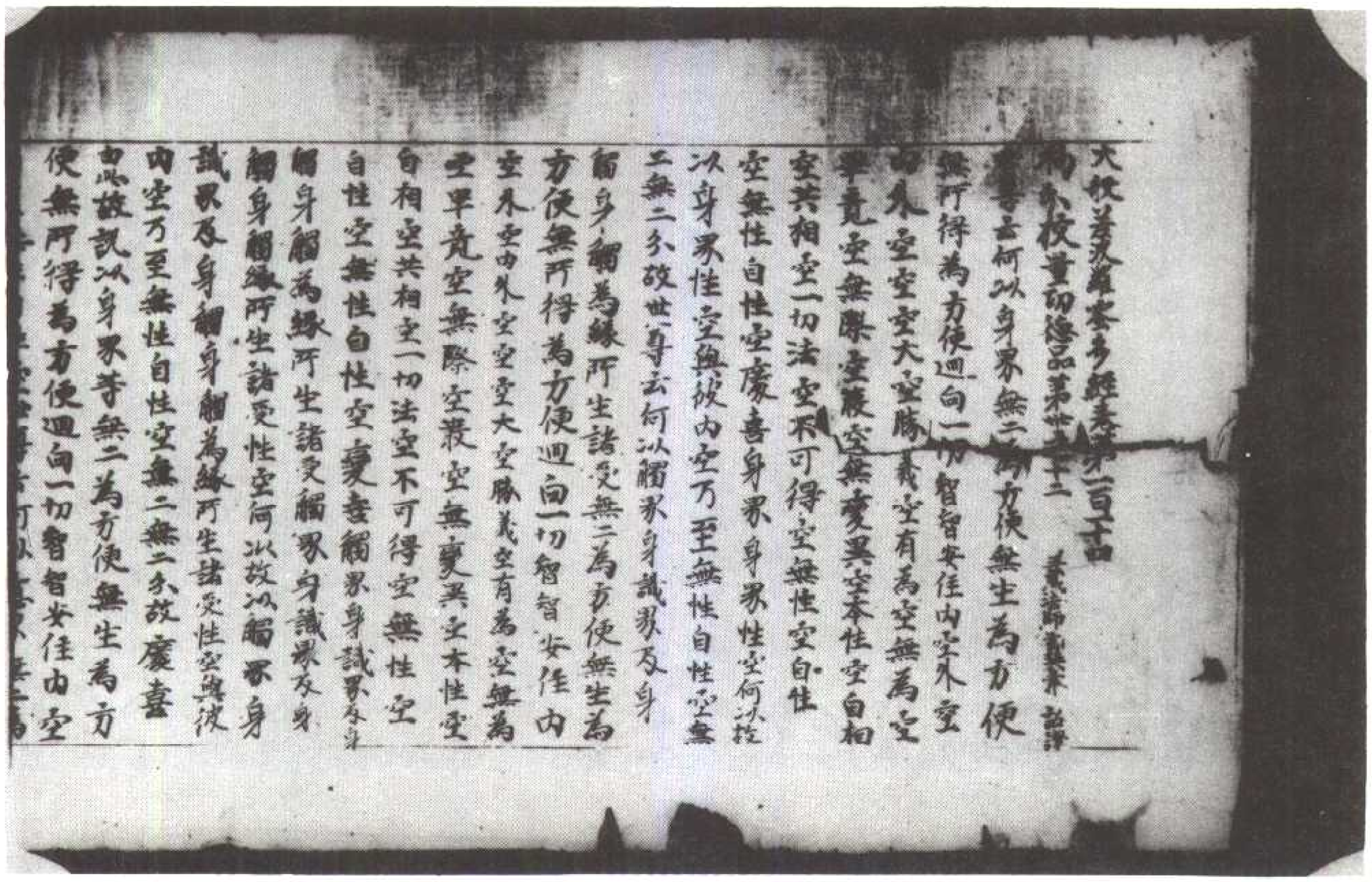
切智智安住內空乃至無性自性空世尊云
何以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界
性空與彼內空乃至無性自性空無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說
以鼻界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空世尊云何以舌界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜舌界舌界性

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜舌界舌界性
空何以故以舌界性空與彼內空乃至無性自
性空無二無二分故世尊云何以味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故
以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空與彼內空乃至無性自性空無二無二
分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可
得為方便迴向一切智智佛施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以意界等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智佛施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內
空外





識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故廣說
由此故說以身界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以意界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空廣說意界
意界性空何以故以意界性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故世尊云何以
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空廣說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性
空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故廣說由此故說以意界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空乃至無性自性空
世尊云何以眼界無二為方便無生為方

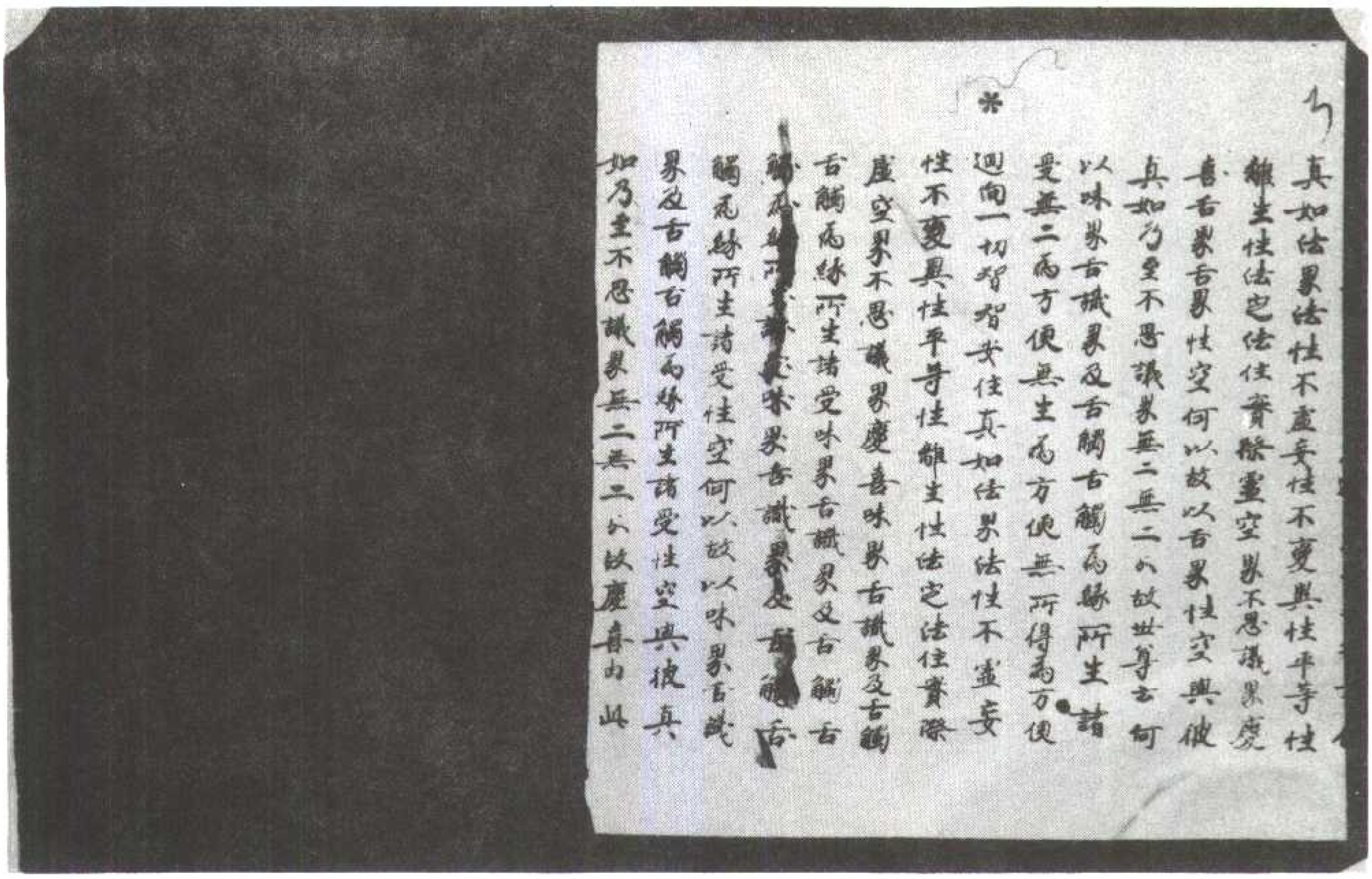
44

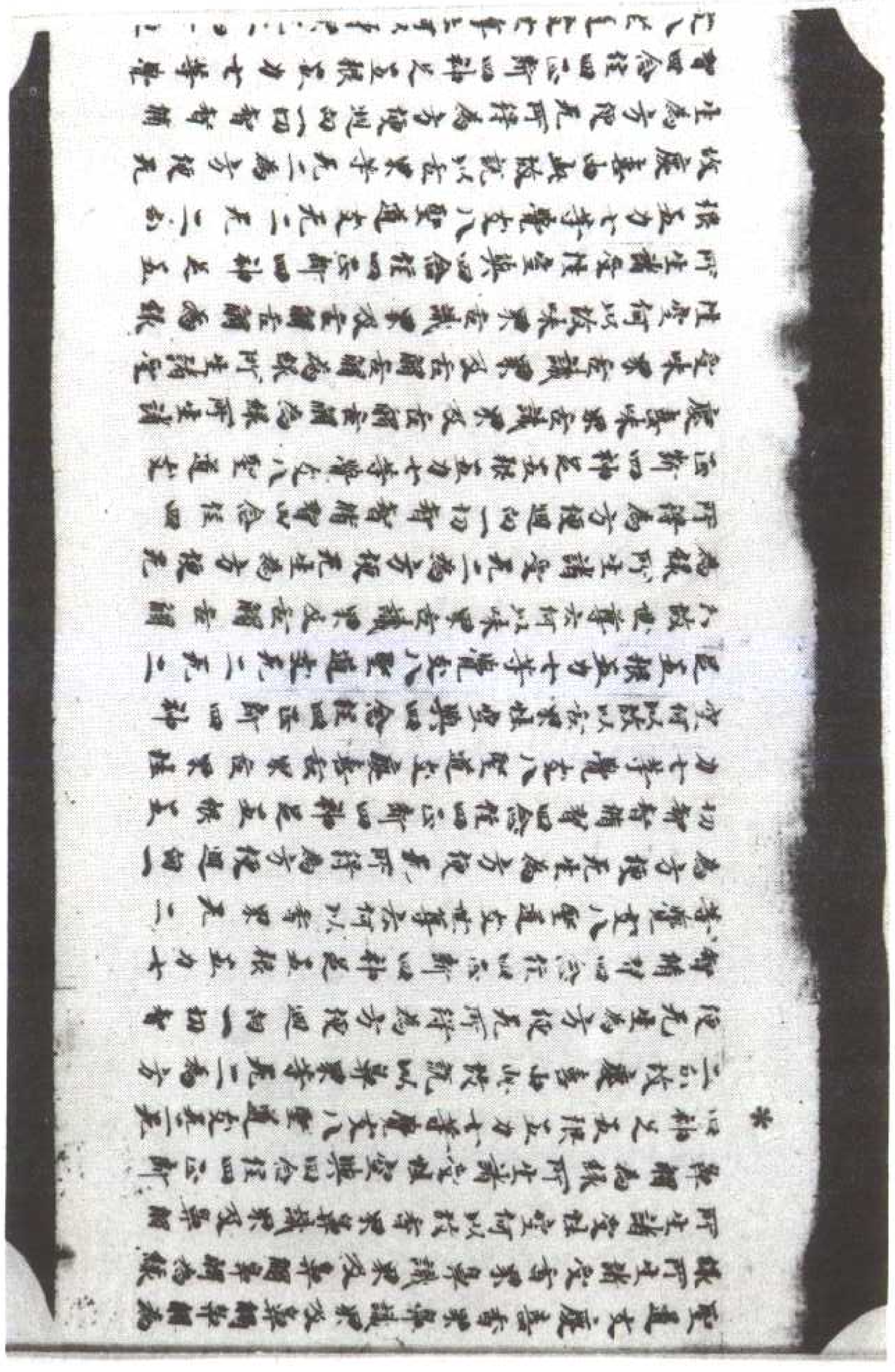
生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故廣說由此故說以意界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空乃至無性自性空
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如法
界性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界廣說乃至
眼界性空何以故以眼界性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故世尊云何以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空
不思議界廣說色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故廣說由此故說以
眼界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至不思議
界世尊云何以耳界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界廣說耳
界耳界性空何以故以耳界性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故世尊云何以

66

便無所得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界慶喜耳
界耳界性空何以故以耳界性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故世尊云何
聲界耳識界及耳觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界慶喜耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受性空何以故以耳界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故慶喜此故說
為方便迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以鼻界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜
鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與彼

真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何
以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故慶喜此故說
為方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界慶
喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與彼
真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何
以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如





*

根五力七等覺支八聖道支无二无二分
故慶喜由此故說以舌界等无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支世尊云何以身界无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜身界身界性空何以故
以身界性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支无二无二分故世尊
云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神
足五根五七等覺支八聖道支慶喜觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支无二无二分故慶喜
由此故說以身界等无為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支世尊云何以意界无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜意界意界性空何以故以意
界性空與四念住四正斷四神足五根五力七

93

*

道支世尊云何以意界无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜意界意界性空何以故以意
界性空與四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无二无二分故世尊云何
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
性空與四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支无二无二分故慶喜由此故
說以意界等无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以眼界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門无相解脫門无願解脫門慶喜眼界眼
界性空何以故以眼界性空與空解脫門无
相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊
云何以色界眼識界眼觸眼觸為緣所生諸
受无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門
无願解脫門慶喜色界眼識界及眼觸眼觸

115

云何以色界眼識界眼觸眼觸為緣所生諸
受无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備智空解脫門无相解脫門
无願解脫門度喜色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空與空解脫門
无相解脫門无願解脫門无二无二分故度
喜如此說以色界等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備智空解
脫門无相解脫門无願解脫門世尊云何以
界无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備智空解脫門无相解脫
門无願解脫門度喜耳界耳識界性空何以
故以耳界性空與空解脫門无相解脫門无
願解脫門无二无二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳為緣生諸受无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智備智空解脫門无相解脫門无願解脫
門度喜聲界耳識界及耳觸耳為緣所生
諸受聲界耳識界及耳觸耳為緣所生諸
受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳
為緣所生諸受性空與空解脫門无相解脫
門无願解脫門无二无二分故度喜如此說
以耳界等无二為方便无生為
得為方便迴向一切智智備智空解脫門无
相解脫門无願解脫門世尊云何以界无

門无願解脫門无二无二分故度喜如此說
說以耳界等无二為方便无所得為方便
得為方便迴向一切智智備智空解脫門无
相解脫門无願解脫門世尊云何以鼻界无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備智空解脫門无相解脫門无願
解脫門度喜鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以鼻界性空與空解脫門
无相解脫門无願解脫門无二无二分故度
喜如此說以鼻界等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備智空解
脫門无相解脫門无願解脫門世尊云何以舌界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受舌
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空
何以故以舌界舌識界及舌觸為緣所
生諸受性空與空解脫門无相解脫門无願
解脫門无二无二分故度喜如此說以舌界
等无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備智空解脫門无相解脫門
无願解脫門世尊云何以味界舌識界及舌觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備智空解脫門

道慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空
與五眼六神通无二无二亦故世尊云何以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通慶喜色界眼識
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識
以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
性空與五眼六神通无二无二亦故慶喜由
此故說以眼界等无二為方便无生為
所得為方便迴向一切智智備習五眼六
神通慶喜耳界耳界性空何以故以耳
性空與五眼六神通无二无二亦故世尊
何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
受无二為方便无生為方便无所得為方
迴向一切智智備習五眼六神通慶喜聲
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲
耳識界及可觸可觸為緣所生諸受性空何
以故以聲界耳識界及可觸可觸為緣所生
受性空與五眼六神通无二无二亦故慶
喜此故說以耳界等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習五
六神通世尊云何以鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
為方便无所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通慶喜鼻界鼻界性空何以故

方便无所得為方便迴向一切智智備習五
六神通世尊云何以舌界舌識界及舌觸舌觸為緣
五眼六神通慶喜舌界舌界性空何以故
舌界性空與五眼六神通无二无二亦故世
尊云何以香界香識界及香觸香觸為緣
生諸受无二為方便无生為方便无所得
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
香界香識界及香觸香觸為緣所生諸受
性空何以故以香界香識界及香觸香觸為
緣所生諸受性空與五眼六神通无二无二
亦故慶喜由此故說以香界等无二為方便无
為方便无所得為方便迴向一切智智備
習五眼六神通慶喜味界味界性空何以故
以味界味識界及味觸味觸為緣所生諸
受性空與五眼六神通无二无二亦故世尊
何以故以味界味識界及味觸味觸為緣
所生諸受性空與五眼六神通无二无二
亦故慶喜由此故說以味界等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智

不共法无二无二故慶喜由此故說以眼界
等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以耳界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜耳界可畏性空何以故以
耳界性空無佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二
故世尊云何以聲界可識界及可觸可觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜聲界可識界及可觸可觸為
緣所生諸受性空何以故以聲界可識界及
可觸為緣所生諸受性空無佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜由此故說以耳界
等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以鼻界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜鼻界性空無佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八

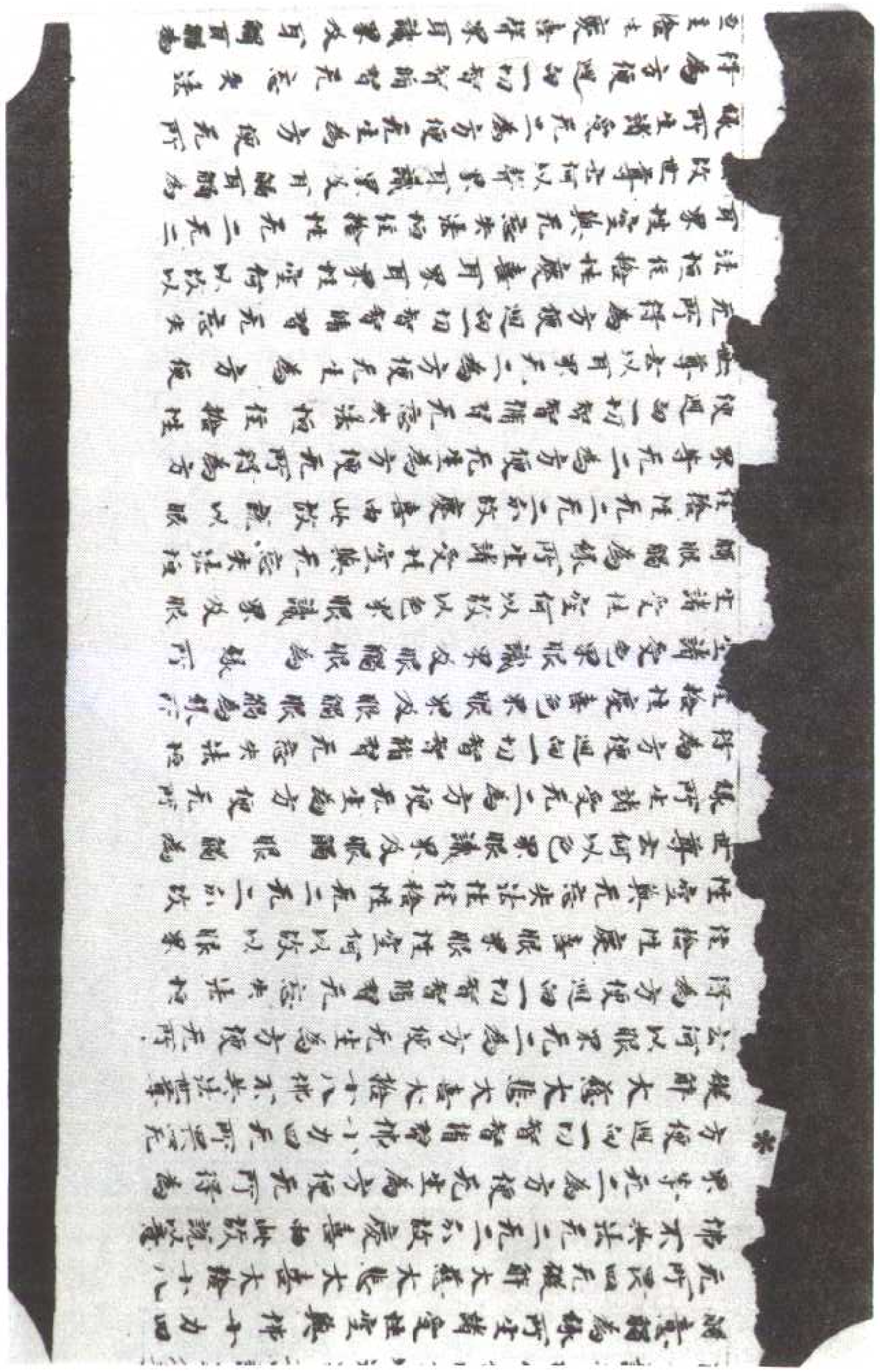
云何以鼻界无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空無佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二
故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空無佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜由此故說以鼻
界等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以舌界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜舌界舌界性空何緣以
舌界性空無佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二
故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无

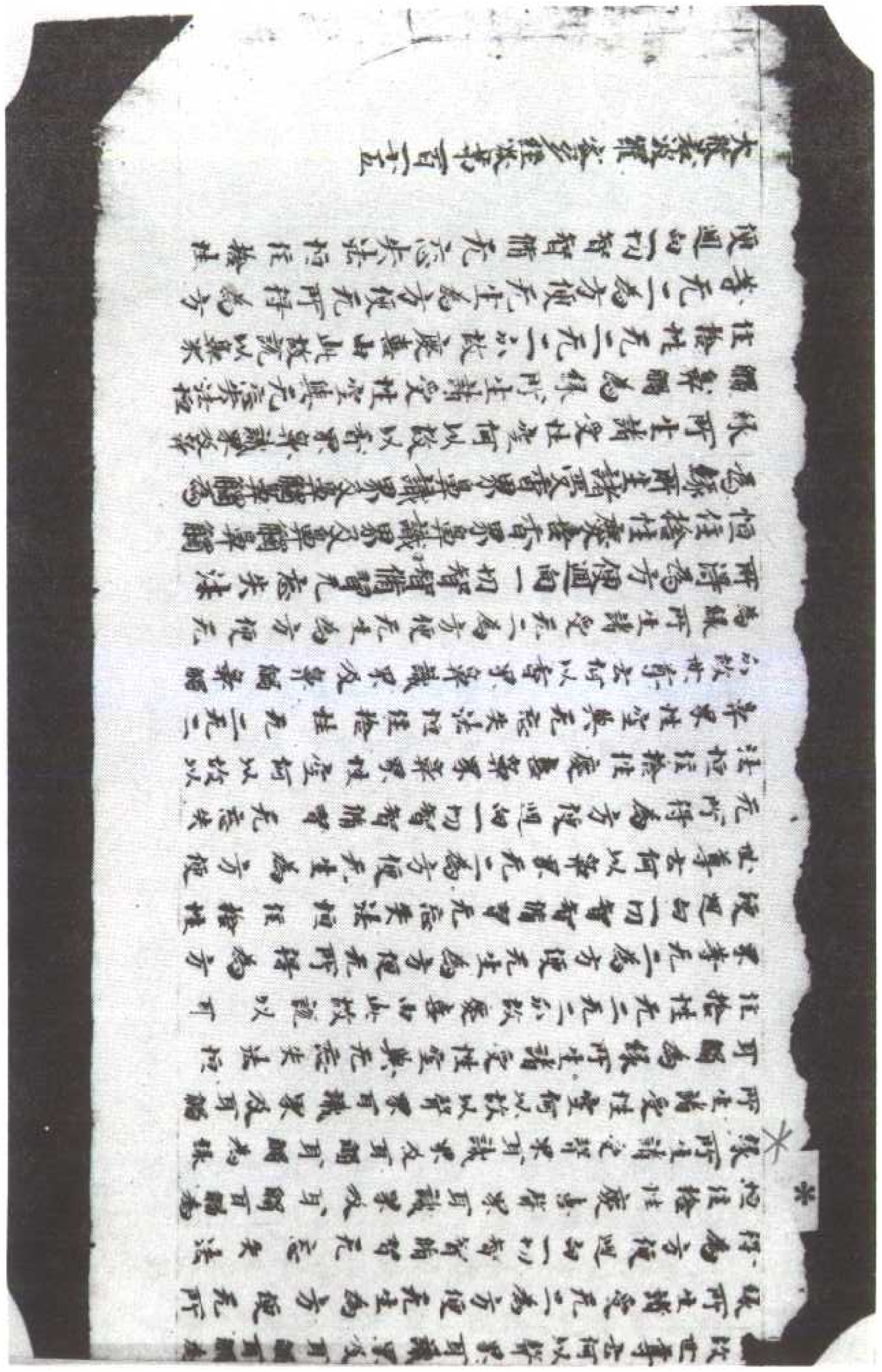
舌界性空與佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法廣喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受性空與佛十力四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法无二无二分故變喜由此教說以舌
界等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智佛十力四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以身界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法廣喜身界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法廣喜觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣

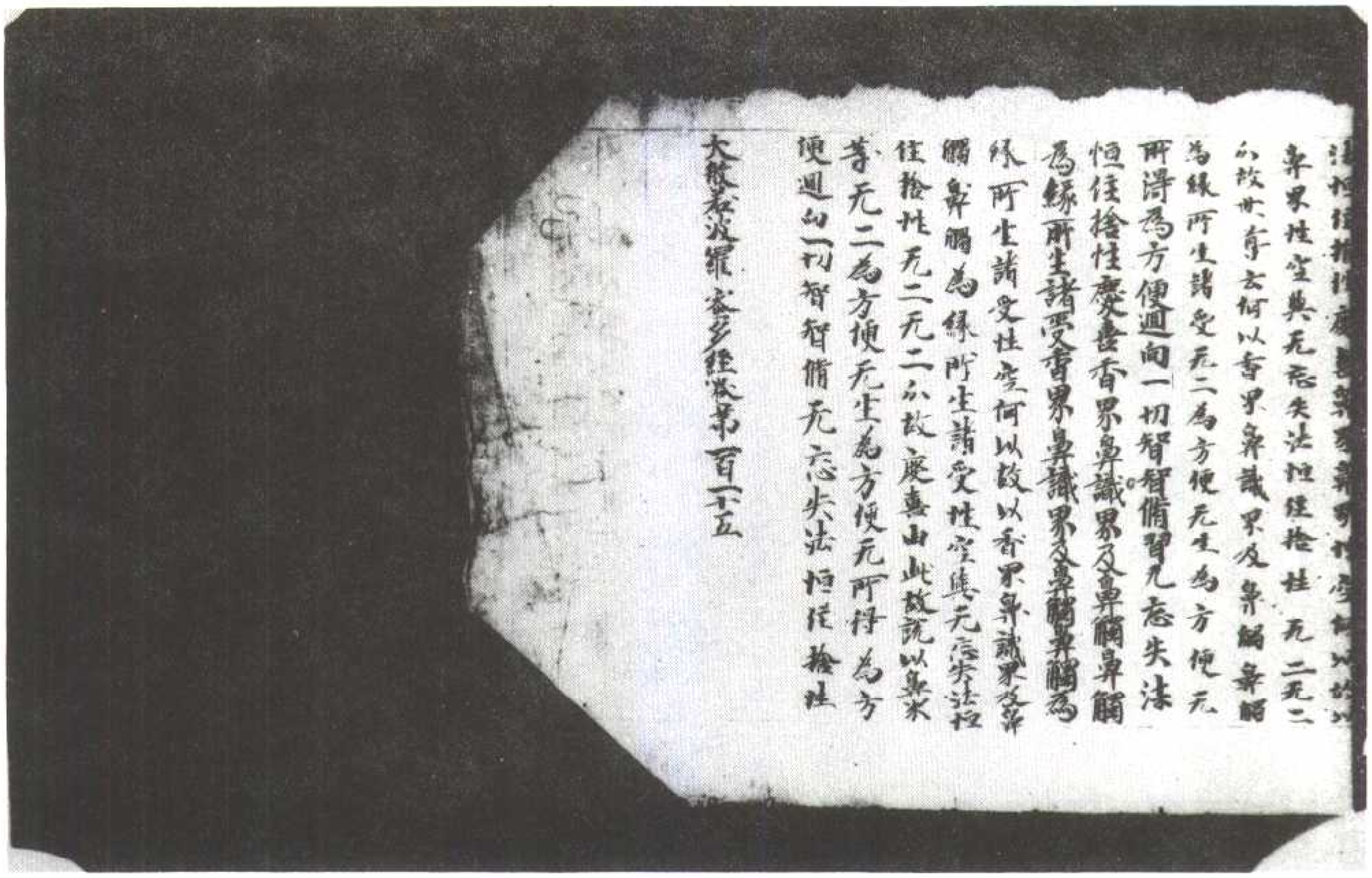
368

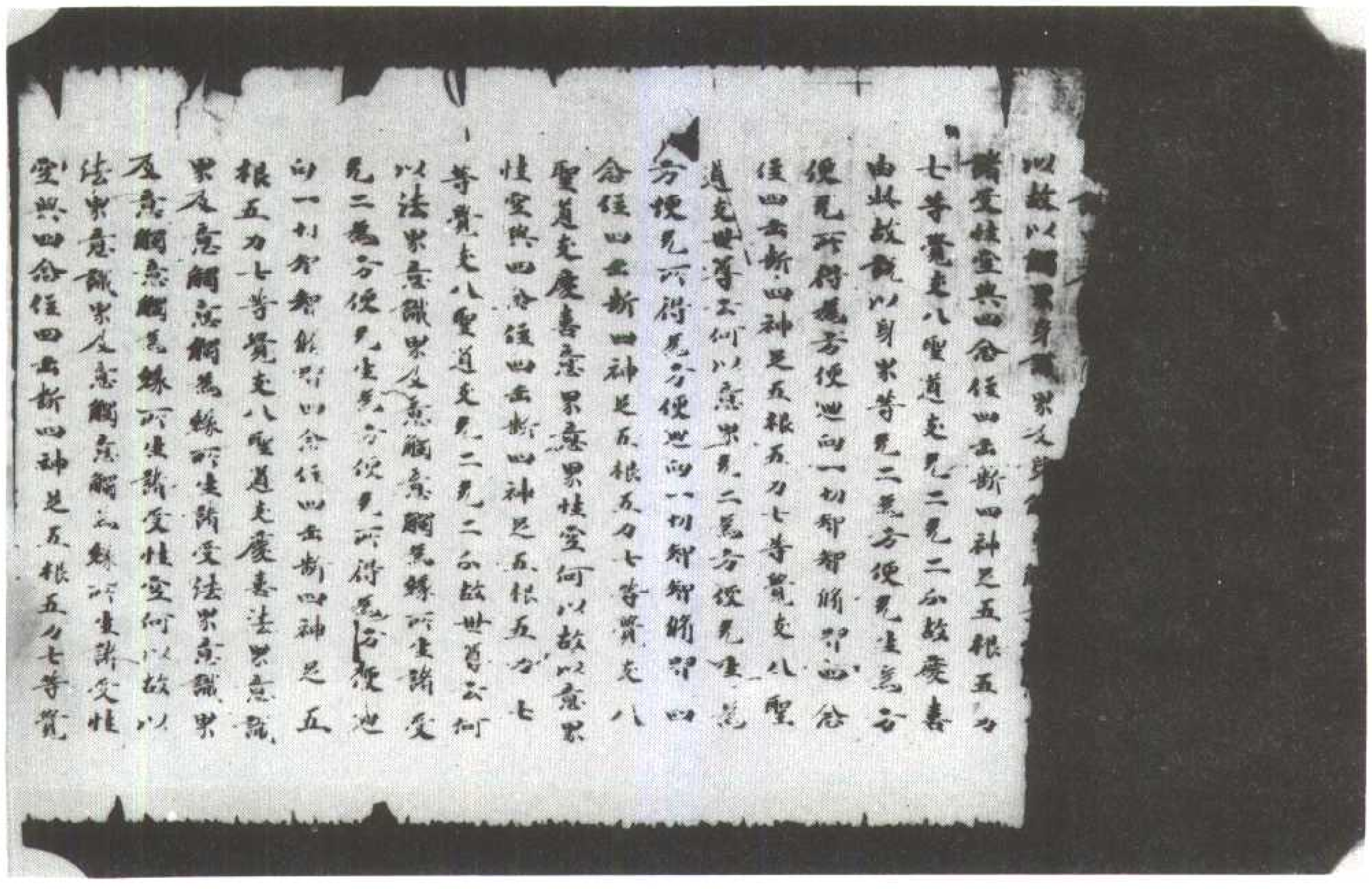
所得為方便迴向一切智智佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法廣喜意界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受觸界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受性空何以故觸界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法廣喜法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受性空何以故以法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故廣喜和此故說以意
界等无二為方便无生為方便无所得為

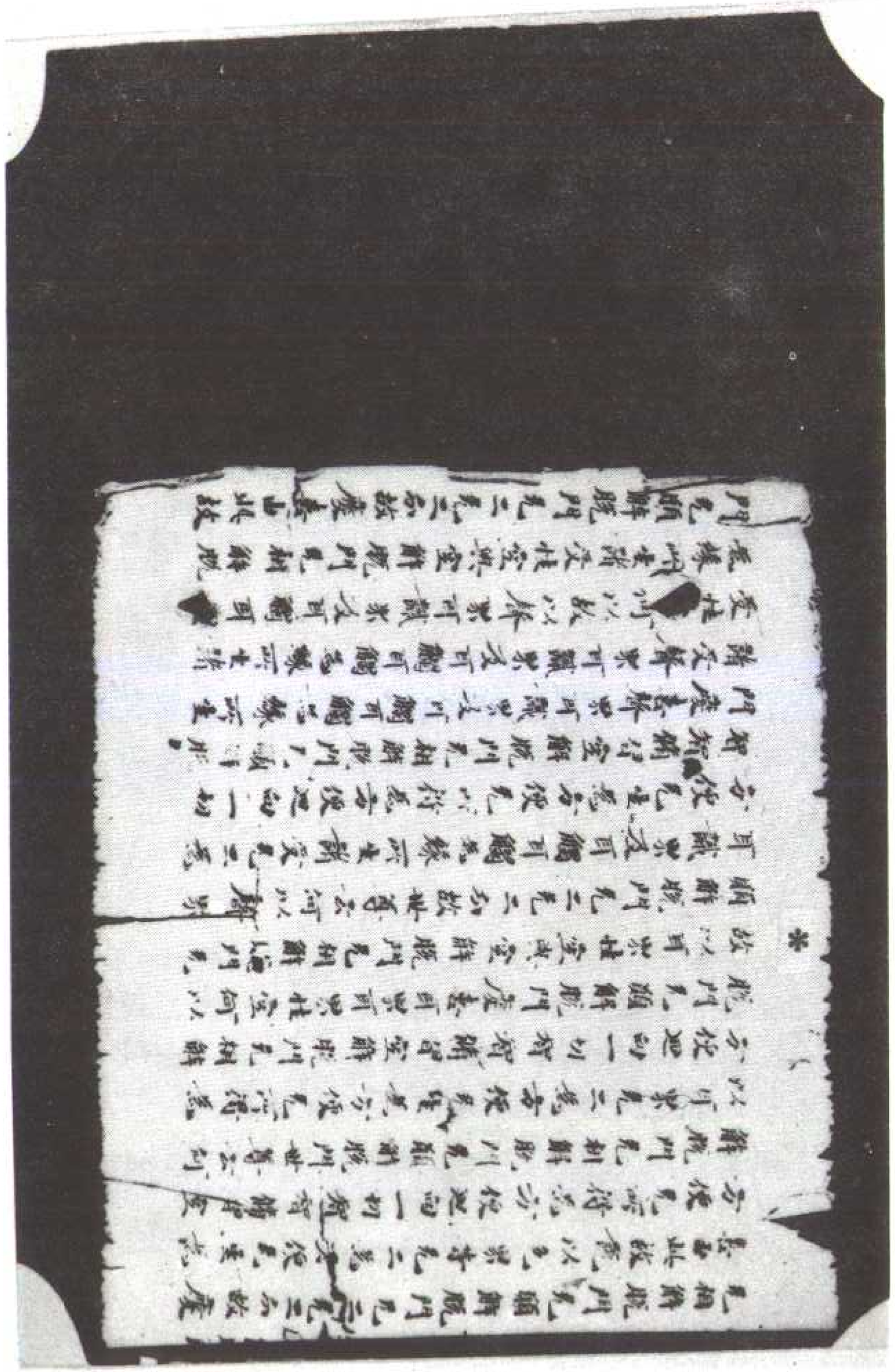
392

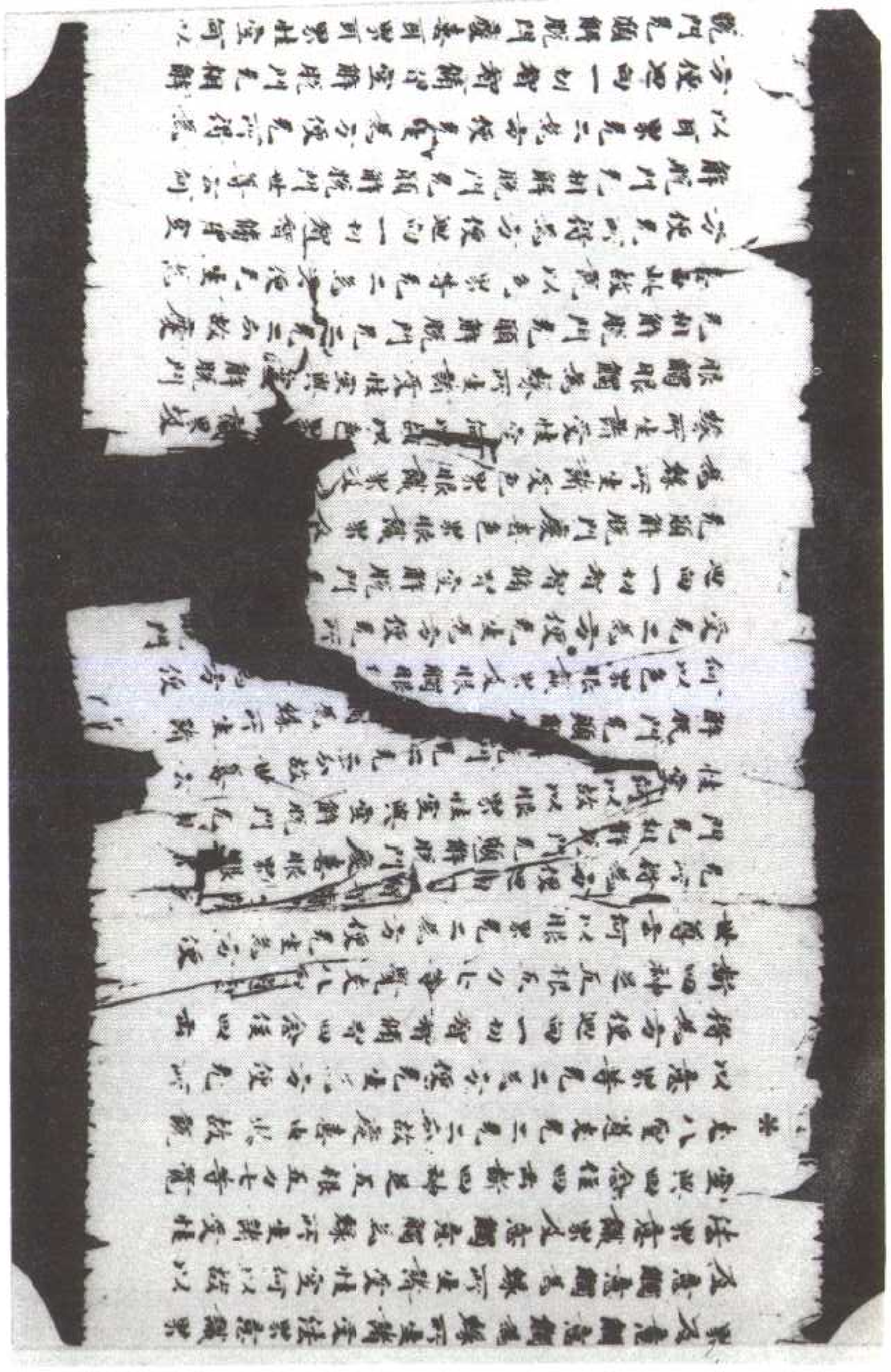


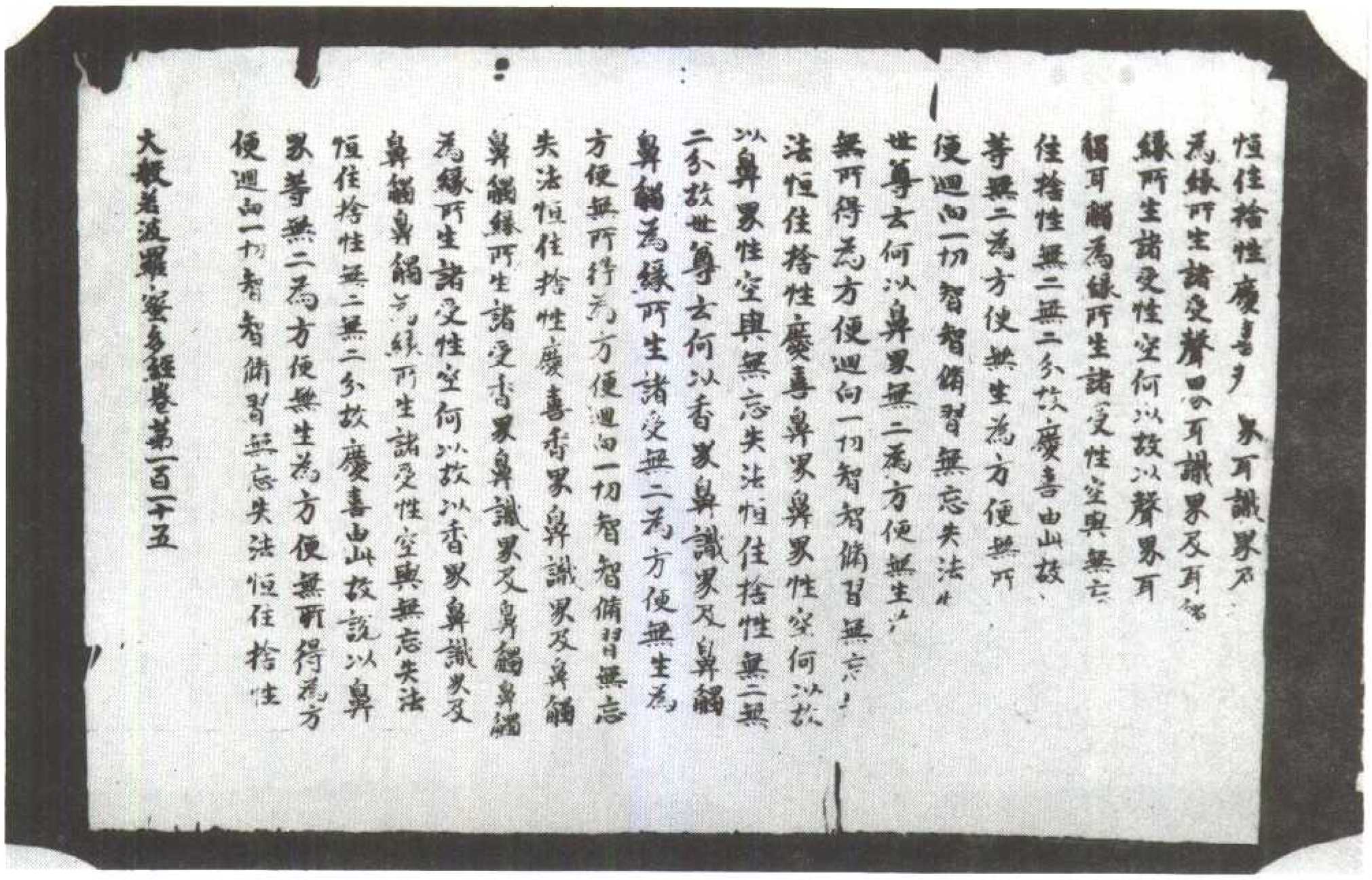












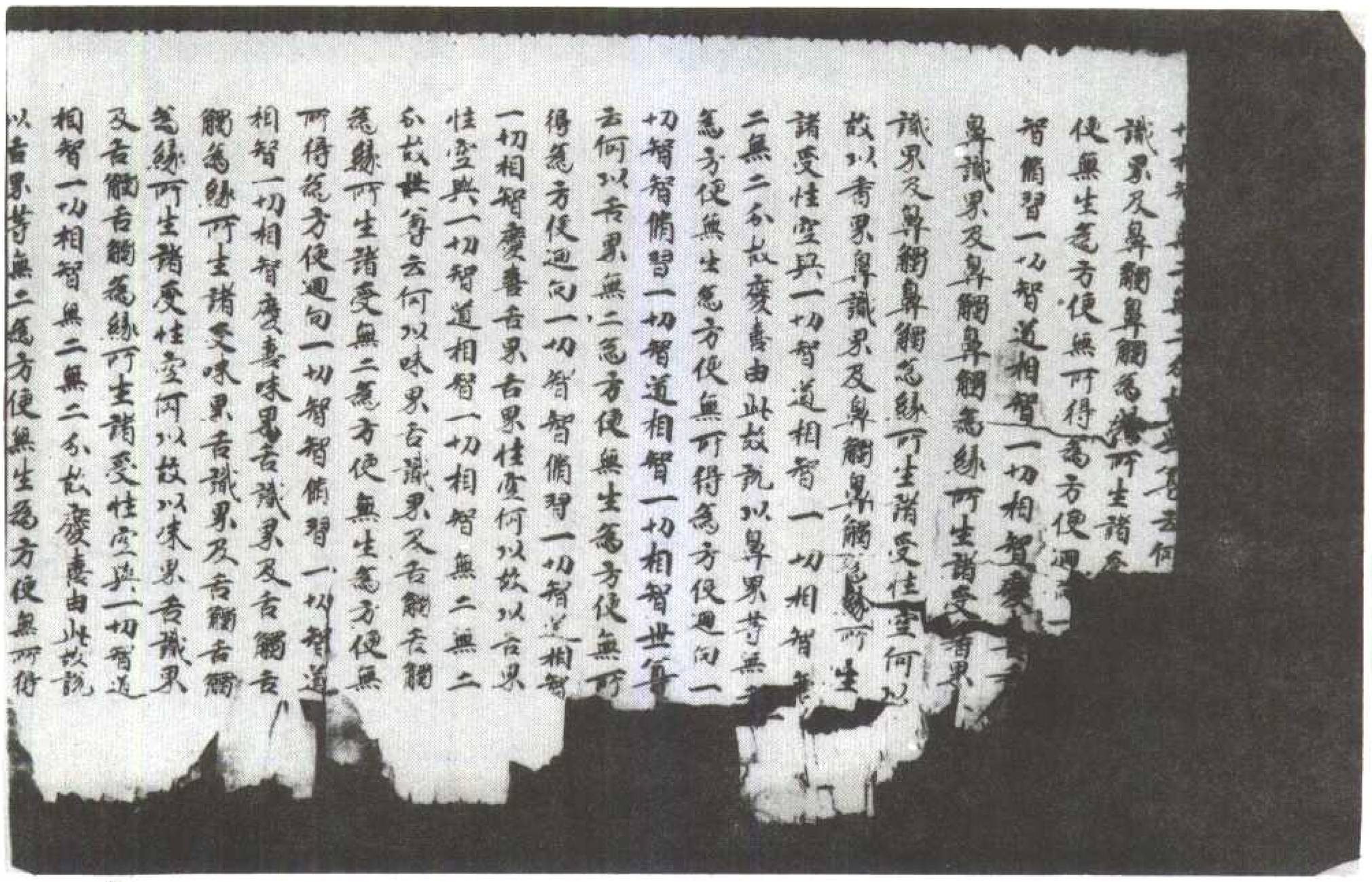
恒住捨性慶喜乃　眼界耳識界乃
為緣所生諸受聲界及耳鼻
緣所生諸受性空何以故以聲界耳
鼻舌為緣所生諸受性空與無忘
住捨性無二無二分故慶喜由此故
等無二為方便無生為方便無所
便迴向一切智智備習無忘失法
世尊云何以鼻界無二為方便無生
無所得為方便迴向一切智智備習無忘
法恒住捨性慶喜鼻界鼻性空何以故
以鼻界性空與無忘失法恒住捨性無二無
二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無忘
失法恒住捨性慶喜香界鼻識界及鼻觸
鼻觸緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與無忘失法
恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以鼻
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

三十之十三第品德功量校分初五十一百一第卷經多蜜羅波若般大　（五十五宿）號四一三二北

28

四十之十三第品德功量校分初六十一百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十珠）號五一三二北▼



識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以
故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與一切智道
相智一切相智慶喜味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸
以舌界等無二為方便無生為方便無所得

觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說
以舌界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切智道相智
一切相智世尊云何以身界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切智道相智一切相智慶喜身界身界
性空何以故以身界性空與一切智道相智
一切相智無二無二分故世尊云何以觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切智道相智一切相智慶喜觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空與一切智道相智一切相智無二
無二分故慶喜由此故說以身界等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切智道相智一切相智世尊云
何以意界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切智道相智
一切相智慶喜意界性空何以故以意
界性空與一切智道相智一切相智無二
分故世尊云何以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受性空何以故以法界意

一切相智慶喜意界性空何以故以意
界性空與一切智道相智一切相智無二無
二分故世尊云何以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切智
道相智一切相智慶喜法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意
意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與一
切智道相智一切相智無二無二分故慶喜
由此故說以意界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習一切
智道相智一切相智
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切他
羅尼門一切三摩地門慶喜眼界眼界性空
何以故以眼界性空與一切他羅尼門一切
三摩地門無二無二分故世尊云何以色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切他羅尼門一切三摩地門慶
喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性
空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與一切他羅尼門一切三摩
地門無二無二分故慶喜由此故說以眼界
等無二為方便無生為方便無所得為方便

性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩
地門無二無二分故慶喜由此故說以眼界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門世尊云何以耳界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜耳界耳
界性空何以故以耳界性空與一切陀羅尼
門一切三摩地門無二無二分故世尊云何
以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩
地門慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說
以耳界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門世尊云何以鼻界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶
喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與一
切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說
以鼻界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門世尊云何以舌界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶
喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與一
切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼
門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為

91

舌界鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與一
切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由
此故說以鼻界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切陀
羅尼門一切三摩地門世尊云何以舌界舌
界性空何以故以舌界性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智

115

能舌觸舌無所生諸受性空何以故以舌
累舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸受性空
與一切施羅尼門一切三摩地門無二無二
分故慶喜由此故說以舌累等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習一切施羅尼門一切三摩地門世尊云
何以身累無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切施羅尼門
一切三摩地門慶喜身累身累性空何以故
以身累性空與一切施羅尼門一切三摩地
門無二無二分故世尊云何以觸累身識累
及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切施羅尼門一切三摩地門慶喜觸累身
識累及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故
以觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸受
性空與一切施羅尼門一切三摩地門無二
無二分故慶喜由此故說以身累等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切施羅尼門一切三摩地門世
尊云何以意累無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切施羅尼
門一切三摩地門慶喜意累意累性空何以
故以意累性空與一切施羅尼門一切三摩
地門無二無二分故世尊云何以法累意識
累及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習一切施羅尼門一切三摩

門一切三摩地門慶喜意累意累性空何以
故以意累性空與一切施羅尼門一切三摩
地門無二無二分故世尊云何以法累意識
累及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習一切施羅尼門一切三摩地門慶喜法
累意識累及意觸意觸為緣所生諸受法累
意識累及意觸意觸為緣所生諸受性空何
以故以法累意識累及意觸意觸為緣所生
諸受性空與一切施羅尼門一切三摩地門
無二無二分故慶喜由此故說以意累等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習一切施羅尼門一切三摩
地門
世尊云何以眼累無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜眼累眼累性空何以故以眼累
性空與般若波羅蜜訶薩行無二無二分故世
尊云何以色累眼識累及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶
喜色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
性空何以故以色累眼識累及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與般若波羅蜜訶薩行無二無
二分故慶喜由此故說以眼累等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智

性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與彼善薩摩訶薩行無二無
二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行世尊云何以耳界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜聲界耳識界及
耳界性空何以故以耳界性空與彼善薩摩
訶薩行無二無二分故世尊云何以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與
彼善薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由
此故說以耳界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行世尊云何以鼻界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習菩
薩摩訶薩行慶喜鼻界鼻界性空何以故
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行
慶喜身界舌界性空何以故以身界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行慶喜身界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣

分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩
摩訶薩行慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行慶喜身界舌界性空何以故以身界
舌界性空與彼善薩摩訶薩行無二無二
分故慶喜由此故說以舌界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與
彼善薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此
故說以舌界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行世尊云何以身界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備
習菩薩摩訶薩行慶喜身界性空何以
故以身界性空與彼善薩摩訶薩行無二無二

訶薩行世尊云何以身界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備
習菩薩摩訶薩行慶喜身界身界性空何以
故以身界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受緣界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故慶喜由此故說以身界等
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云
何以意界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行
慶喜意界意界性空何以故以意界性空與彼
菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何
以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以意界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智

意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何
以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以意界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習菩薩摩訶薩行
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無上正
等菩提慶喜眼界眼界性空何以故以眼界
性空與彼無上正等菩提無二無二分故世
尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶
喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空
何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空
與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以眼界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無上正等菩提慶喜耳界耳
識界及耳

界性空何以故以耳界性空與彼無上正等
菩提無二無二分故世尊云何以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無生為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無上正等菩提慶喜聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼
無上正等菩提無二無二分故慶喜由此
故說以耳界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無上正等
菩提世尊云何以鼻界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無
上正等菩提慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空與彼無上正等菩提無二無二分
故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩
提無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提世尊云何
以舌界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜云

272

無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提世尊云何
以舌界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜云
何舌界性空何以故以舌界性空與彼無上正
等菩提無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無上正等菩提慶喜味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與
彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此
故說以舌界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無上正等
菩提世尊云何以身界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無
上正等菩提慶喜身界身界性空何以故以
身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故
世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無上正等菩提
慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二
無二分故慶喜由此故說以身界等無二

295

受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受性空何以故以觸界身觸界及身觸身觸
為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二
無二分故慶喜由此故說以身界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習無上正等菩提世尊去何以意
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜意
界意界性空何以故以意界性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊去何以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無上正等菩提慶喜法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由
此故說以意界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無上正
等菩提
世尊去何以地界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜地界
地界性空何以故以地界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊去何以水火風空識界無二為方便

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜地界
地界性空何以故以地界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊去何以水火風空識界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜水火風空識界水火風空識界性空
何以故以水火風空識界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故慶喜由此故說以地界等無二無二為方便
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
世尊去何以地界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空為
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與彼空內空乃至無性

二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與彼空內空乃至無性
自性空無二無二分故慶喜由此故說以

地界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

切他罪左門一切三摩地門無六無二分故世
尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習一切他罪左門一
切三摩地門慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與一切他罪
左門一切三摩地門無二無二分故慶喜由
此故說以鼻界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切他
罪左門一切三摩地門世尊云何以舌界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切他罪左門一切三摩地
門慶喜舌界性空何以故以舌界性空
與一切他罪左門一切三摩地門無六無二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習一切他罪
左門一切三摩地門慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味

所得為方便過向一切智智備習一切施羅
尼門一切三摩地門慶喜味累舌識累及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故味
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故味

累舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸受性空
與一切施羅尼門一切三摩地門無二無二
分故慶喜由此故說以舌累等無二為方便
無生為方便無所得為方便過向一切智智
備習一切施羅尼門一切三摩地門世尊云
何以身累無二為方便無生為方便無所得
為方便過向一切智智備習一切施羅尼門
一切三摩地門慶喜身累身累性空何以故
以身累性空與一切施羅尼門一切三摩地
門無二無二分故世尊云何以觸累身識累
及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便過向一切智智備
習一切施羅尼門一切三摩地門慶喜觸累身
識累及身觸身觸為緣所生諸受觸累身識
累及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故
以觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸受
性空與一切施羅尼門一切三摩地門無二
無二分故慶喜由此故說以身累等無二為
方便無生為方便無所得為方便過向一切
智智備習一切施羅尼門一切三摩地門世
尊云何以意累無二為方便無生為方便無
所得為方便過向一切智智備習一切施羅尼

方便無生為方便無所得為方便過向一切
智智備習一切施羅尼門一切三摩地門世
尊云何以意累無二為方便無生為方便無
所得為方便過向一切智智備習一切施羅
尼門一切三摩地門慶喜意累意累性空何以
故以意累性空與一切施羅尼門一切三摩
地門無二無二分故世尊云何以法累意識
累及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便過向一切智智
備習一切施羅尼門一切三摩地門慶喜法
累意識累及意觸意觸為緣所生諸受性空
意識累及意觸意觸為緣所生諸受性空何
以故以法累意識累及意觸意觸為緣所生
諸受性空與一切施羅尼門一切三摩地門
無二無二分故慶喜由此故說以意累等無
二為方便無生為方便無所得為方便過
向一切智智備習一切施羅尼門一切三摩
地門
世尊云何以眼累無二為方便無生為方便
無所得為方便過向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜眼累眼累性空何以故以眼累
性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世
尊云何以色累眼識累及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便過向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶
喜色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受性

生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備智菩薩摩訶薩行慶
喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性
空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二故慶喜由此故說以眼界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備智菩薩摩訶薩行慶喜耳界性空與彼菩薩摩
訶薩行無二無二故世尊云何以耳界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備智菩薩摩訶薩行慶喜耳界
耳界性空何以故以耳界性空與彼菩薩摩
訶薩行無二無二故世尊云何以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備智菩薩摩訶薩行慶喜聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空
與彼菩薩摩訶薩行無二無二故慶喜由
此故說以耳界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智菩薩摩訶
薩行世尊云何以鼻界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備智菩
薩摩訶薩行慶喜鼻界性空與彼菩薩摩訶

薩行無二無二故世尊云何以鼻界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備智菩薩摩訶薩行慶喜舌界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以舌
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空
與彼菩薩摩訶薩行無二無二故慶喜由
此故說以舌界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智菩薩摩訶
薩行世尊云何以味界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備智菩
薩摩訶薩行慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二故慶喜由此
故說以舌界等無二為方便無生為方

舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此
故說以舌界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行世尊云何以身界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
菩薩摩訶薩行慶喜身界身界性空何以
故以身界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故慶喜由此故說以身界等
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云
何以意界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行
慶喜意界意界性空何以故以意界性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜法界

137

迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云
何以意界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行
慶喜意界意界性空何以故以意界性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何
以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以意界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習菩薩摩訶薩行

140

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以色界眼識界人眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空眼界眼識界及眼觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜耳界性空何以故以耳界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜舌界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜舌界性空何以故以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以舌界等無二為方便

72

界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜身界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜意界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以意界性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜眼界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜耳界鼻界舌界身界意界耳識界鼻識界舌識界身識界意識界耳觸鼻觸舌觸身觸意觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以耳界等性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜鼻界性空何以故以鼻界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜舌界性空何以故以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜身界性空何以故以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜意界性空何以故以意界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以意界等無二為方便

以舌界無二為方便無生為方便無所得為
便迴向一切智智備智無上士等菩提處處長
界舌界性空何以故以舌界性空與彼無上士
等菩提無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備智無上士等菩提處處長味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌
觸為緣所生諸受性空何以故以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與
彼無上士等菩提無二無二分故處處長由此
說以舌界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智無上士等
菩提世尊云何以身界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備智無
上士等菩提處處長身界性空何以故以
身界性空與彼無上士等菩提無二無二分故
處處長身界及身觸身觸為緣所生諸
受性空何以故以地界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊云何以火風空識界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

為緣所生諸受性空與彼無上士等菩提無
二無二分故處處長由此故說以身界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備智無上士等菩提無二無二分故世尊
云何以意界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備智無上士
等菩提無二無二分故世尊云何以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備智無上士等菩提處處長法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與彼無上士等菩提無二無二分故處處長由
此故說以意界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備智無上士
等菩提
世尊云何以地界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備智布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多處處長地界
性空何以故以地界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故世尊云何以水火風空識界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

安忍精進靜慮般若波羅蜜多養之無之故世尊云何以水火風空識界無之為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
※多慶喜水火風空識界水火風空識界性空
何以故以水火風空識界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分
故慶喜由此故說以地界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
此尊云何以地界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自性
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜地界地界性空何以故
以地界性空與欲內空乃至無性自性空無
二無二分故世尊云何以水火風空識界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自性空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與欲內空乃至無性
自性空無二無二分故慶喜由此故說以

112

一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與欲內空乃至無性
自性空無二無二分故慶喜由此故說以
※地界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空外
空無性自性空

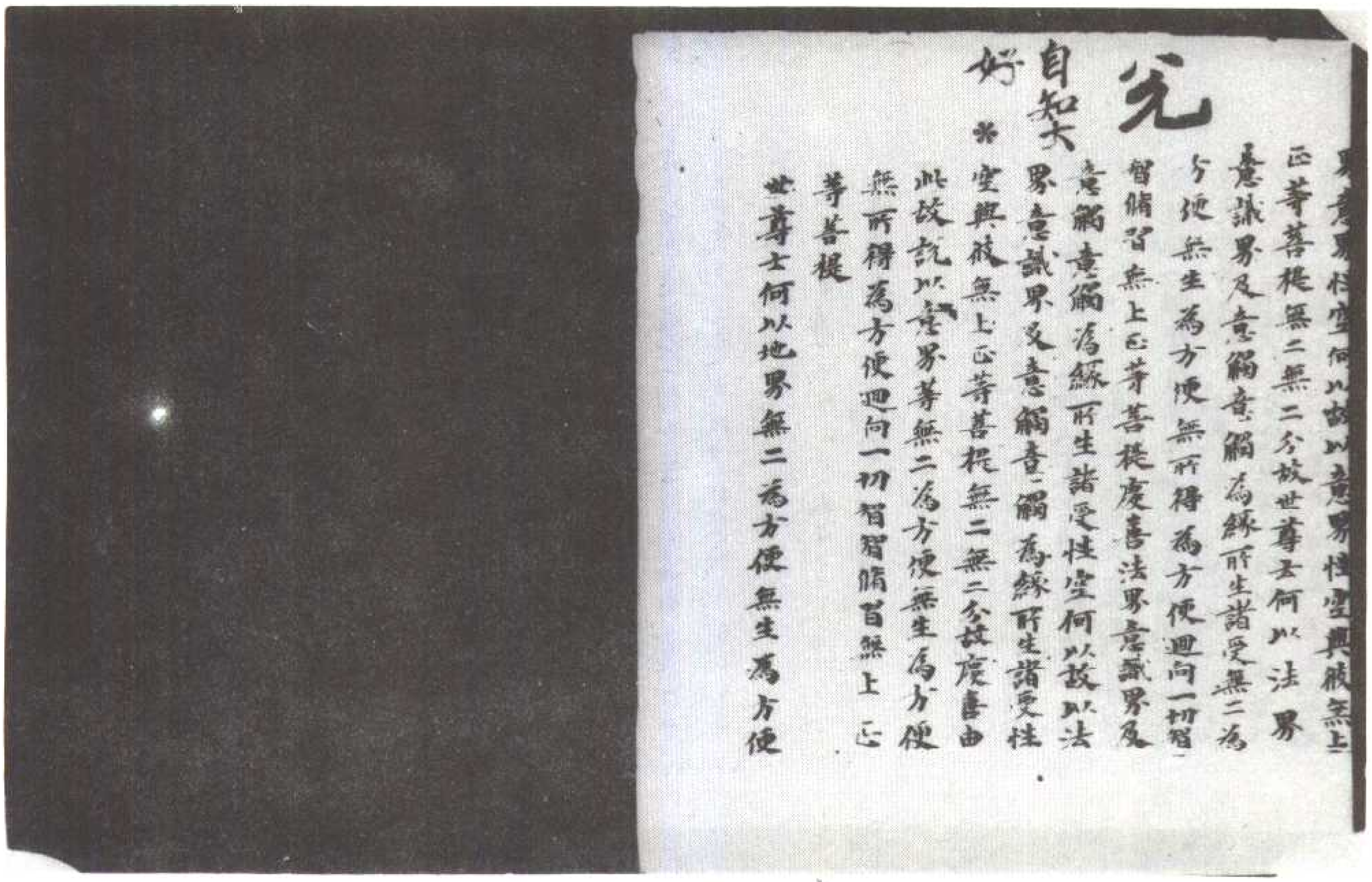
大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

116

上正等菩提慶喜身界身界性空何以故以
身界性空與彼無上正等菩提無二無二分
故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無二為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無上正等菩提
慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空何以故以觸界身識界及身觸
為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無
二無二分故慶喜由此故說以身界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無上正等菩提世尊云何以意
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習無上正等菩提慶喜意
界意界性空何以故以意界性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無上正等菩提慶喜法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性

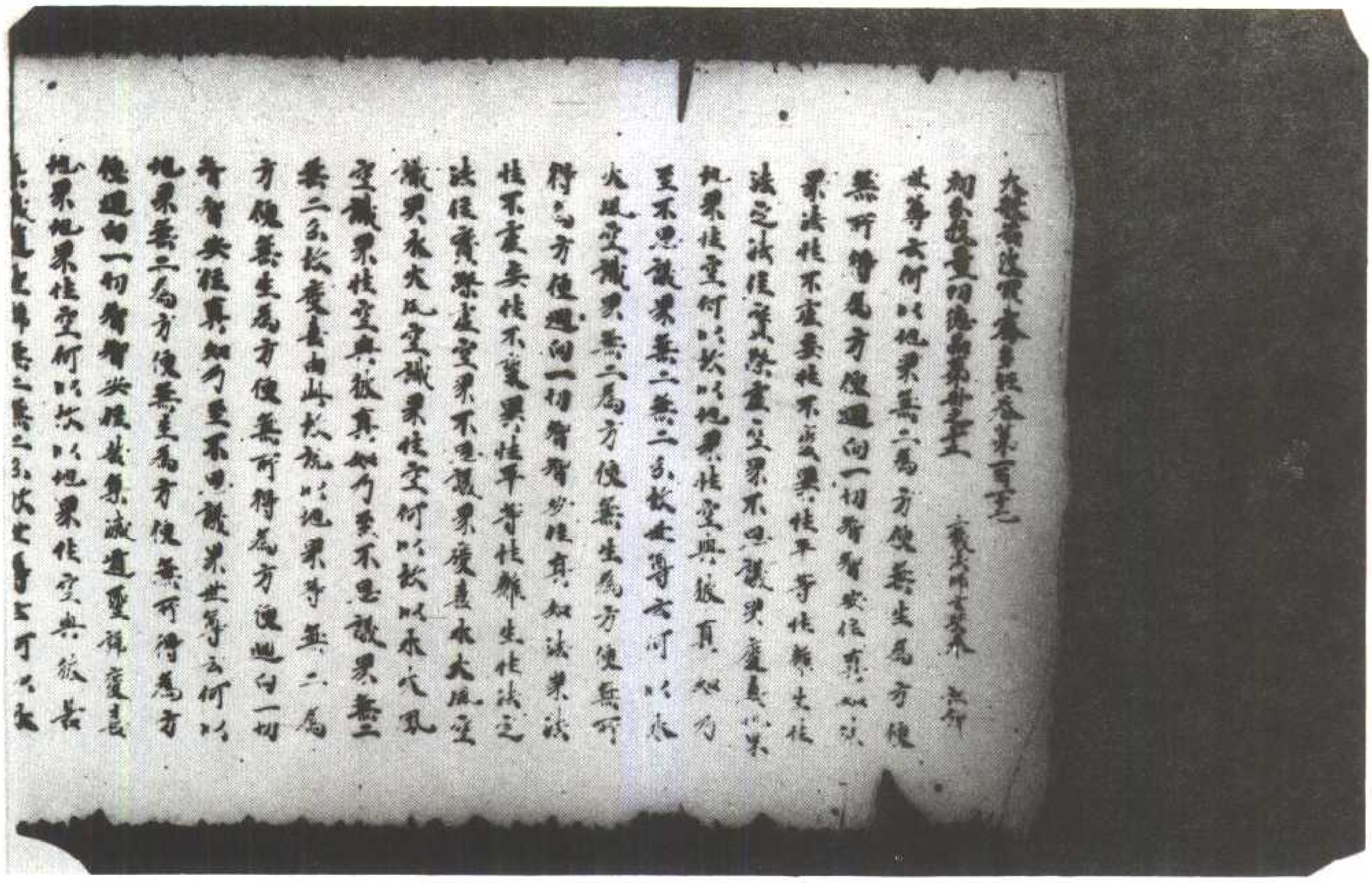
自知大 元

四十之十三第品德功量校分初六十一百一十六第卷經多蜜羅波若般大　（二十六推）號八一三二北

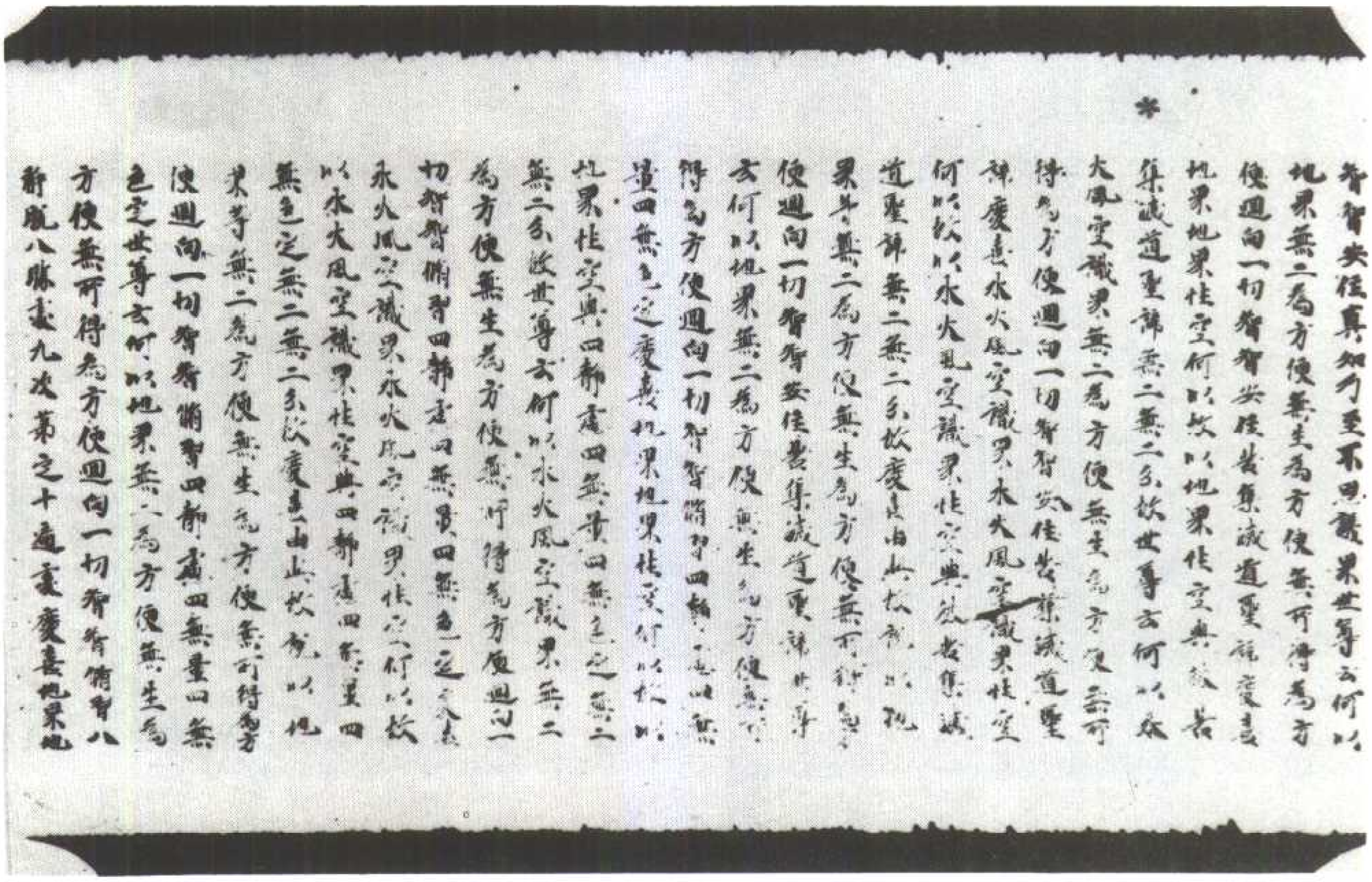


界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性
正等菩提無二無二分故世尊云何以地界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無上正等菩提慶喜法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性
空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由
此故說以意界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習無上正
等菩提
世尊云何以地界無二為方便無生為方便

自知大 元

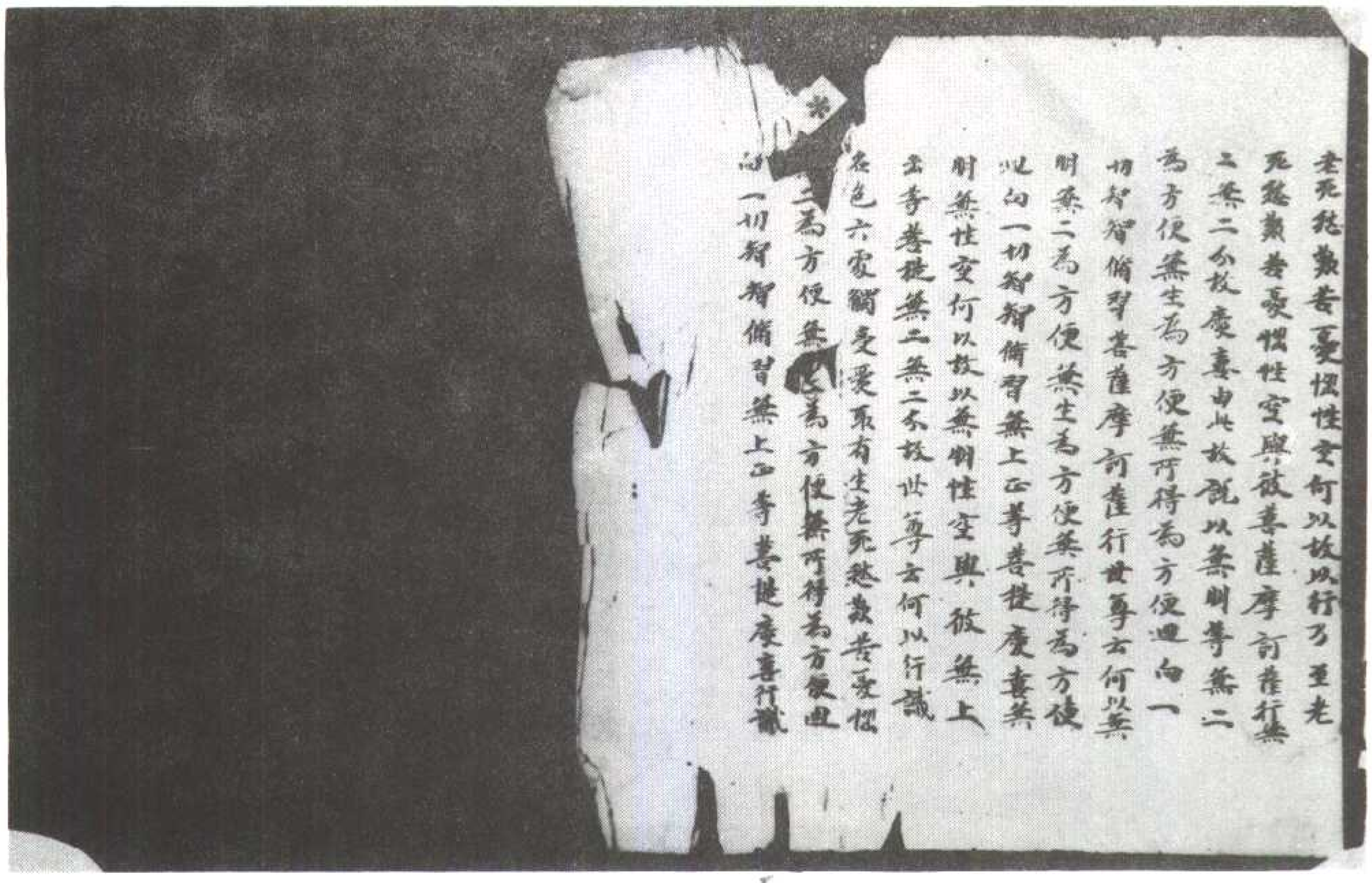


北二三一九號（調八十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十七初分校量功德品第三十之十五



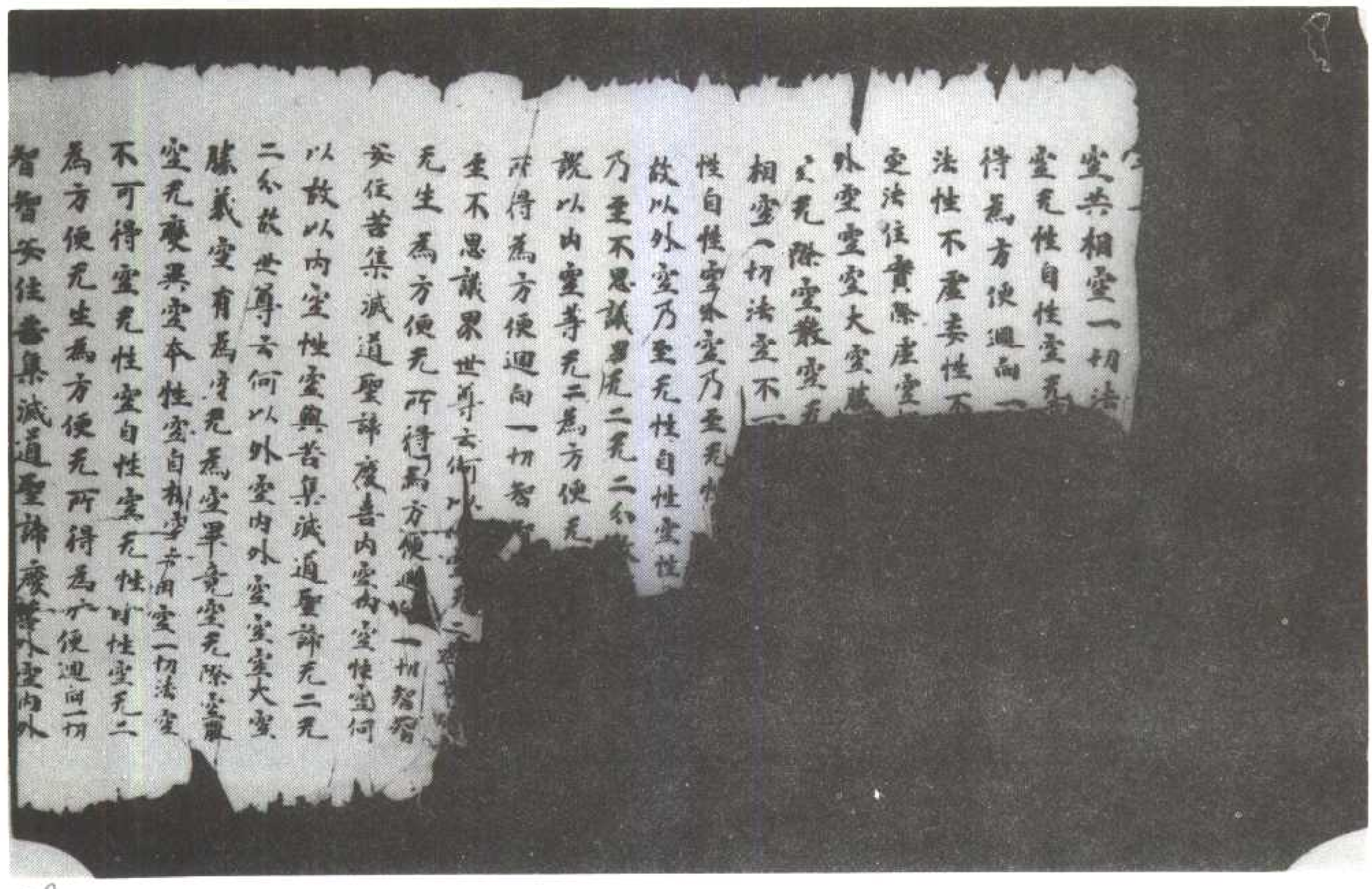
以水火風空識界性空與八解脫九次第之十遍
無色之無二無二分故憂喜由此故說以地
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以地界無二為方便無生為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第之十遍憂慶喜地界地
界性空何以故以地界性空與八解脫八勝
處九次第之十遍憂無二無二分故世尊云
何以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第之十遍憂慶喜水火風
空識界性空何以故以水火風
識界水火風空識界性空與八解脫八勝處九次第之十
遍憂無二無二分故憂喜由此故說以地界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習八解脫八勝處九次第
之十遍憂世尊云何以地界無二為方便無

行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃
至老死愁歎苦憂惱性空與一切陀羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故
說以無明等無二為方便無生為方便無所
住門一切三摩地門世尊云何以無明無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜無明無
明性空何以故以無明性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故世尊云何以行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行慶喜行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至
老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老
死愁歎苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二分故慶喜由此故說以無明等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云何以無
明無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜無
明無性空何以故以無明性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱



老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老
死愁歎苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二分故慶喜由此故說以無明等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云何以無
明無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜無
明無性空何以故以無明性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
二為方便無[illegible]為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提慶喜行識

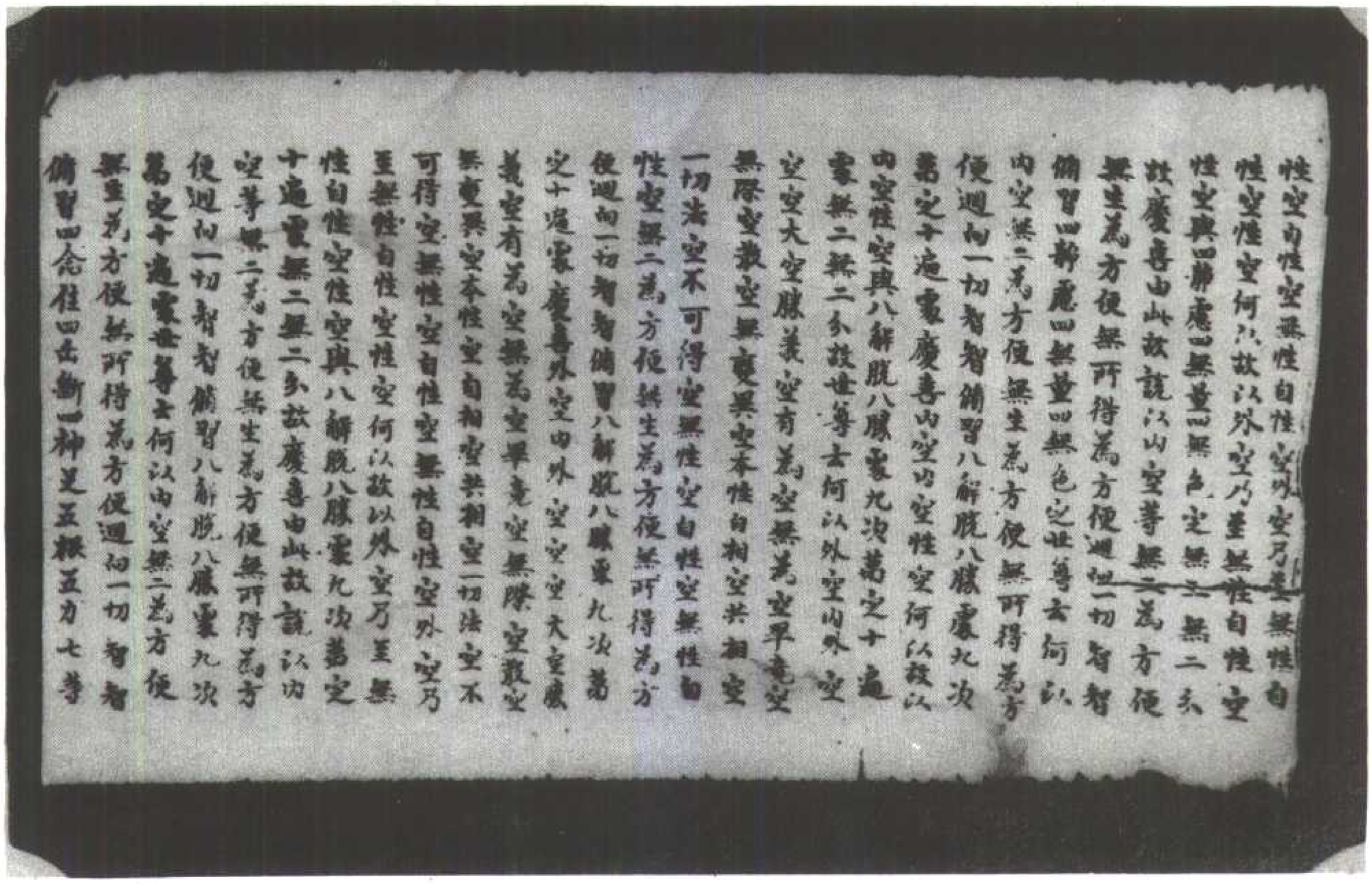
75

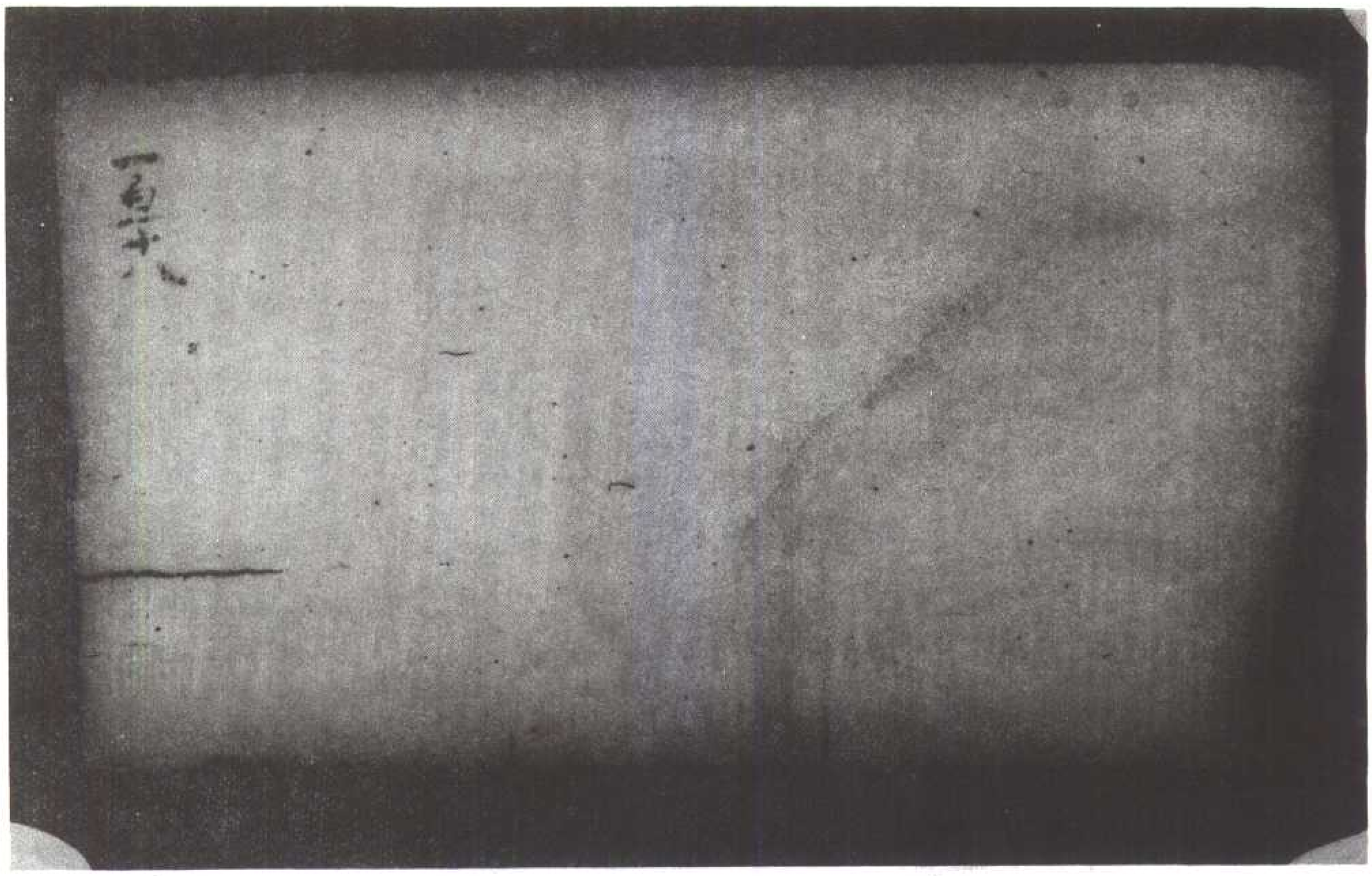


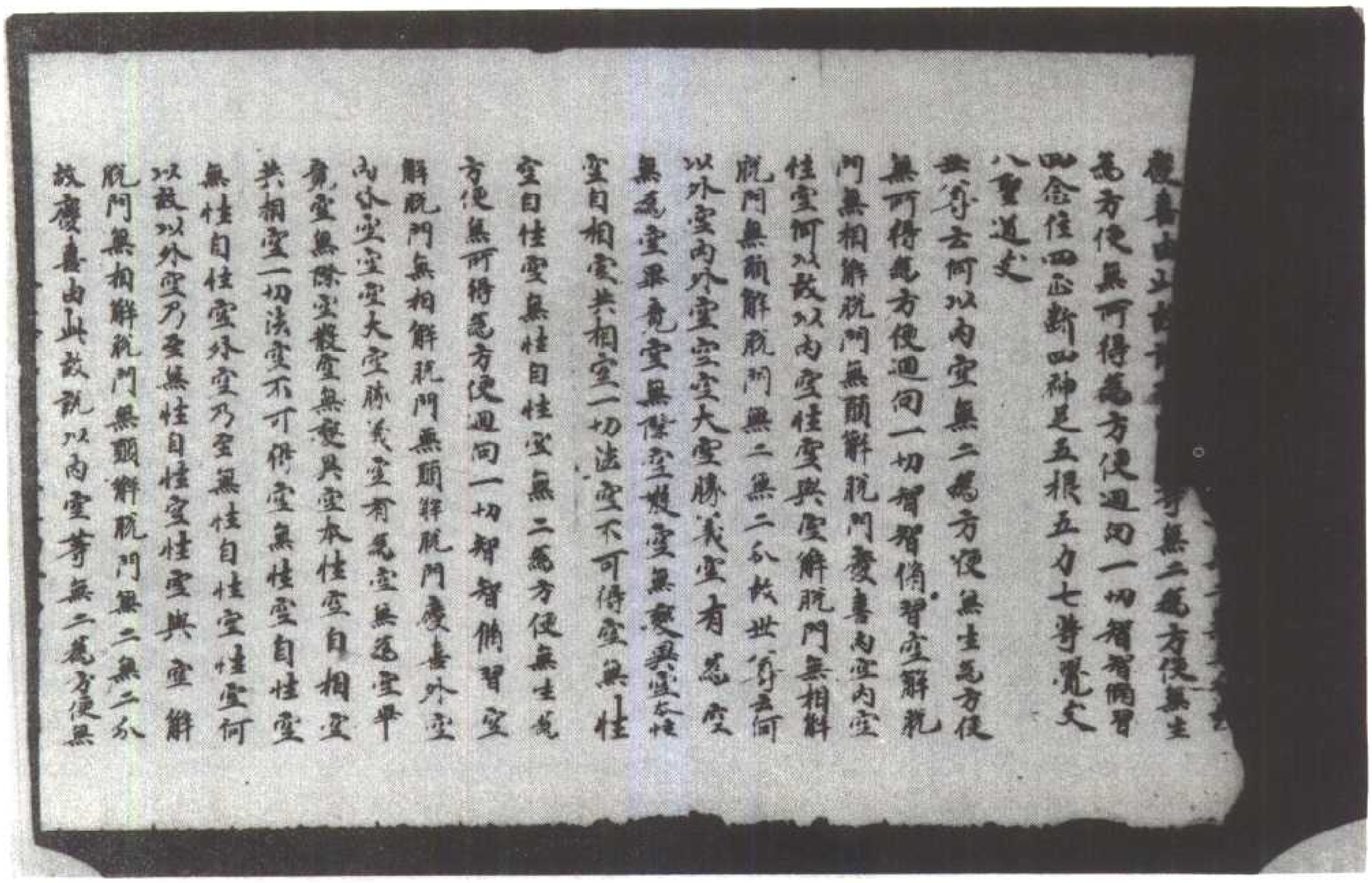
空與相空一切法
空無性自性空無
得為方便迴向一
法性不虛妄性不
空法住實際虛空
界空空大空勝
義空無際空散空
不可得空無性空自性空無性自性空
為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住菩薩摩訶薩行

23

勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住菩薩地道聖諦慶喜外空內外空
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
以外空乃至無性自性空無性空何以故
无二无二不故慶喜由此故說以內空等無
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智安住菩薩地道聖諦
世尊云何以內空无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智修習四靜慮
四无量四无色定慶喜內空內空何以
故以內空性空無二無二不故世尊云何以外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自
性空自性空無性自性空何以故以外空乃至無
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
性空自性空無性自性空何以故以外空乃至無







復為由此故說以內空等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支
世尊云何以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜內空內空
性空何以故以內空性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何
以外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空外空乃至無性自性空何
以故以外空乃至無性自性空性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分
故慶喜由此故說以內空等無二為方便無

無性自性空外空乃至無性自性空性空何
以故以外空乃至無性自性空性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分
故慶喜由此故說以內空等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習空解脫門無相解脫門無願解脫門此等
云何以內空無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通
慶喜內空內空性空何以故以內空性空與
五眼六神通無二無二分故此等云何以外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性空自性空無二無二分方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空性空自性空性空外空乃至
性空自性空性空何以故以外空乃至無性
性空性空與五眼六神通無二無二分故慶
喜由此故說以內空等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習五
眼六神通此等云何以內空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

方便無所得為方便迴向一切智智脩習五
眼六神通此等云何以內空等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法此等云何以內空內
空性空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜內空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空
性空自性空性空外空乃至無性
性空性空何以故以外空乃至無性自性空性
空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶
喜由此故說以內空等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法此等云何以內空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜內空內

自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故以外空乃至無性自性空性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二無二故方便無生無方便無所得無方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以內空無二無二故方便無生無方便無所得無方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性

▼北二三二四號（七十五闕）大般若波羅蜜多經卷第一百一十八初分校量功德品第三十之十六

性捨性無二無二分故世尊云何以外空內外空空大空勝義空有為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無性空無二無二故方便無生無方便無所得無方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜外空內外空空大空勝義空有為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無性空自性空無性自性空何以故以外空乃至無性自性空性空何以故以內空無二無二分故世尊云何以內空無二無二故方便無生無方便無所得無方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜內空內空空大空勝義空有為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無性空自性空無性自性空何以故以內空性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以外空內外空空大空勝義空有為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無性空自性空無性自性空何以故以內空性空與一切智智備習

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
性空自性空無性自性空無為方便迴向一切智智備習
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
一切智道相智一切相智慶喜外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空

一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空何以故以
外空乃至無性自性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故慶喜由此故說
以內空等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切智道相智
一切相智世尊云何以為空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜內空
內空性空何以故以為空性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云
何以外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空

空自性空無性自性空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空外空乃至無性自性空何以故以外
空乃至無性自性空無性自性空性空

自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空外空乃至無性自性空
性空何以故以外空乃至無性自性空性空
與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由
此故說以內空等無二無方便無生無方便
無所得無方便迴向一切智智備習菩薩摩
訶薩行世尊云何以內空無二無方便無生
無方便無所得無方便迴向一切智智備習
無上正等菩提慶喜內空性空何以故
以內空性空與彼無上正等菩提無二無二
分故世尊云何以外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無性自
方便無生無方便無所得無方便迴向一切
智智備習無上正等菩提慶喜內空外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空性空何以故以
外空乃至無性自性空性空與彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說以內空等
無二無方便無生無方便無所得無方便
迴向一切智智備習無上正等菩提
世尊云何以真如無二無方便無生無方便
無所得無方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜真如

迴向一切智智備習無上正等菩提
世尊云何以真如無二無方便無生無方便
無所得無方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
慶喜真如性空何以故以真如性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二無方便無生無方便無所得無方
便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議界性空
何以故以法界乃至不思議界性空與布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無
二分故慶喜由此故說以真如等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊云何以真如無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自性空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜真如真如性空
何以故以真如性空與彼內空乃至無性自
性空無二無二分故世尊云何以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

空自性空無性自性空慶喜真如真如性空
何以故以真如性空與彼內空乃至無性自
性空無二無二分故世尊云何以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜法界法性不變
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界法界乃至不思議界性
空何以故以法界乃至不思議界性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以真如等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住為空
乃至無性自性空世尊云何以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

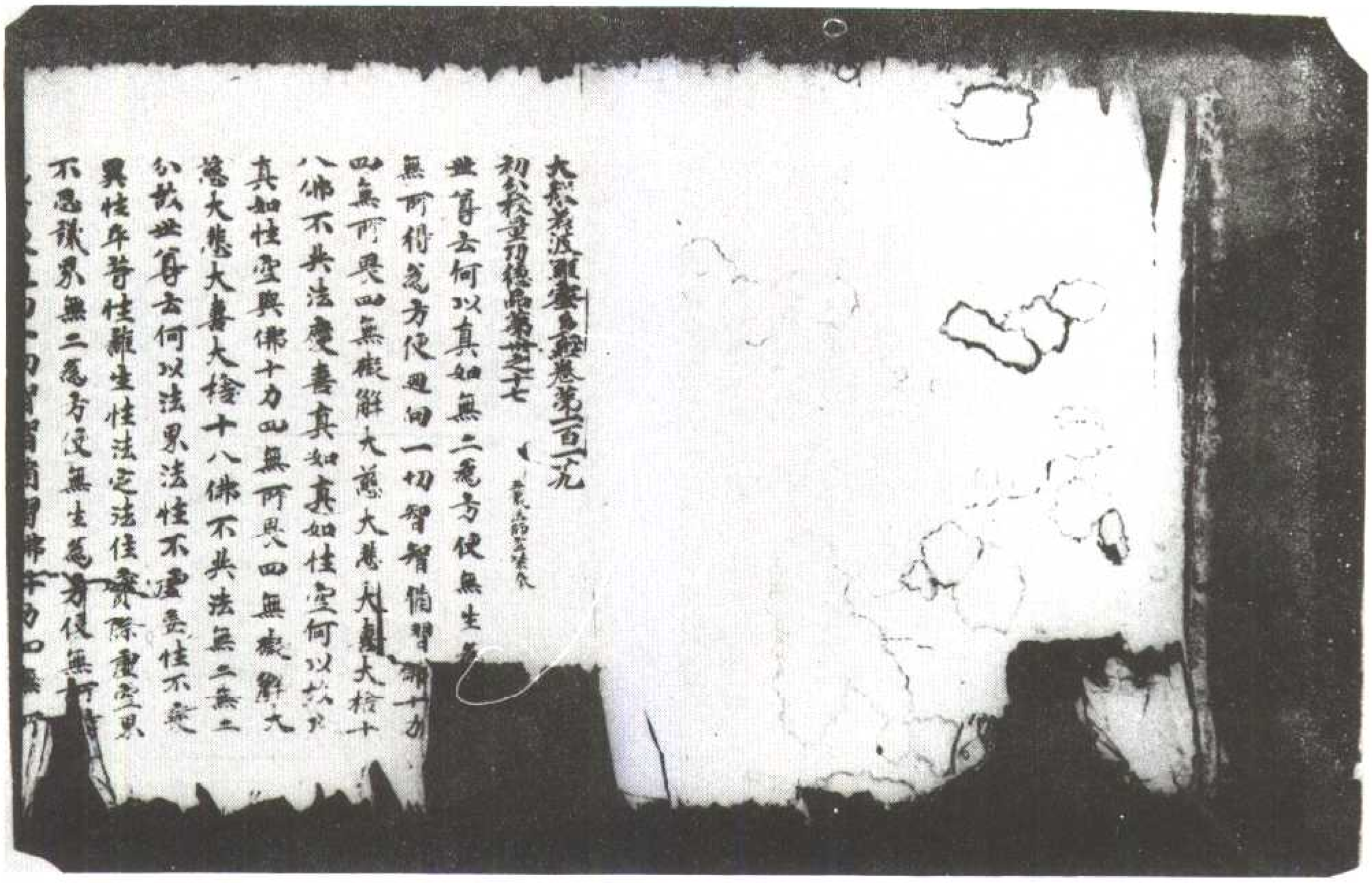
137

性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界法界乃至不思議界
性空何以故以法界乃至不思議界性空與
彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜
此故說以真如等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界世尊云何以真如無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住善集滅道聖諦慶喜真如真如性空何
以故以真如性空與彼善集滅道聖諦無二
無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住善集滅
道聖諦慶喜法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

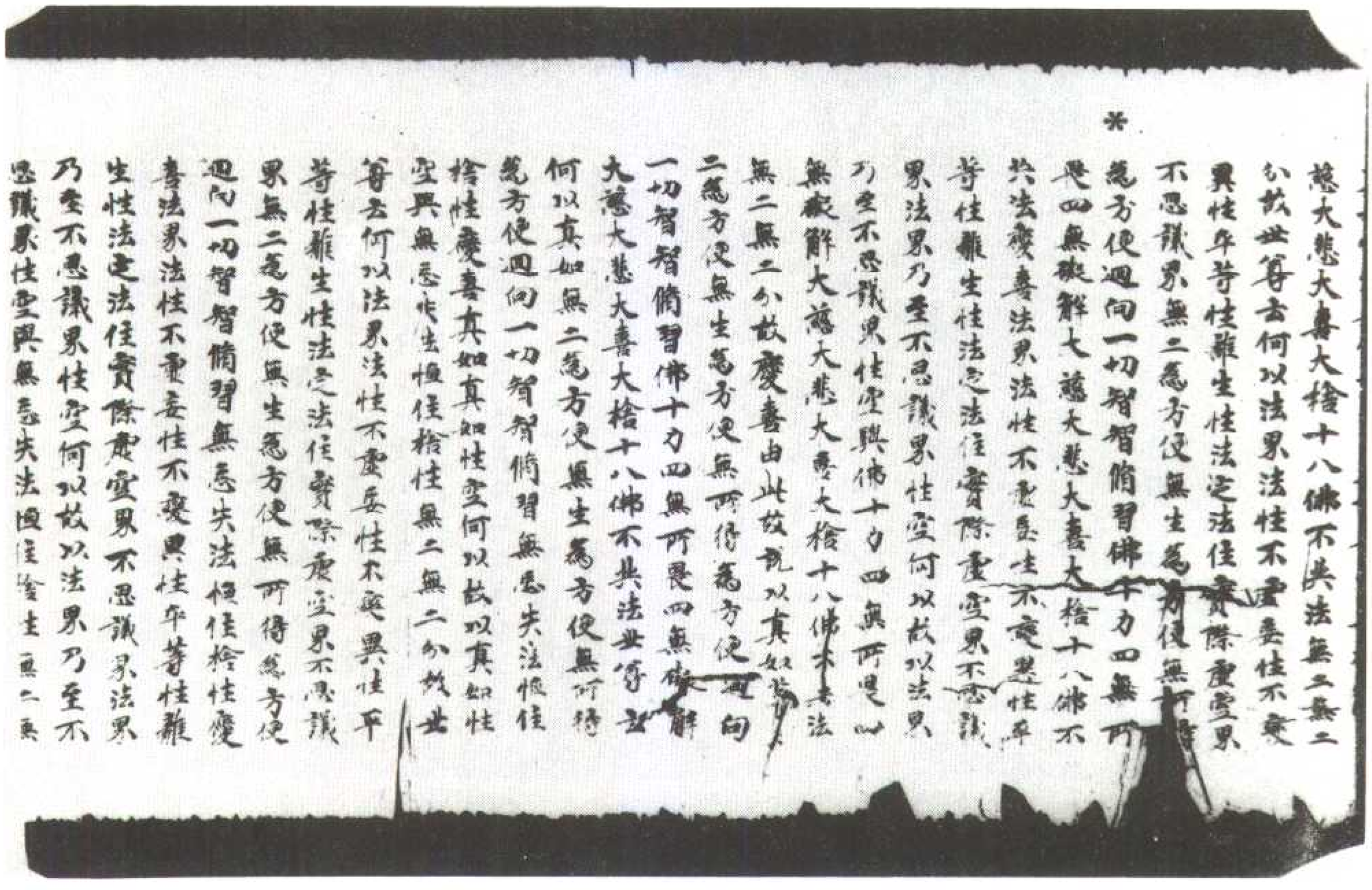
160

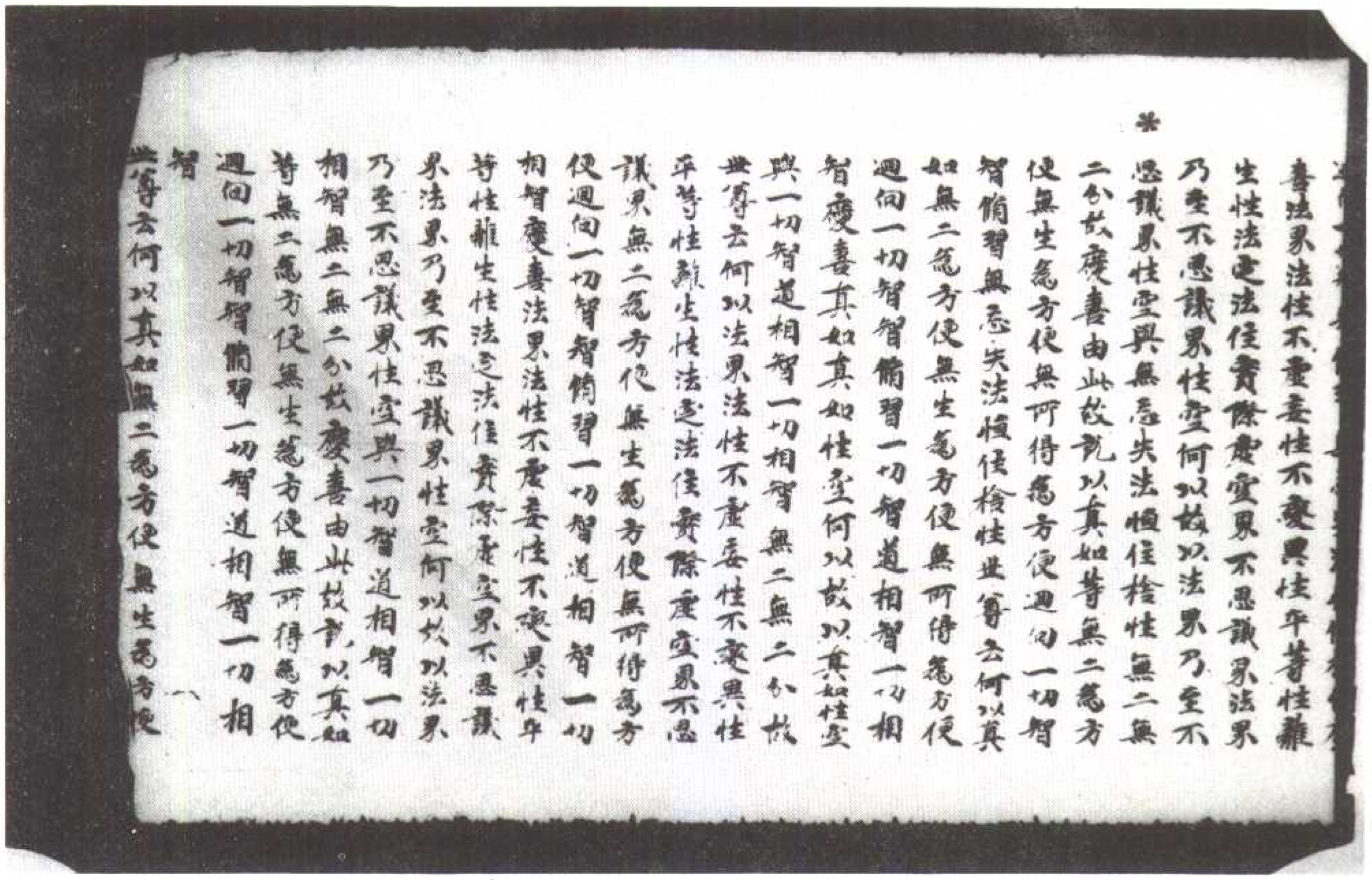
二無二分故慶喜由此故說以真如等無二
為方便無生為方便無所得為方便遍向一
切智智安住菩薩道聖諦
故世尊云何以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便遍向一切智智備習四靜慮
四無量四無色定慶喜真如真如性空何以
故以真如性空與四靜慮四無量四無色定
無二無二分故世尊云何以法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二為方便無生為方
便無所得為方便遍向一切智備習四靜
慮四無量四無色定慶喜法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界法界乃至不思議界性空何
以故以法界乃至不思議界性空與四靜慮
四無量四無色定無二無二分故慶喜由此
故說以真如等無二為方便無生為方便無
所得為方便遍向一切智智備習四靜慮四
無量四無色定世尊云何以真如無二為方
便無生為方便無所得為方便遍向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜真如真如性空何以故以真如性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分
故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便遍向一切智智備習八解脫八勝處九

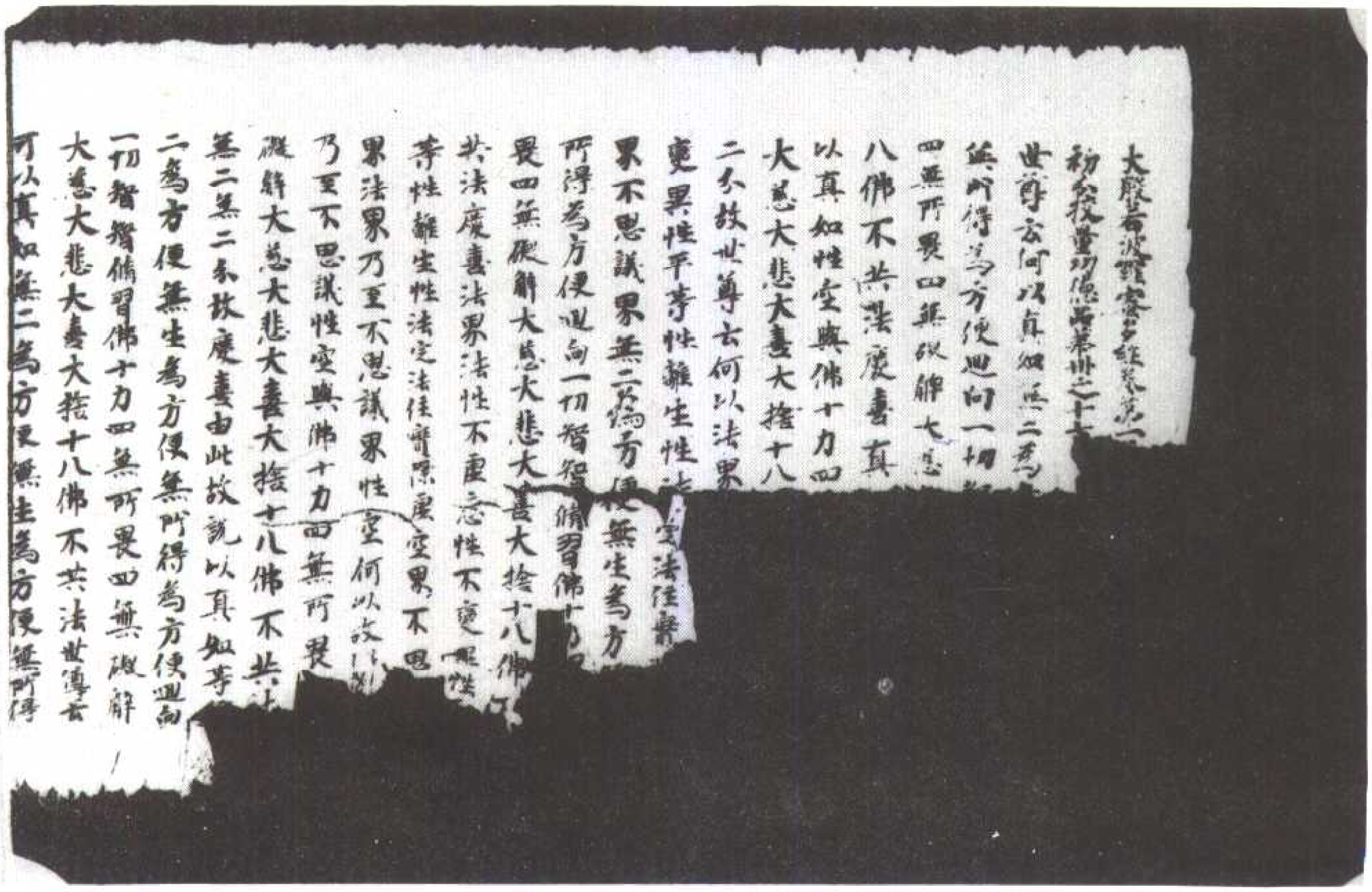
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分
故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便遍向一切智智備習四念住四正
斷五根五力七等覺支八聖道支
真如性空



七十之十三第品德功量校分初九十一百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十三律）號五二三二北







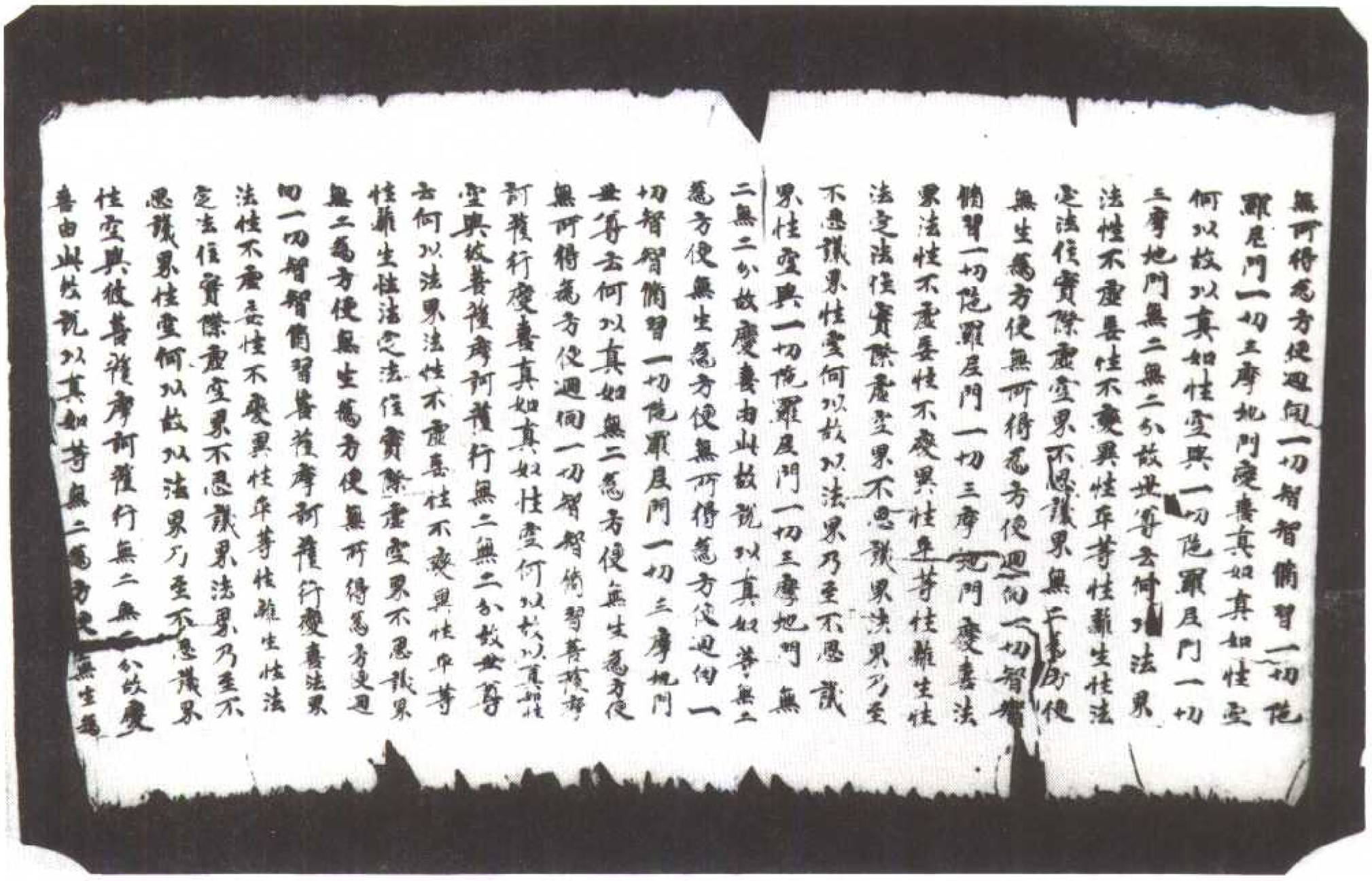
無二無二不故慶喜由此故說以真如等
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云
何以真如無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住
捨性慶喜真如真如性空何以故以真如性
空與無忘失法恒住捨性無二無二不故世
尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性
慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界性空何以故以法界乃至不
思議界性空與無忘失法恒住捨性無二無
二不故慶喜由此故說以真如等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無忘失法恒住捨性世尊云何以真
如無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切智道相智一切相智
慶喜真如真如性空何以故以真如性空
與一切智道相智一切相智無二無二不故
世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習一切智道相智一切相

45

如無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切智道相智一切相智
慶喜真如真如性空何以故以真如性空
與一切智道相智一切相智無二無二不故
世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切智道相智一切智

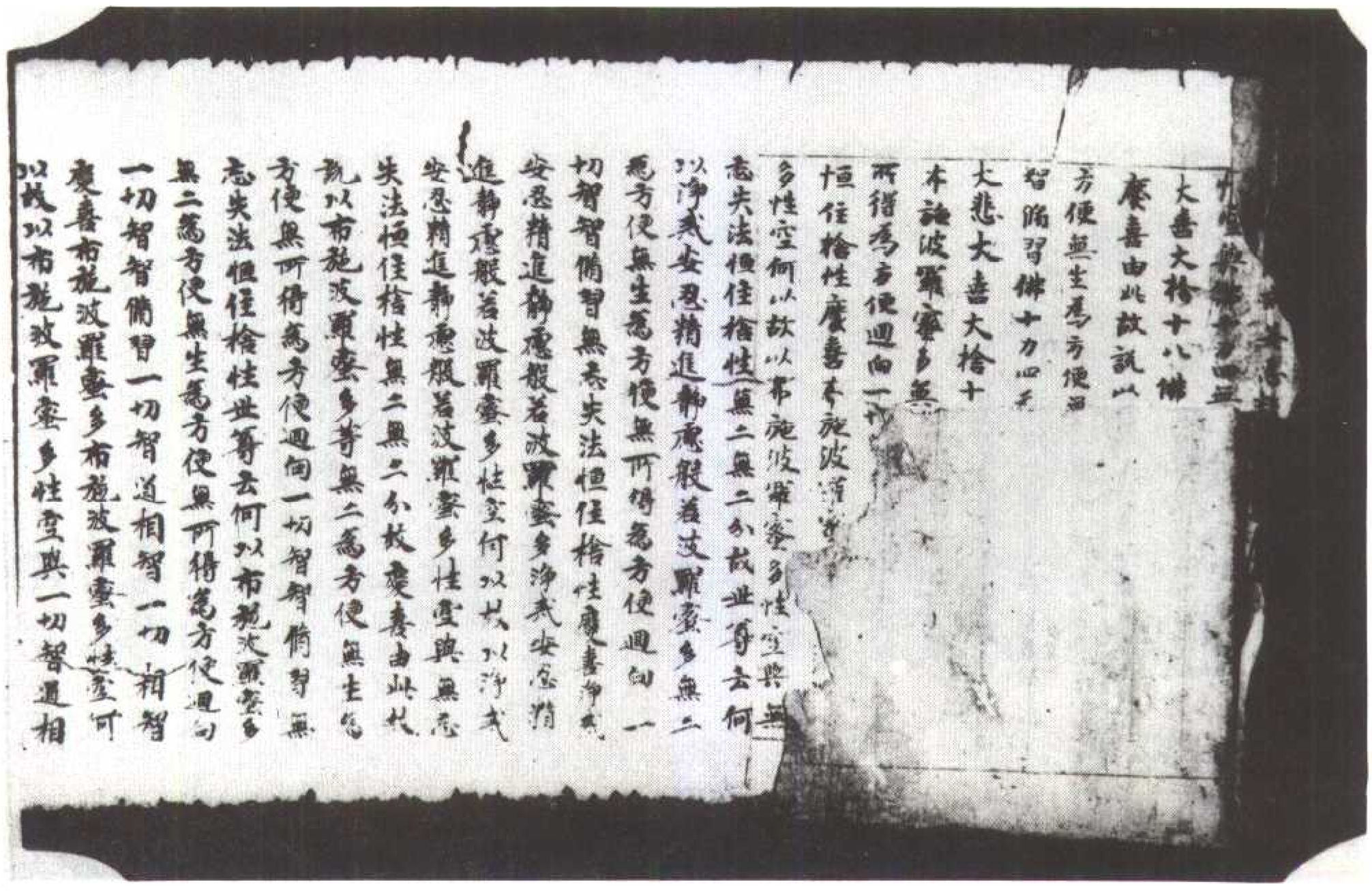
世尊云何以真如無二為方便無生為方便

14



北二三二七號（八十四殊）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十九初分校量功德品第三十之十三

▼北二三二八號（四十八鹹）　大般若波羅蜜多經卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十三



志失法恒住捨性世尊去何以布施波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智
慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何
以故以布施波羅蜜多性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故世尊去何以淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切智道相智一切相智慶喜淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故慶喜由
此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習一切智道相智一切相智世尊去何以布施
波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切他羅
一切三摩地門慶喜布施波羅蜜多布施波羅
蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空
與一切他羅尼門一切三摩地門無二無二
分故世尊去何以淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切他羅尼
一切三摩地門慶喜淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般

48

為方便迴向一切智智備習一切他羅尼門
一切三摩地門慶喜淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空與一切他羅尼門一切三
門一切三摩地門世尊去何以布施波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜布
施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故
以布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行
無二無二分故世尊去何以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩
摩訶薩行慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二
分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊去何以
布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無上正等
菩提慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性
空何以故以布施波羅蜜多性空與彼無上

11

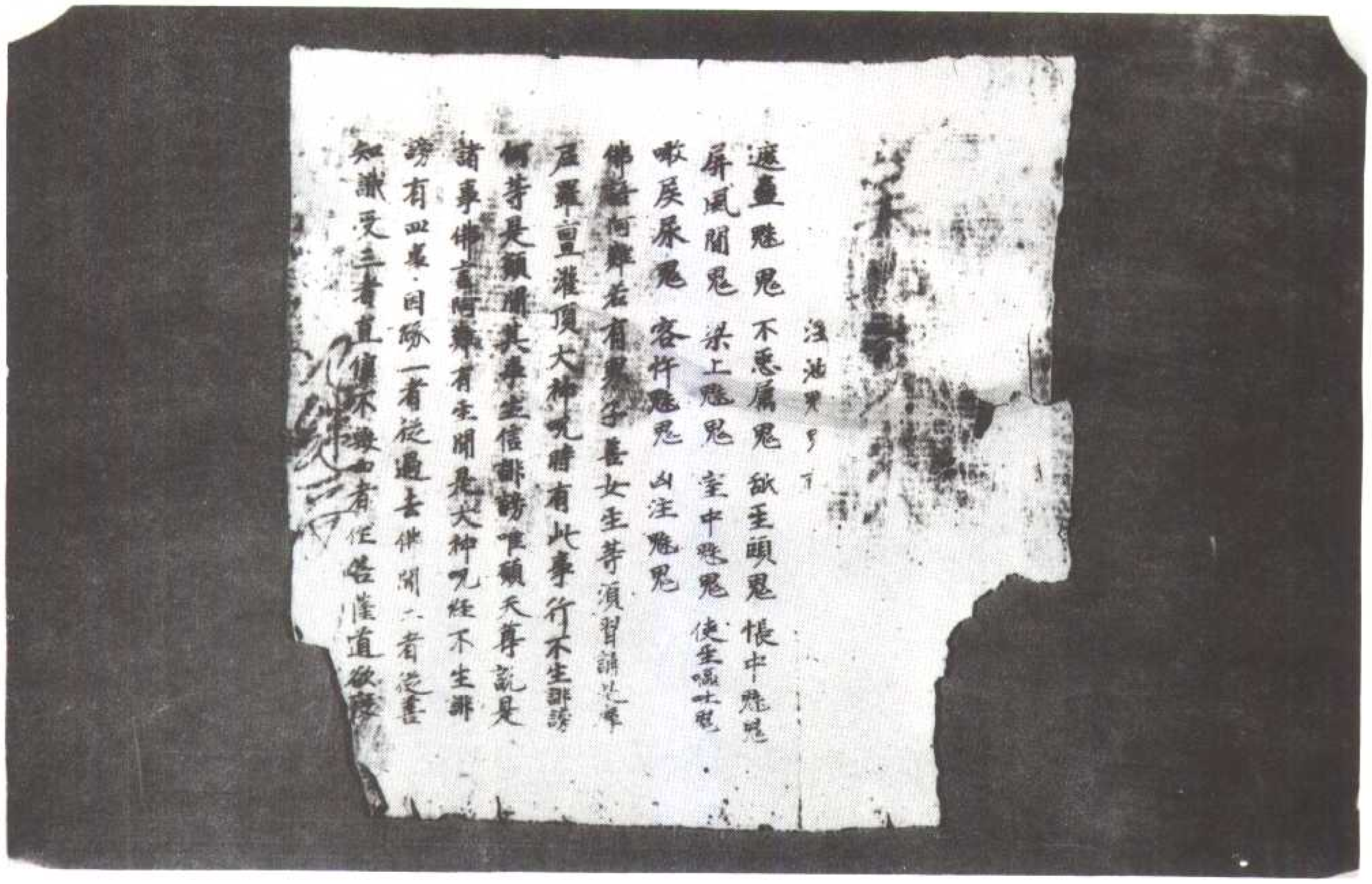
布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無上正等
菩提慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性
空何以故以布施波羅蜜多性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習無上正等菩提慶喜淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空與彼無上正等菩提
無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅
蜜多等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四
靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故世尊云何以四無量四無色定
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜四無量四無色定四無量四無
定性空何以故以四無量四無色定性空與布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

定性空何以故以四無量四無色定性空與布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊云何以四靜慮無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
性空自性空無性自性空慶喜四靜慮四靜
慮性空何以故以四靜慮性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故世尊云何以
四無量四無色定無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜四無量四無色定四無
量四無色定性空何以故以四無量四無色
定性空與彼內空乃至無性自性空無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以
四靜慮無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

智安住內空乃至無性自性空世尊云何以
四靜慮無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜四靜慮四靜慮
性空何以故以四靜慮性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故世尊云何以四無
量四無色定無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界慶喜四無量四
無色定四無量四無色定性空何以故以四
無量四無色定性空與彼真如乃至不思
議界無二無二分故慶喜由此故說以四靜
慮等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如乃至不思議界
世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩
淨道聖諦慶喜四靜慮四靜慮性空何以故
以四靜慮性空與彼菩薩淨道聖諦無二無
二分故世尊云何以四無量四無色定無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住菩薩淨道聖諦慶喜四無量四
無色定四無量四無色定性空何以故以四
無量四無色定性空與彼菩薩淨道聖諦無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

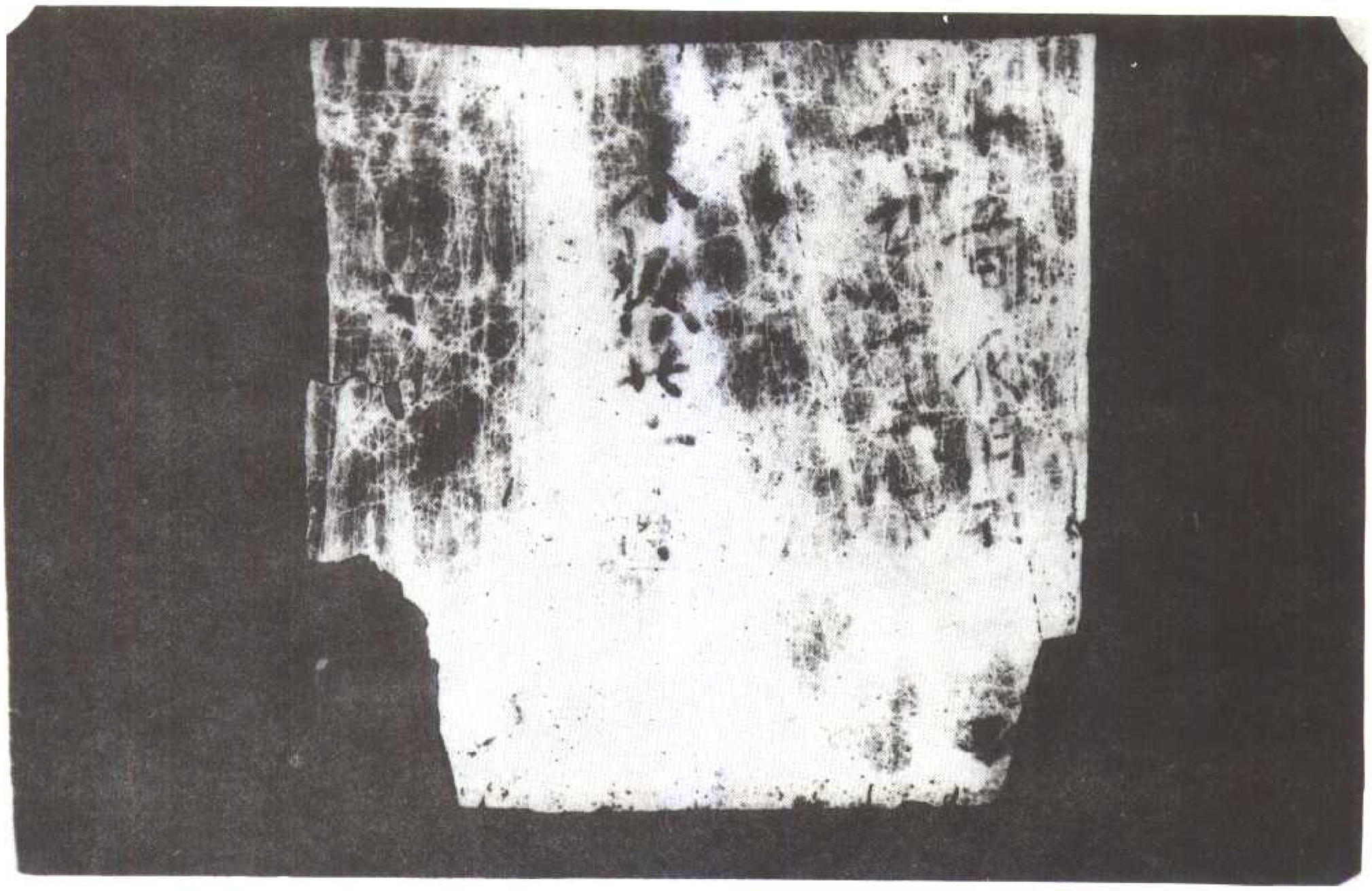
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住菩薩淨道聖諦慶喜四無量四
無色定四無量四無色定性空何以故以四
無量四無色定性空與彼菩薩淨道聖諦無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

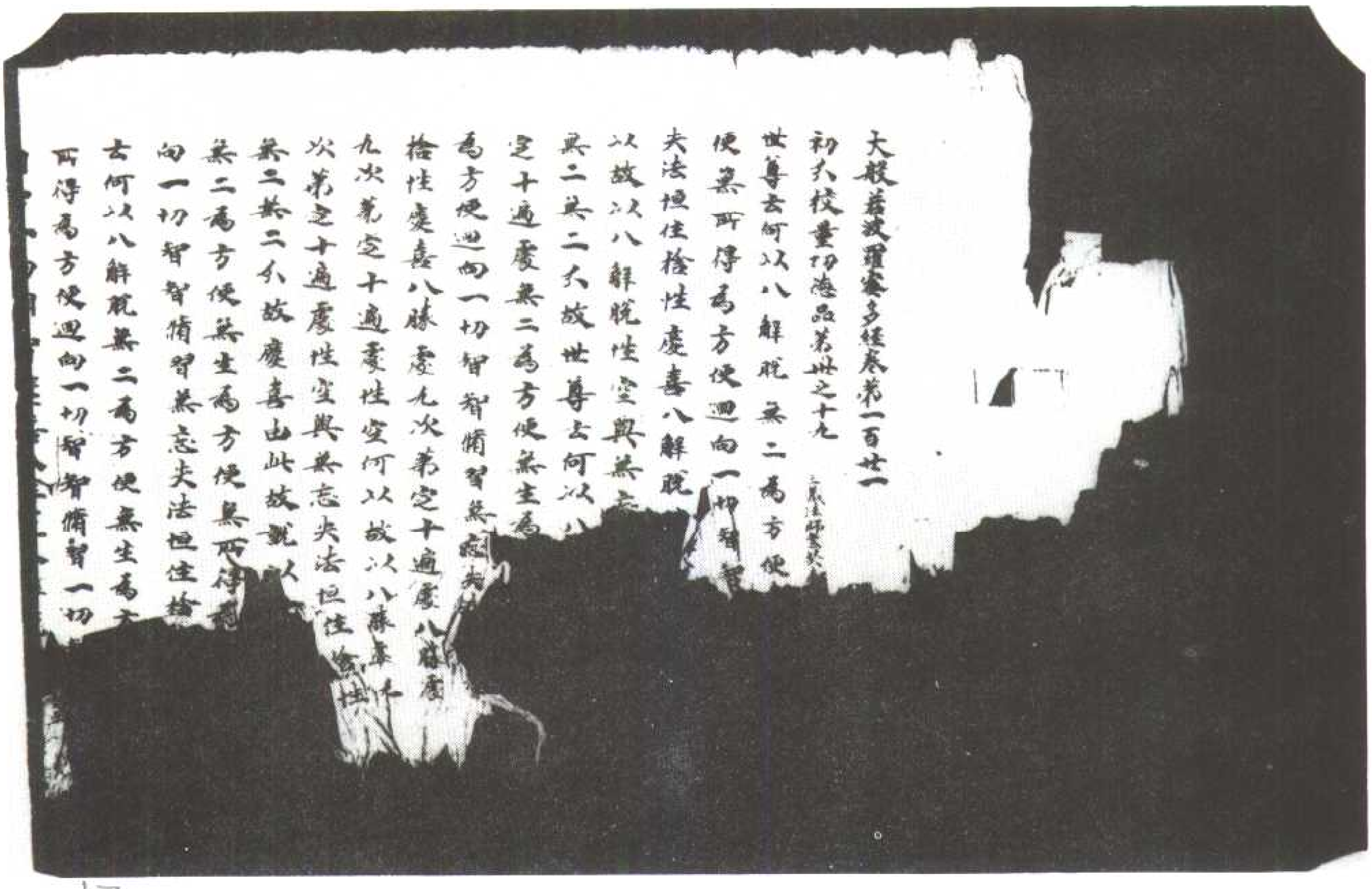


注油鬼子方

遮蠱魅鬼 不悪厲鬼 欲至頭鬼 悵中魅鬼
屏風間鬼 梁上魅鬼 室中魅鬼 使生嘔吐鬼
嗽戾屎鬼 客忤魅鬼 凶注魅鬼
佛語阿難若有男子善女生等須習誦此事
尼羅亶灌頂大神呪時有此事行不生誹謗
何等是頻闍其事之信誹謗世尊說是
諸事佛言阿難有五開是大神呪經不生誹
謗有四事因緣一者從過去佛聞二者從善
知識受三者自憶不忘四者從菩薩道欲度

北二三二九號（龍七十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十初分校量功德品第三十之十八

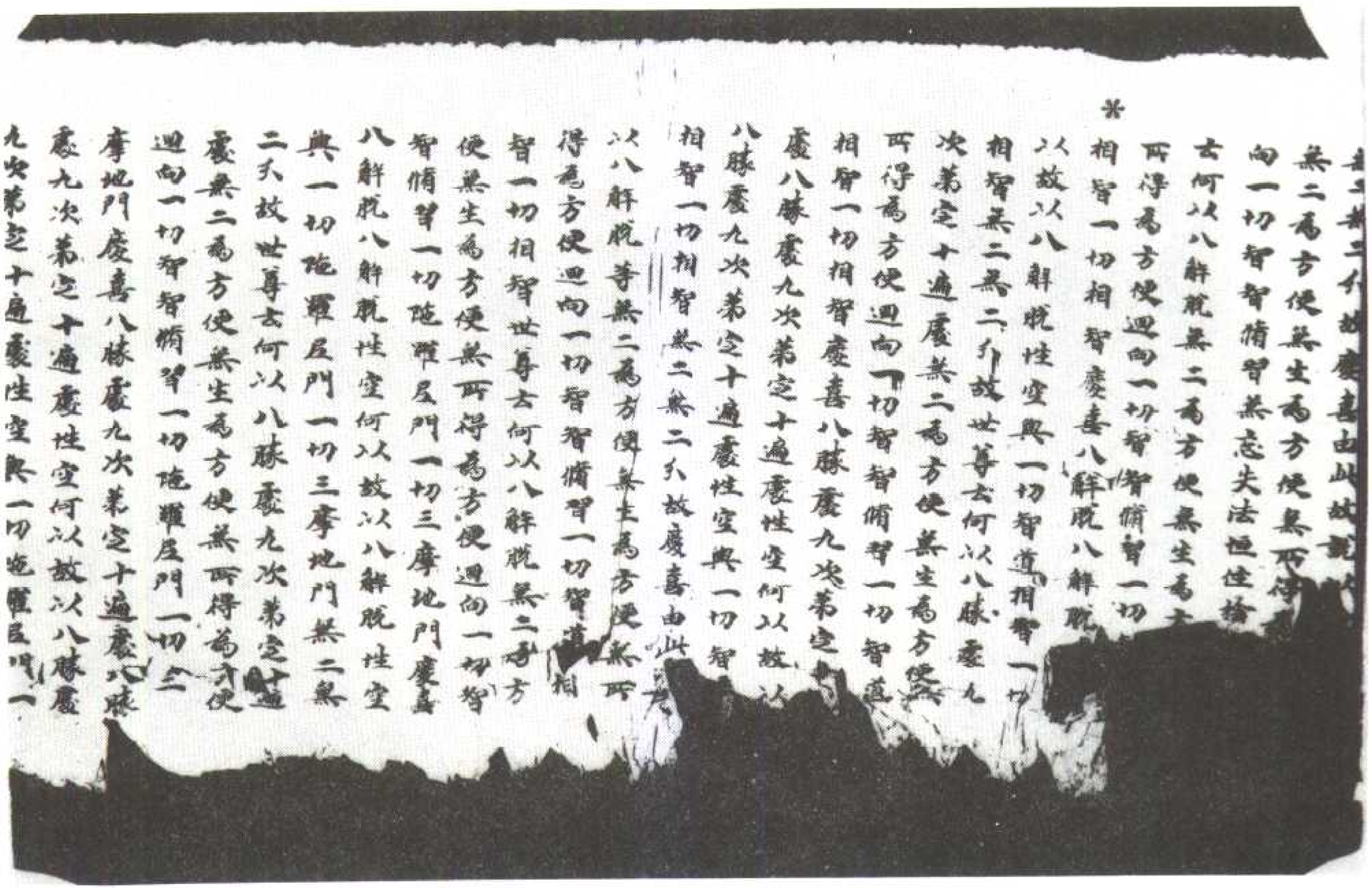




大般若波羅蜜多經卷第一百廿一
初分校量功德品第廿之十九　玄奘法師譯
世尊云何以八解脫無二為方便
便無所得為方便迴向一切智
夫法恒住捨性慶喜八解脫
以故以八解脫性空與無忘
無二無二分故世尊云何以八
定十遍慶無二為方便無生為
為方便迴向一切智智備智無忘為
捨性慶喜八勝處九次第定十遍慶八勝處
九次第定十遍慶性空何以故以八勝處
次第定十遍慶性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故慶喜由此故說八
無二為方便無生為方便無所得為方便
向一切智智備智無忘失法恒住捨
云何以八解脫無二為方便無生為方
所得為方便迴向一切智智備智一切

九十之十三第品德功量校分初一十二百一第卷經多蜜羅波若般大　（十三龍）號〇三三二北

17



無二無二分故慶喜由此故說八
無二為方便無生為方便無所得為
向一切智智備智無忘失法恒住捨
云何以八解脫無二為方便無生為方
所得為方便迴向一切智智備智一切
相智一切相智慶喜八解脫八解脫
以故以八解脫性空與一切智道相智
相智無二無二分故世尊云何以八勝處九
次第定十遍慶無二為方便無生為方便
所得為方便迴向一切智智備智一切智道
相智一切相智慶喜八勝處九次第定
慶八勝處九次第定十遍慶性空何以故以
八勝處九次第定十遍慶性空與一切智
相智一切相智無二無二分故慶喜由此
以八解脫等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備智一切智道相
智一切相智世尊云何以八解脫無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備智一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空
與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無
二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍
慶無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備智一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜八勝處九次第定十遍慶八勝
處九次第定十遍慶性空何以故以八勝處
九次第定十遍慶性空與一切陀羅尼門一

39

慶無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切施羅尼門一切三
摩地門慶喜八勝處九次第定十遍處八勝
處九次第定十遍處性空何以故以八勝處
九次第定十遍處性空與一切施羅尼門一
切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說
以八解脫等無二為方便無生為方便無
得為方便迴向一切智智備習一切之羅尼
門一切三摩地門世尊云何以八解脫等八
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜八解脫八
解脫性空何以故以八解脫性空與彼菩薩
摩訶薩行無二無二分故世尊云何以八勝
處九次第定十遍處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習菩薩
摩訶薩行慶喜八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝
處九次第定十遍處性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故慶喜由此故說以八解脫
等無二為方便無生為方便無所得為方便

分故世尊云何以
八聖道支
性空無二
五力七等覺支八聖道支
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空慶
喜四正斷四神足五根五力七等覺支八
道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空何以故以四正斷四神足五根
力七等覺支八聖道支性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故慶喜由此此
說以四念住等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空世尊云何以四念住無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界慶喜四念住四念住性空何以故以四
念住性空與彼真如乃至不思議界無二無
二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住真

念住性空與彼真如乃至不思議界無二無
二不故世尊云何以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空何以故以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空與彼真如乃至
不思議界無二無二不故慶喜由此故說以
四念住等無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以四念住無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜四念住四念住性空何
以故以四念住性空與彼苦集滅道聖諦無
二無二不故世尊云何以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦慶喜四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空何以故以
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空與彼苦集滅道聖諦無二無二不故
慶喜由此故說以四念住等無二爲方便無

46

根五力七等覺支八聖道支性空何以故以
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空與彼苦集滅道聖諦無二無二不故
慶喜由此故說以四念住等無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦
世尊云何以四念住無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智四靜
慮四無量四無色定慶喜四念住性
空何以故以四念住性空與四靜慮四無
量四無色定無二無二不故世尊云何以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智備習四靜慮四無量四無色定慶
喜四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空何以故以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支性空與四靜慮四
無量四無色定無二無二不故慶喜由此故
說以四念住等無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智備習四靜慮四
無量四無色定世尊云何以四念住無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜四念住四念住性空何以故以四念住
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無

68

方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
處喜四念住四念住性空何以故以四念住
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二不故世尊云何以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支無二爲方便無
生爲方便迴向一切智智備
習八解脫八勝處九次第定十遍處處喜四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支性空與八解脫八勝處
九次第定十遍處無二無二不故處喜由此
故說以四念住等無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智備習八解脫八
勝處九次第定十遍處世尊云何以四念
住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支處喜四念住
四念住性空何以故以四念住性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二不故世尊云何以四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方
便無生爲方便迴向一切智智備習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支處喜四正斷四神足五

住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二不故世尊云何以四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智備習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支處喜四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支性空何以故
以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空與四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二無二不故處喜
由此故說以四念住等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支

世尊云何以四念住無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智備習空解
脫門無相解脫門無願解脫門處喜四念住
四念住性空何以故以四念住性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二不
故世尊云何以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門處喜四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性空

無所得為方便迴向一切智智備智空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性空
何以故以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支性空與空解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以
四念住等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智空解脫門無
相解脫門無願解脫門世尊云何以四念住
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備智五眼六神通慶喜四念住
四念住性空何以故以四念住性空與五眼
六神通無二無二分故世尊云何以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備智五眼六神通慶喜四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空何
以故以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空與五眼六神通無二無二分
故慶喜由此故說以四念住等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備智五眼六神通世尊云何以四念住無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備智佛十力四無所畏四無礙解大慈

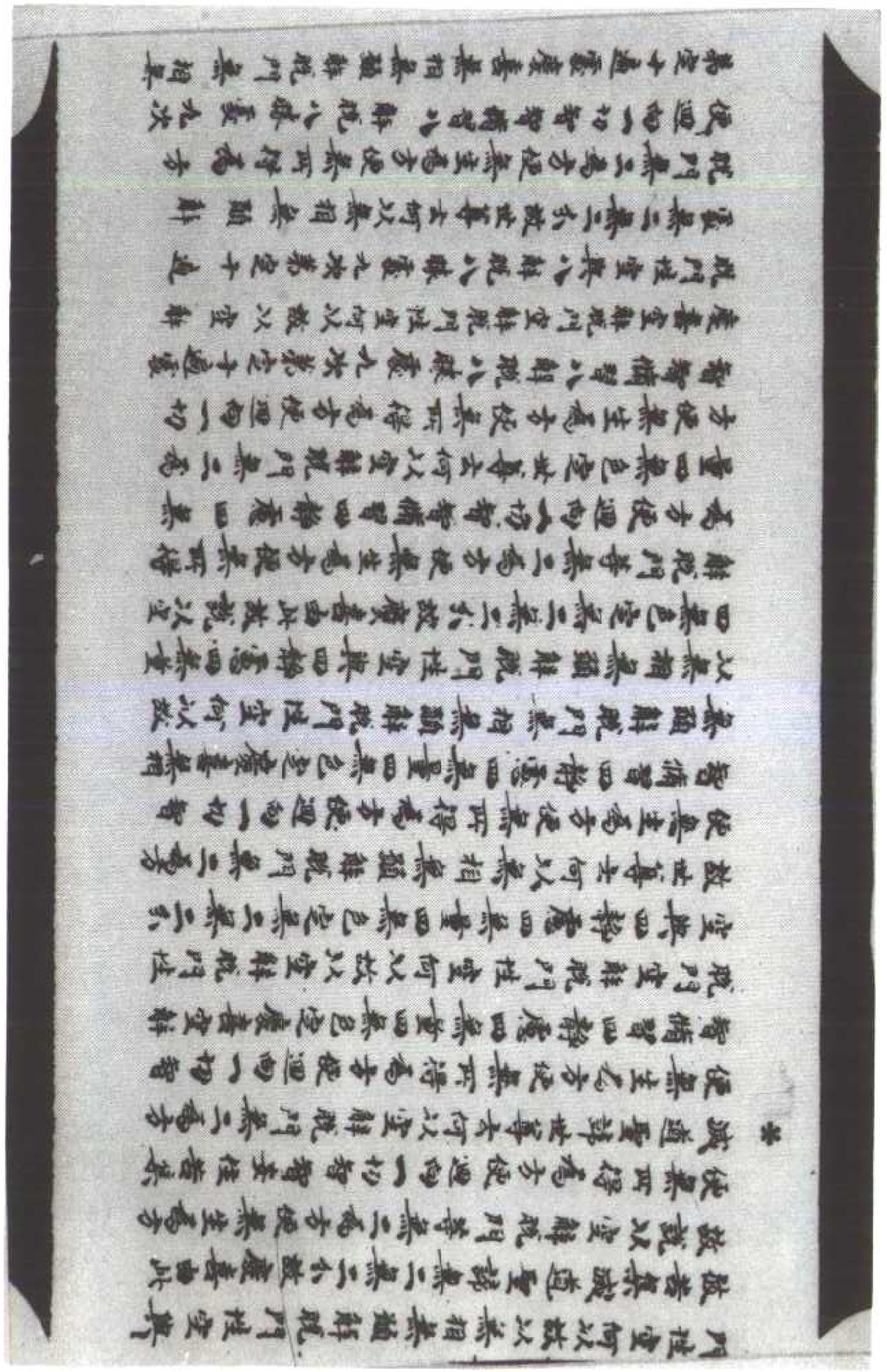
為方便無所得為方便迴向一切智智備
智無忘失法恒住捨性慶喜四念住四念住
性空何以故以四念住性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故世尊云何以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備智無忘失法恒住捨性慶喜四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支性空與無忘失法恒住捨
性無二無二分故慶喜由此故說以四念住
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備智無忘失法恒住捨性世尊
云何以四念住無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智一切智智
道相智一切相智慶喜四念住四念住性空
何以故以四念住性空與一切智道相智一
切相智無二無二分故世尊云何以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備智一切智道相智一切相智慶喜
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空何以故以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空與一切智道相

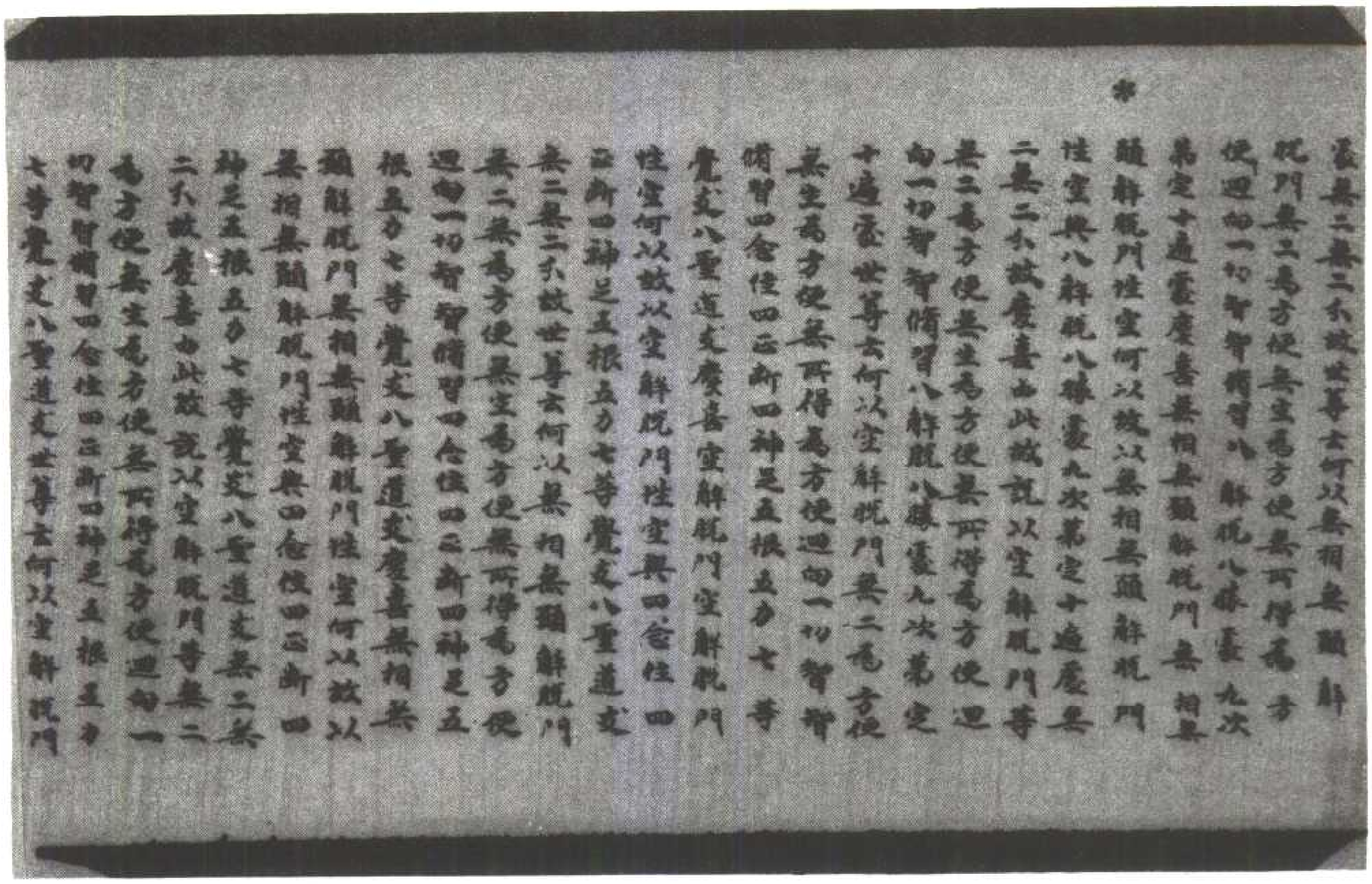
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空何以故以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空與一切智道相
智一切相智無二無二不故慶喜由此故說
以四念住等無二為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智世尊云何以四念住無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
四念住四念住性空何以故以四念住性空
與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二
不故世尊云何以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空
何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空與一切陀羅尼門一切三摩
地門無二無二不故慶喜由此故說以四念
住等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門世尊云何以四念住無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行慶喜四念住四念住性

便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門世尊云何以四念住無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行慶喜四念住四念住性
空何以故以四念住性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二不故世尊云何以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支無二無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支性空何以
故以四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二
不故慶喜由此故說以四念住等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行世尊云何以四念住無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無上正等菩提慶喜四念
住四念住性空何以故以四念住性空與彼無
上正等菩提無二無二不故慶喜四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四神足五根五力

迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支性空與彼無上正等菩
提無二無二不故慶喜由此故說以四念住等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無上正等菩提
世尊云何以空解脫門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫
門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無二無二不故世尊云何以無相無
願解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜無相無願
解脫門無相無願解脫門性空何以故以無
無願解脫門性空與彼內空乃至無性自性
空無二不故慶喜由此故說以空解脫門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空乃至無性自性空世尊云何以
空解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜空解脫門
空解脫門性空何以故以空解脫門性空與

便無所得為方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何
以空解脫門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜空解脫門空解脫門性空
何以故以空解脫門性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二不故世尊云何以無相
無願解脫門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空外空內
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜無相無願解脫門無相無願
解脫門性空何以故以無相無願解脫門性
空與彼內空乃至無性自性空無二不
故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空乃至無性自性空世尊云何以
空解脫門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜空解脫門
空解脫門性空何以故以空解脫門性空與





二無故慶喜白佛言世尊云何以空解脫門無二
無生無二無所得無方便迴向一
切智智備習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜無相無
願解脫門無二無二無故慶喜白佛言世尊云何以空解脫門
無二無生無二無所得無方便
迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜空解脫門空解脫門
空何以故以空解脫門無二無二無故世尊
云何以無相無願解脫門無二無二無故慶
無生無二無所得無方便迴向一切智智備習空
解脫門無相無願解脫門無二無二無故慶喜無相
無願解脫門無相無願解脫門空何以故
以無相無願解脫門空無空解脫門無相
解脫門無願解脫門無二無二無故慶喜白
佛故說以空解脫門等無二無二無方便無生無
方便無所得無方便迴向一切智智備習空
解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何
以空解脫門無二無二無生無方便無所得
無方便迴向一切智智備習五眼六神通
慶喜空解脫門空解脫門空何以故以空
解脫門空無五眼六神通無二無二不故
世尊云何以無相無願解脫門無二無二
無生無方便無所得無方便迴向一切智智備
習五眼六神通慶喜無相無願解脫門無
相無願解脫門空何以故以無相無願

世尊云何以無相無願解脫門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習五眼六神通慶喜無相無願解脫門無
相無願解脫門性空何以故以無相無願解
脫門性空與五眼六神通無二無二不故慶
喜由此故說以空解脫門等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備習
五眼六神通世尊云何以空解脫門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜空
解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性
空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無二無二不故世尊
云何以無相無願解脫門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜無相無願解脫
門無相無願解脫門性空何以故以無相無
願解脫門性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無
二不故慶喜由此故說以空解脫門等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法

門無相無願解脫門性空何以故以無相無
願解脫門性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無
二不故慶喜由此故說以空解脫門等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百廿一

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第72册　北2108-2331号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=
出版日期=
形态项=　667
页数=667
原书定价=
读秀号=00000559468 0
SS号=10511620
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87-06
分类号=11100 5&sw=B6D8BBDB10X1.0FC310P-101 96B2D8++B5DA72B22.472378E-0601++B1B121 08-2331BA5
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第72册　北2108-2331号.新文丰出版公司,
简介=

封面
书名
前言
目录
北二一〇八号（收七十四）　大般若波罗蜜多经卷第四十一初分般若行相品第十之四
北二一〇八号背面　佛门杂写
北二一〇九号（出九）　大般若波罗蜜多经卷第四十二初分譬喻品第十一之一
北二一一〇号（羽五十九）　大般若波罗蜜多经卷第四十二初分譬喻品第十一之一
北二一一一号（服九十四）　大般若波罗蜜多经卷第四十三初分譬喻品第十一之二
北二一一二号（玉七十二）　大般若波罗蜜多经卷第四十四初分譬喻品第十一之三
北二一一三号（寒五十八）　大般若波罗蜜多经卷第四十四初分譬喻品第十一之三
北二一一四号（露七十五）　大般若波罗蜜多经卷第四十四初分譬喻品第十一之三
北二一一五号（来四十九）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一一六号（来七十一）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一一七号（来二十二）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一一八号（往六十七）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一一九号（暑四十七）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一二〇号（寒六十九）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分譬喻品第十一之四
北二一二一号（暑五十八）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分菩萨品第十二之一
北二一二二号（暑八十三）　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分菩萨品第十二之一
北二一二三号（水八十六）　大般若波罗蜜多经卷第四十六初分菩萨品第十二之二
北二一二四号（洪九十六）　大般若波罗蜜多经卷第四十七初分摩诃萨品第十三之一
北二一二五号（果三十九）　大般若波罗蜜多经卷第四十八初分摩诃萨品第十三之二
北二一二六号（月四）　大般若波罗蜜多经卷第四十九初分摩诃萨品第十三之三至初分太乘铠品第十四之一
北二一二七号（金五十）　大般若波罗蜜多经卷第四十九初分大乘铠品第十四之一
北二一二八号（岁九十六）　大般若波罗蜜多经卷第五十初分大乘铠品第十四之二
北二一二九号（张七十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十初分大乘铠品第十四之二
北二一三〇号（盈二十六）　大般若波罗蜜多经卷第五十初分大乘铠品第十四之一
北二一三一号（辰三十九）　大般若波罗蜜多经卷第五十一初分大乘铠品第十四之三至初分辩大乘品第十五之一
北二一三二号（河六十七）　大般若波罗蜜多经卷第五十一初分大乘铠品第十四之三
北二一三三号（昆十六）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三四号（露八十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三五号（河六十一）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三六号（昆三十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三七号（昆十）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三八号（昆八）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一三九号（昆七十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四〇号（冈三）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四一号（冈十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四二号（出二十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四三号（出四十九）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四四号（冈二十一）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二

北二一四五号（出四十）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四六号（出四十七）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四七号（昆五十五）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四八号（冈十三）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一四九号（裳九十七）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一五〇号（号五十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一五一号（号六十）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一五二号（昆三十六）　大般若波罗蜜多经卷第五十二初分辩大乘品第十五之二
北二一五三号（调九十二）　大般若波罗蜜多经卷第五十三初分辩大乘品第十五之三
北二一五四号（霜六）　大般若波罗蜜多经卷第五十四初分辩大乘品第十五之四
北二一五五号（重六十二）　大般若波罗蜜多经卷第五十四初分辩大乘品第十五之四
北二一五六号（水九十五）　大般若波罗蜜多经卷第五十五初分辩大乘品第十五之五
北二一五七号（衣十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十六初分赞大乘品第十六之一
北二一五八号（宙八十二）　大般若波罗蜜多经卷第五十七初分赞大乘品第十六之二
北二一五九号（藏四十一）　大般若波罗蜜多经卷第五十七初分赞大乘品第十六之二
北二一六〇号（阙四十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十八初分赞大乘品第十六之三
北二一六一号（珠三十三）　大般若波罗蜜多经卷第五十八初分赞大乘品第十六之三
北二一六二号（暑七十七）　大般若波罗蜜多经卷第五十八初分赞大乘品第十六之三
北二一六三号（黄三十二）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六四号（阙十九）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六五号（宿五十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六六号（人七十四）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六七号（洪三十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六八号（鸟八十）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一六九号（鸟七十八）　大般若波罗蜜多经卷第五十九初分赞大乘品第十六之四
北二一七〇号（露一百）　大般若波罗蜜多经卷第六十初分赞大乘品第十六之五
北二一七一号（黄七十七）　大般若波罗蜜多经卷第六十初分赞大乘品第十六之五
北二一七二号（出五十二）　大般若波罗蜜多经卷第六十初分赞大乘品第十六之五
北二一七三号（翔六十六）　大般若波罗蜜多经卷第六十二初分无所得品第十八之二
北二一七四号（芥三十七）　大般若波罗蜜多经卷第六十二初分无所得品第十八之二
北二一七五号（淡七十一）　大般若波罗蜜多经卷第六十二初分无所得品第十八之二
北二一七六号（始二十四）　大般若波罗蜜多经卷第六十三初分无所得品第十八之三
北二一七七号（生十二）　大般若波罗蜜多经卷第六十三初分无所得品第十八之三
北二一七八号（官二十四）　大般若波罗蜜多经卷第六十四初分无所得品第十八之四
北二一七九号（调五）　大般若波罗蜜多经卷第六十四初分无所得品第十八之四
北二一八〇号（成四十三）　大般若波罗蜜多经卷第六十四初分无所得品第十八之四
北二一八一号（潜九十九）　大般若波罗蜜多经卷第六十五初分无所得品第十八之五
北二一八二号（姜五十五）　大般若波罗蜜多经卷第六十五初分无所得品第十八之五
北二一八三号（昃九十四）　大般若波罗蜜多经卷第六十六初分无所得品第十八之六
北二一八四号（辰七十五）　大般若波罗蜜多经卷第六十六初分无所得品第十八之六
北二一八五号（阙十四）　大般若波罗蜜多经卷第六十七初分无所得品第十八之七
北二一八六号（昃九十五）　大般若波罗蜜多经卷第六十七初分无所得品第十八之七
北二一八七号（珠三）　大般若波罗蜜多经卷第六十八初分无所得品第十八之八
北二一八八号（裳二）　大般若波罗蜜多经卷第六十八初分无所得品第十八之八

北二一八九号（霜六十八）　大般若波罗蜜多经卷第六十八初分无所得品第十八之八
北二一九〇号（裳三十七）　大般若波罗蜜多经卷第六十八初分无所得品第十八之八
北二一九一号（李十五）　大般若波罗蜜多经卷第六十八初分无所得品第十八之八
北二一九二号（昃九十七）　大般若波罗蜜多经卷第六十九初分无所得品第十八之九
北二一九三号（夜九十六）　大般若波罗蜜多经卷第六十九初分无所得品第十八之九
北二一九四号（李三十二）　大般若波罗蜜多经卷第六十九初分无所得品第十八之九
北二一九五号（收六十二）　大般若波罗蜜多经卷第六十九初分无所得品第十八之九
北二一九六号（翔十六）　大般若波罗蜜多经卷第六十九初分无所得品第十八之九
北二一九七号（昆二十五）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分无所得品第十八之十至初分观行品第十九之一
北二一九八号（丽八十一）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分无所得品第十八之十至初分观行品第十九之一
北二一九九号（丽八十四）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分无所得品第十八之十至初分观行品第十九之一
北二二〇〇号（昃九十八）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分无所得品第十八之十
北二二〇一号（玉六十六）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分无所得品第十八之十
北二二〇二号（衣四）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分观行品第十九之一
北二二〇三号（丽八十八）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分观行品第十九之一
北二二〇四号（剑七十七）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分观行品第十九之一
北二二〇五号（衣九十一）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分观行品第十九之一
北二二〇六号（金三十二）　大般若波罗蜜多经卷第七十初分观行品第十九之一
北二二〇七号（结八十三）　大般若波罗蜜多经卷第七十一初分观行品第十九之二
北二二〇八号（霜七十九）　大般若波罗蜜多经卷第七十一初分观行品第十九之二
北二二〇九号（皇八十）　大般若波罗蜜多经卷第七十二初分观行品第十九之三
北二二一〇号（地七十二）　大般若波罗蜜多经卷第七十二初分观行品第十九之三
北二二一一号（余十八）　大般若波罗蜜多经卷第七十四初分观行品第十九之五至初分无生品第二十之一
北二二一二号（出八十四）　大般若波罗蜜多经卷第七十四初分观行品第十九之五至卷第无生品第二十之一
北二二一三号（宇四十三）　大般若波罗蜜多经卷第七十四初分观行品第十九之五至初分无生品第二十之一
北二二一四号（昃八十七）　大般若波罗蜜多经卷第七十四初分无生品第二十之一
北二二一五号（出七十六）　大般若波罗蜜多经卷第七十六初分净道品第二十一之二
北二二一六号（月四十六）　大般若波罗蜜多经卷第七十六初分净道品第二十一之二
北二二一七号（月三十四）　大般若波罗蜜多经卷第七十六初分净道品第二十一之二
北二二一八号（月三十六）　大般若波罗蜜多经卷第七十六初分净道品第二十一之二
北二二一九号（列四十八）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二〇号（巨六十九）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二一号（称十二）　大般若波罗蜜多经初分七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二二号（律七十七）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二三号（律七十）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二四号（律三十九）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二五号（称六十）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一
北二二二六号（阙三十）　大般若波罗蜜多经卷第七十七初分天帝品第二十二之一

北二二二七号（荒八十三）　大般若波罗蜜多经卷第七十八初分天帝品第二十二之二
北二二二八号（丽九十一）　大般若波罗蜜多经卷第七十九初分天帝品第二十二之三
北二二二九号（律七十一）　大般若波罗蜜多经卷第七十九初分天帝品第二十二之三
北二二三〇号（宙四十六）　大般若波罗蜜多经卷第七十九初分天帝品第二十二之三
北二二三一号（洪五十六）　大般若波罗蜜多经卷第八十一初分天帝品第二十二之五
至初分诸天子品第二十三
北二二三二号（位五十五）　大般若波罗蜜多经卷第八十一初分天帝品第二十二之五
北二二三三号（淡三十三）　大般若波罗蜜多经卷第八十二初分诸天子品第二十三之二至初分受教品第二十四之一
北二二三四号（玉七）　大般若波罗蜜多经卷第八十三初分受教品第二十四之二
北二二三五号（丽六）　大般若波罗蜜多经卷第八十三初分受教品第二十四之一
北二二三六号（盈七十）　大般若波罗蜜多经卷第八十四初分受教品第二十四之三至初分散华品第二十五
北二二三七号（地六）　大般若波罗蜜多经卷第八十四初分受教品第二十四之三
北二二三八号（月二十六）　大般若波罗蜜多经卷第八十六初分学般若品第二十六之二
北二二三九号（玉五十三）　大般若波罗蜜多经卷第八十六初分学般若品第二十六之二
北二二四〇号（推七十七）　大般若波罗蜜多经卷第八十六初分学般若品第二十六之二
北二二四一号（地九十四）　大般若波罗蜜多经卷第八十七初分学般若品第二十六之三
北二二四二号（字十二）　大般若波罗蜜多经卷第八十七初分学般若品第二十六之三
北二二四三号（为一）　大般若波罗蜜多经卷第八十七初分学般若品第二十六之三
北二二四四号（荒四十六）　大般若波罗蜜多经卷第八十八初分学般若品第二十六之四
北二二四五号（闰八）　大般若波罗蜜多经卷第八十八初分学般若品第二十六之四
北二二四六号（帝四十五）　大般若波罗蜜多经卷第八十八初分学般若品第二十六之四
北二二四七号（制四十六）　大般若波罗蜜多经卷第八十八初分学般若品第二十六之四
北二二四八号（推七十六）　大般若波罗蜜多经卷第八十八初分学般若品第二十六之四
北二二四九号（衣六十九）　大般若波罗蜜多经卷第八十九初分学般若品第二十六之五
北二二五〇号（姜四十七）　大般若波罗蜜多经卷第八十九初分学般若品第二十六之五
北二二五一号（玉四十四）　大般若波罗蜜多经卷第八十九初分学般若品第二十六之五
北二二五二号（推九十八）　大般若波罗蜜多经卷第九十初分求般若品第二十七之二
北二二五三号（字二十八）　大般若波罗蜜多经卷第九十初分求般若品第二十七之二
北二二五四号（往一百）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之三
北二二五五号（巨十三）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之三
北二二五六号（云三十二）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之

三
北二二五七号（致五十一）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之三
北二二五八号（夜十四）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之三
北二二五九号（巨六十一）　大般若波罗蜜多经卷第九十一初分求般若品第二十七之三
北二二六〇号（号六十九）　大般若波罗蜜多经卷第九十二初分求般若品第二十七之四
北二二六一号（衣八十八）　大般若波罗蜜多经卷第九十二初分求般若品第二十七之四
北二二六二号（制十）　大般若波罗蜜多经卷第九十三初分求般若品第二十七之五
北二二六三号（帝九十七）　大般若波罗蜜多经卷第九十六初分求般若品第二十七之八
北二二六四号（鳞六十五）　大般若波罗蜜多经卷第九十七初分求般若品第二十七之九
北二二六五号（称九十九）　大般若波罗蜜多经卷第九十七初分求般若品第二十七之九
北二二六六号（乃四十九）　大般若波罗蜜多经卷第九十八初分求般若品第二十七之十至初分叹众德品第二十八之一
北二二六七号（潜八十二）　大般若波罗蜜多经卷第九十九初分摄受品第二十九之一
北二二六八号（阳三十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百初分摄受品第二十九之二
北二二六九号（剑二）　大般若波罗蜜多经卷第一百零一初分摄受品第二十九之三
北二二七〇号（剑三十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百零一初分摄受品第二十九之三
北二二七一号（师三十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百零一初分摄受品第二十九之三
北二二七二号（推三十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百零二初分摄受品第二十九之四
北二二七三号（出九十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百零三初分摄受品第二十九之五至初分校量功德品第三十之一
北二二七四号（潜十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百零三初分摄受品第二十九之五至初分校量功德品第三十之一
北二二七五号（岁四）　大般若波罗蜜多经卷第一百零三初分摄受品第二十九之五
北二二七六号（衣六十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百零四初分校量功德品第三十之二
北二二七七号（裳九十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百零四初分校量功德品第三十之二
北二二七八号（云五十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零五初分校量功德品第三十之三
北二二七九号（翔五十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百零五初分校量功德品第三十之三
北二二八〇号（阳九十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零五初分校量功德品第三十三之三
北二二八一号（果七十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百零六初分校量功德品第三十

之四
北二二八二号（光十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百零六初分校量功德品第三十之四
北二二八三号（霜八十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百零六初分校量功德品第三十之四
北二二八四号（人七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零六初分校量功德品第三十之四
北二二八五号（致三十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零六初分校量功德品第三十之四
北二二八六号（霜三十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百零七初分校量功德品第三十之五
北二二八七号（丽七十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百零八初分校量功德品第三十之六
北二二八八号（果七十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零八初分校量功德品第三十之六
北二二八九号（阙三十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九〇号（珍九）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九一号（光五十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九二号（咸四十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九三号（推八十）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九四号（辰十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百零九初分校量功德品第三十之七
北二二九五号（盈八十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十初分校量功德品第三十之八
北二二九六号（龙六十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十初分校量功德品第三十之九
北二二九七号（收五十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十初分校量功德品第三十之九
北二二九八号（龙六十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十初分校量功德品第三十之九
北二二九九号（师五十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十初分校量功德品第三十之九
北二三〇〇号（河二十）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十
北二三〇一号（闰九十）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十二初分校量功德品第三十之十
北二三〇二号（服四十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇三号（来九）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇四号（暑五十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三

十之十一
北二三〇五号（来十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇六号（来四十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇七号（来六）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇八号（暑十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三〇九号（龙十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三初分校量功德品第三十之十一
北二三一〇号（始七十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十四分分校量功德品第三十之十二
北二三一一号（水二十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十四初分校量功德品第三十之十二
北二三一二号（盈六）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三
北二三一三号（翔三十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三
北二三一四号（宿五十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十五初分校量功德品第三十之十三
北二三一五号（珠十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十六初分校量功德品第三十之十四
北二三一六号（称九）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十六初分校量功德品第三十之十四
北二三一七号（夜三十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十六初分校量功德品第三十之十四
北二三一八号（推六十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十六初分校量功德品第三十之十四
北二三一九号（调八十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十七初分校量功德品第三十之十五
北二三二〇号（推六十九之一）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十七初分校量功德品第三十之十五
北二三二一号（珠五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十八初分校量功德品第三十之十六
北二三二二号（调七十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十八初分校量功德品第三十之十六
北二三二三号（称七十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十八初分校量功德品第三十之十六
北二三二四号（阙五十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十八初分校量功德品第三十之十六
北二三二五号（律三十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十九初分校量功德品第三十之十七
北二三二六号（调八十）　大般若波罗蜜多经卷第一百一十九初分校量功德品第三十

之十七
北二三二七号（珠四十八）　　大般若波罗蜜多经卷第一百一十九初分校量功德品第三十之十七
北二三二八号（咸八十四）　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十初分校量功德品第三十之十八
北二三二九号（龙七十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十初分校量功德品第三十之十八
北二三三〇号（龙三十）　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十九
北二三三一号（夜七十二）　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十九